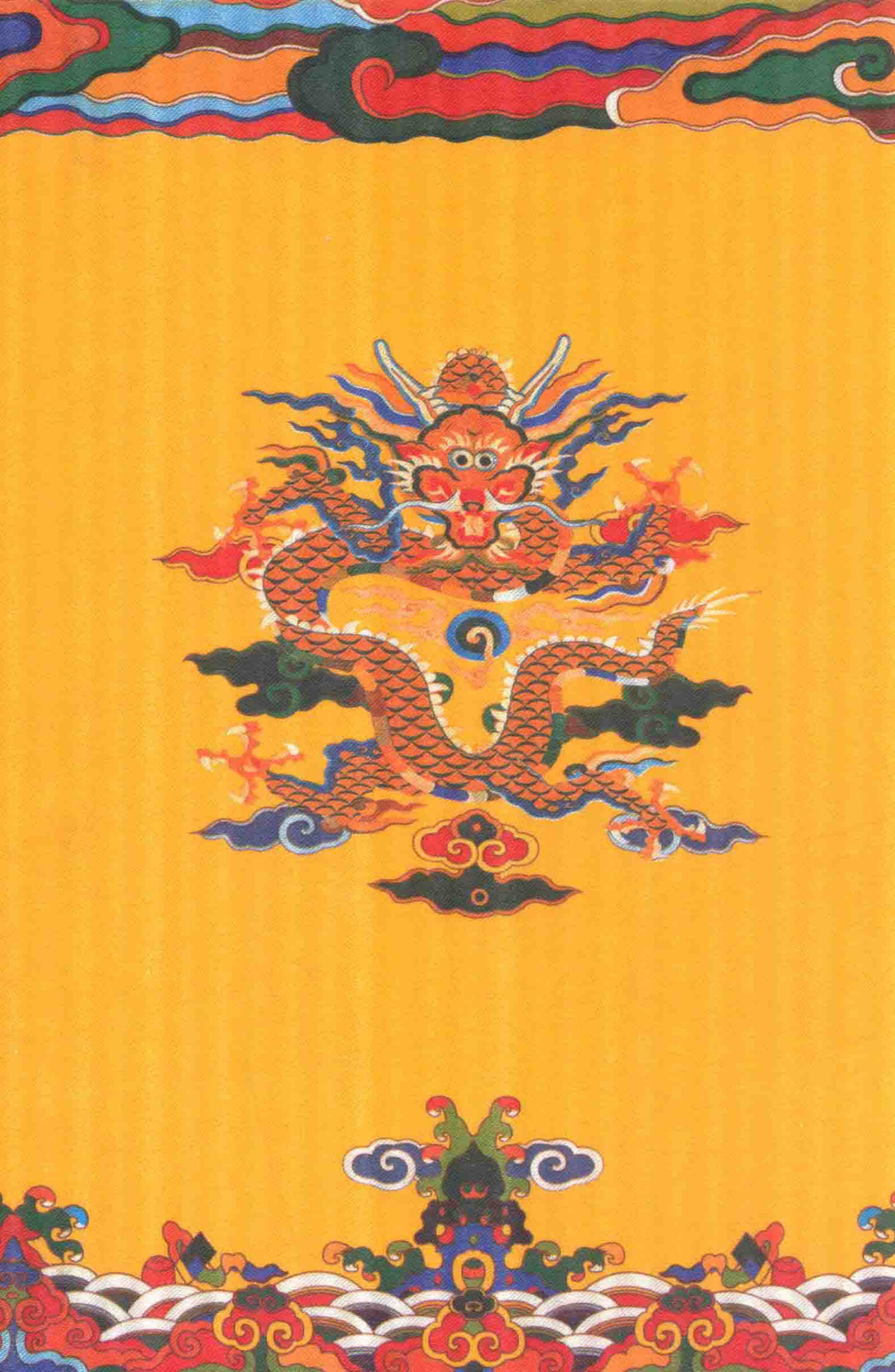

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

第九四册　諸宗部此土著述（二八）

佛説梵網經直解　一〇卷（卷四至卷一〇）　姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯
明廣陵傳戒後學沙門寂光直解……一

毗尼止持會集　二〇卷　清金陵寶華山弘律沙門讀體集……二一五

曇無德部四分律删補隨機羯磨　二〇卷　唐京兆崇義寺沙門道宣撰集
清金陵華山後學比丘讀體續釋……六六七

毗尼關要　二〇卷（卷一至卷六）
附：毗尼關要事義　清金陵寶華山律學沙門德基輯……一一三五

佛說梵網經直解

姚秦三藏法師　鳩摩羅什奉詔譯

明廣陵傳戒後學沙門　寂光直解

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說梵網經直解卷第四

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光　直解

菩薩心地品之上

○四達心位

若佛子達照者忍順一切實性性性無縛無解無礙法達義達辭達教化達三世因果衆生根行如如不合不散無實用無用無名用用一切空空空照達空名為通達一切法空空空如如相不可得

此釋達心廻向義也別經名為至一切處廻向謂以大願力入諸佛土供養一切佛故若佛子達照者標定忍順一切實性至教化達一節正明達照體用中道觀智廻向之義達即通達照即明照謂通達事理

照了無礙二義合言故云達照此即能證之智忍順一切實性者此即所證之理忍即忍可忍證也順即隨順無違也以是忍證法界之理順隨法界之性故能了達一切諸法之性皆即法界眞實之性故云忍順一切實性性性無縛無解三句承上旣觀一切法性皆法界性即此一切法性之性本自如如本來無縛本來無解無縛即無生死無解即無涅槃經云一切衆生皆即涅槃本來自滅不復更滅以是情與無情一體無差本來清淨故云性性無縛無解無礙法達等者中明達照之義上明觀照諸法體性無差此明觀照諸法相用不異無礙二字貫下法達義達辭達教化達四種無礙智也法達者即法無礙智謂得此智即能通達世出世間一切諸法名字差別分別演說無滯礙故義達者即義無礙智謂得此智即能了知一切諸法差別名字義趣玅理隨順宣揚無滯礙故辭達者即辭無礙智謂得此智能於諸法名字義理隨順一切衆生種種根性殊方異語為其演說能令衆生各各得解辨說通達一切法性無滯礙故教化達者即樂說無礙智謂得此智即能隨順一切衆生種種根性所樂聞法而為說之通達圓融無滯礙故三世等者詳釋上義言三世因果者即釋上法達義謂此佛子於諸法中了達過現未來善惡之因即感過現未來苦樂之果是以三世因果相續無窮一一了故衆生根行者釋上辭達教化達二義謂諸

衆生根行有貪嗔癡等業繫苦衆生有戒定慧等解脫樂衆生而諸衆生有利根鈍根者有非鈍非利者有善性惡性者有非善非惡者種種根性種子差别而起種種現行差别菩薩觀根逗教一一通達方便說故如如不合不散此三句者總釋上三種義謂卽了達三世因果衆生根行世出世間生滅染淨一切諸法皆如如相本無三世因果本無衆生根行本來平等不合不散無生無滅不合即無生也不散即無滅也故名如如不合不散無實用等者展轉釋明無合無散之義謂既了達無合無散即一切法當體本空何有實用是故無實用也無用無名用用用一切空者蓋謂實以名顯名得其用其名其用依實而立

既無實體則無實用既無實用則無有名名實二用皆是假立各無自性各無自相一切皆空本自如如何有其名何有其用所以用用一切空也空空照達空者謂以所照諸法既無實體無有實名則此能照觀智亦無照無達也名為通達一切法空者以是空空照達空故是故名為通達一切法空經云若人通達無我法者如來說名眞是菩薩此也空空如如相不可得此二句者總結無相照達迴向之義空空即法界理如如即法界智以是如理如智之道離諸名字言說心緣等相故云空空如如相不可得

○五直心位

若佛子直者直照取緣神我入無生智無明

神我空空中空空空理心在有在無而不壞道種子無漏中道一觀而教化一切十方衆生轉一切衆生皆薩婆若空亶亶性亶行於空三界生者結縛而不受

此釋亶心迴向義也別經名無盡功德藏迴向菩薩恒以常住大法授與前人故若佛子亶者標定亶照至無漏中道一觀一節正明亶心體用中道觀智迴向之義所言直者謂正直照物而無私曲之義菩薩證入中道法界理智而起觀照直照諸法自他體性一切平等無委曲相是為直者之直照也取緣神我入無生智此二句者釋上直照之義取緣神我即第六識分別之我以能取能緣故名取緣六識名神我者以二乘人不知有七八識依六根門頭六識三毒建立染淨根本所以名此六識為神我也以阿賴耶人所難測故耳言入無生智者謂此十向菩薩以法界智觀察無明煩惱體性本空將登地時已離分別我法二執故云入無生智無明神我空者即第七識俱生所執自內之我此繫無明熏習所起微細難知至七地後方捨諸外道執此第八藏識謂之自性冥諦二十五諦以此藏識為冥初諦故此識非諸凡夫所知亦非二乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察若證法身得少分知乃至菩薩地盡不能盡知唯佛窮了是以三賢菩薩起真觀解深觀藏識緣起雖未頓破無明亦了緣起體空故云無明神我空空中空者此釋無明體本空義謂此般若真

空實相體中即無明空相尚不可得寧有無明相耶故云空中空也空空理心等者此釋照體不空之義謂上無明之空即空有也空中之空即空無也是空猶被有無可壞而此空空理心在有時不滯有不被有壞在無時不沉無不被無壞故云在有在無而不壞道種子道種子者乃即菩提道性金剛種子以此中道體性為成佛真種子常無變故無漏中道一觀至結縛而不受一節申明直心體用之功結顯中道觀智之益所言不壞道種子者謂以無漏中道平等一觀即以一觀圓照所以在有轉有在無轉無而能教化一切十方執有執無衆生離有無相皆轉一切衆生俱入薩婆若海平等大空無餘涅槃正直之道

所以不被物壞而能壞物人不能轉而能轉人是菩薩皆以直性直行自成成人入薩婆若也於空等者釋直性直行義菩薩示現受生往來三界應緣而來應緣而去皆以直性而行直行不與法縛不求法脫不厭生死不受涅槃無所罣礙猶若虛空所謂不如三界見於三界故云於空三界生者結縛而不受也

○六不退心位

若佛子不退心者不入一切凡夫地不起新長養諸見亦復不起集因相似我人入三界業亦行空而不住退解脫於第一中道一合行故不行退本際無二故而不念退空生觀智如如相續乘乘心入不二常空生心一道一淨為不退一道一照

此釋不退心廻向義也別經名入一切平等善根廻向謂行無漏善善而不二故若佛子不退心者標定不入一切凡夫地至亦行空一節正明不退心體用中道觀智廻向之義不退心者謂不退入一切凡夫地故一切凡夫總舉三界衆生菩薩照破三界見思煩惱等惑將隣聖地故此不入既以不入一切凡夫地故則不起新長養外道諸見不但不起長養亦復不起集因所謂因窮而果喪也雖然示生三界實非業繫似有我人而三界業亦行空矣此上總明不退向下別明不退其義有三一位不退二行不退三念不退不住退解脫者即別明位不退不住之義謂此菩薩實位不同聲聞之位住著解脫涅槃故云不住解脫問何名不退荅此菩薩於第一義諦中道理中一合行故得位不退也不行退者即別明行不退之義謂菩薩行不同四諦還滅之行有住有退此達根本菩提真如實際智理一如無二之行故得行不退也而不念退者即別明念不退之義謂此菩薩之念不同念空無相無作有念無念分別取捨此以空生觀智照了諸法皆如如相是故無念而念念而無念以無念境是名念不退也相續乘乘心入不二此二句者承上謂乃不但行念不退且亦不住以能相續乘乘心入不二言相續乘乘者謂以行念不退毫無間斷故云相續乘乘言心入不二者謂境智如如故常空生心者釋上相續乘乘我空之義一道一淨等

者釋上心入不二法空之義一道即中觀一淨即空觀是以空而不空能爲不退一道一照也一道即中觀一照即假觀是以二邊不住中道不立直趨無餘不二大涅槃果海所謂應無所住而生其心如是住持如是行門如是念心是名佛子不退心回向之義也

○七大乘心位

若佛子獨大乘心者解解一空故一切行心名一乘乘一空智智乘行乘乘智心心任載任用任載任一切衆生度三界河結縛河生滅河行者坐乘任用載用智乘趣入佛海故一切衆生未得空智任用不名爲大乘但名乘得度苦海

此釋獨大乘心廻向之義也別經名等隨順一切衆生廻向謂觀一切善惡無二相故若佛子等二句標定解解一空故至智乘行乘一節正明獨大乘心體用中道觀智廻向之義所云獨大乘心者謂獨大無外也大即當體立名就義爲稱乘乃運載爲功廣博爲義揀非聲聞辟支佛乘亦非住行位乘乃廻向終心中道大乘也解解一空等者正釋獨大乘心之義上觧即是能解法界之廣大智下觧乃即所觧法界廣大之理以智契理二俱平等了無能所故云解解一空故一切行心名一乘者謂即以此法界理智而起法界行心是故一切之行即法界行一切之心即法界心故云一切行心名一乘也乘一空智等者此釋智行雙運之義謂乘一乘之空智故而

顯乘一乘之空理也以一乘空理故而起一乘空行繇一乘空行故而運一乘空理若非乘一乘之空智斷然不能破衆生堅固之迷非乘一乘之空行則亦不能成衆生眞實之德是故智起惑亡行與道成以是智行雙乘廣化衆生到涅槃城無諸難事如鳥二翼一舉萬里亦如目足相資直抵中堂故云乘一空智智乘行乘也乘智心心至趨入佛海故一節申明獨大乘義乘智心心任載任用此二句者承上繇乘大乘空智故能堪可心心大乘任載任用而任意運爲也云任載者謂任一切衆生度三界河幷結縛河生滅河也一切衆生總舉凡聖權小而言言度三界河者度即度脫三界即欲界色界無色界河者漂流没溺之義以諸凡夫没溺愛河不得出離今令乘此大乘得出三界不致没溺故也結縛河者此度外道見使執縛以諸外道有種種邪見執縛是故不得出離生死苦海今令乘此大乘得觧脫故生滅河者此度二乘生滅知見以二乘人生滅知見未亡而使乘此大乘超變易生死故上明任載之義向下明任用義其任用者謂此行者坐乘大乘任用任意縱橫自在無礙以是能載能用皆以一空智乘而趨入佛海故佛海即玅覺果海也一切衆生等者結顯獨大乘心之義揀別小乘不得至此何者謂以一切衆生未得一空智乘任載任用不得名爲大乘但名爲乘得度苦海安住化城自善而已所以菩薩不與權小人

同故名獨大乘心也

○八無相心位

若佛子無相心者妄想觧脫照般若波羅蜜無二一切結業三世法如如一諦而行於無生空自知得成佛一切佛是我等師一切賢聖是我同學皆同無生空故名無相心

此釋無相心廻向之義也別經名眞如相廻向謂心得自在等三世佛常照有無故若佛子等二句標定妄想觧脫至如如一諦一節此正明無相心體用中道觀智廻向之義無相心者謂無妄想及與觧脫分別之心妄想是生死法觧脫是涅槃法生死即此岸道涅槃即彼岸道以諸凡夫妄想恒居生死此岸二乘已得觧脫住着涅槃彼岸菩薩以般若大智慧照了生死及與涅槃於此無相般若波羅蜜中實無二法故云照般若波羅蜜無二既了妄想觧脫無二法故則一切結業法二世因果等法皆即如如一諦無二理也而行於無生空至皆同無生空故一節此申明無相心觀照廻向之義謂上既了妄想觧脫皆如如一諦是以不住生死此岸亦即不住涅槃彼岸以不住故而能常行於無生空以行無生空故自知決定信得當來成佛亦知一切諸佛是已成佛道者是我等本源師一切三賢十聖是未成佛道者是我等同學友何以故皆同無生空故所云皆同無生空者謂諸一切賢聖所修以修此無生空一切諸佛所證以證此無生空故云皆同無生空故所以結顯名爲無相心也

佛藏經云釋迦如來因地從過去遠劫時而以四事供養無量無邊一切諸佛及佛弟子無空過者而此諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故乃至最後供養普明如來方始與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故以我無所得故無所得者即常行於無生空無生空者即無相心也

〇九慧心位

若佛子如如慧者無量法界無集無受生生煩惱而不縛一切法門一切賢所行道一切聖所觀法所有亦如是一切佛教化方便法我皆集在心中外道一切論邪定功用幻化魔說佛說皆分別入二諦處非一非二非有陰界入是慧光明光明照性入一切法

此釋慧心廻向之義也別經名無縛無着解脫相廻向謂以般若照三世諸法是一合相故若佛子等二句標定無量法界至所有亦如是一節正明如如慧心體用中道觀智廻向之義所言如如慧者即眞如之理慧謂此菩薩將親見眞如之道眞如相現前其智慧心中明了十界依正等法互攝圓融自在無礙所謂眞得所如十方無礙所以得此如如慧者能於無量十法界中現身益物雖現身益物而無集因亦無受果無有生死無有煩惱如空谷以答響實無身心受彼生死故云無量法界無集無受生也生生煩惱而不縛者此二句義謂不止六凡法所不能縛即四聖界一切修證法門皆亦無着無縛言一切法門

者乃即一切三賢所修行菩提道一切十聖所觀證眞如法謂此所有賢聖法門悉皆如是不着不縛故云所有亦如是也一切佛教化方便法至非有陰界入一節申明如如慧心觀照之義旣凡所有一切法門無着無縛故即能於一切諸佛教化開導方便法門菩薩亦皆集在如如慧心之中融通無礙豈但諸佛法門融通無二即入外道一切辯論一切邪定功用一切種種幻化若魔說若佛說若魔見若佛見我能融通如如慧心歷歷明明皆以分別入二諦處二諦即眞諦俗諦也於此二諦究竟無惑非一非二云何非一謂魔說非佛說佛說非魔說魔說者邪見也佛說者正見也故非一也云何非二魔說實非魔說佛說實非佛說是故魔說佛說實無二法魔見佛見實無二體故非二也非有陰界等者謂魔與佛旣是非二何有陰界入耶所以觀五陰非五陰觀十八界非十八界觀十二入非十二入故也是慧光明三句結成如如慧心體用觀智廻向之義承上問旣是諸法一切皆非是何境界答乃即如如智慧光明即此光明照法界性入一切法於本法界無二别故如是智慧如是觀照是名佛子如如慧心之廻向也

○十不壞心位

若佛子不壞心者入聖地智近解脫位得道正門明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入摩頂三昧放身光光照十方佛土入佛威神出沒自在動大千界與平等

地心無二無別而非中觀知道以三昧力故光中見佛無量國土現爲說法爾時即得頂三昧證虛空平等地總持法門聖行滿足心心行空空空慧中道無相照故一切相滅得金剛三昧門入一切行門入虛空平等地如佛華經中廣說

此釋不壞心廻向之義也別經名入法界無量回向謂覺一切法中道無相故若佛子等二句標定入聖地智至下而非中觀知道一節此正明不壞心體用觀智廻向之義所言不壞心者其義有六故得不壞入聖地智近解脫位得道正門明菩提心伏忍順空八魔不壞有此六義故名不壞心也言入聖地智者謂住行向之三十心名賢地上菩薩名聖今茲十向終心所得智慧即登初地智慧故云入聖地智近解脫位者近者隣也三賢至此相隣初地將解脫分別二障故云近解脫位得道正門者道即諸佛達道此道不偏不邪曰正門者通也以初歡喜菩薩得正修行門路若到此門一超直入如來覺地所謂歡喜菩薩覺通如來盡佛境界今即十向終心將登初地故云得道正門明菩提心者明即了明菩提心者華言覺道亦云道心具大道心以成衆生明了此心故云明菩提心智度論云菩提心有五種一者十信菩薩名爲發菩提心謂此菩薩於無量生死中爲求阿耨多羅三藐三菩提故而乃發此大心故名發菩提心二者住行向諸菩薩名爲伏菩提心謂此菩薩折諸煩惱降伏

其心行諸波羅密行利益衆生故名伏菩提心三者初地至七地諸菩薩名爲明菩提心謂此菩薩觀三世法總相别相分别籌量得見諸法本末實相清淨明了與般若波羅蜜相應故名明菩提心四者八地九地十地三位菩薩名出到菩提心謂此菩薩於般若波羅蜜中得方便力亦不着於般若波羅蜜故能滅一切煩惱障故得見一切十方諸佛體性真得無生法忍出離三界到薩婆若海故名出到菩提心五者等妙二地菩薩名爲證無上菩提心謂此菩薩坐於道塲斷諸煩惱成就阿耨多羅三藐三菩提故是名證無上菩提心此五種中之第三也謂此十向終心將登聖地明真見道究竟明了故曰明菩提心伏

忍順空者忍有五忍三賢菩薩名伏忍位初地二地三地名信忍位四地五地六地名順忍位七地八地九地名無生忍十地等妙名寂滅忍此三賢位行滿居伏忍道極頂將登聖地一切異相無明現行不起亦能隨順於無生空故云伏忍順空八魔不壞者八魔一色魔二受魔三想魔四行魔五識魔六煩惱魔七死魔八天魔也五陰魔者亦名五蘊魔陰爲蓋覆蘊猶積聚以集五蘊生滅使修行人不能超脫名五陰魔煩惱魔者即三界中見思煩惱一切妄惑若修行人爲此妄惑惱亂心神不能成就阿耨菩提名煩惱魔言死魔者即身四大分散夭喪殞沒若修行人爲此夭喪不能續延慧命名爲死魔言天魔者乃即

欲界第六他化自在天魔若修行人勤修勝善欲超三界生死而此天魔爲作障礙發起種種擾亂之事令修行人不能成就世出世善樂因樂果故名天魔天魔一種是爲外魔前七種是内魔梵語魔羅華言奪命又云殺者謂奪智慧之命而殺世出世間一切善根故云魔也言不壞者繇是菩薩入聖地智近解脫位得道正門明菩提心伏忍順空達妄想即眞如了無明即佛性是故八魔不能壞也以是魔無能壞故感衆聖摩頂安慰其心諸佛勸發增進其行華嚴十迴向品中云十方諸佛各以右手摩金剛幢菩薩之頂加被爲說法主即此摩頂之義是故得入摩頂三昧即放身光而此身光光照十方國土即能入佛威神形儀如佛於十方國土中若出若沒或隱或顯自在無礙以是神變一時震動大千世界即與虛空平等地心無二無別而非中觀知道者謂此菩薩雖然如是神變而尚非歡喜地實證第一義諦中觀智道現百佛身百佛世界一一徧知無礙者也以三昧力至入虛空平等地一節申明加被之義承上所云既非初地中觀知道是何力也謂此菩薩雖非中觀知道而以諸佛三昧定水加被力故亦能於自身光中得見十方諸佛在無量國土中現爲衆生說諸妙法以是見佛得聞法故爾時即得證入頂三昧而能實證虛空平等初歡喜地總持門也總持門者謂總一切法持無量義瓔珞經云地名持即持一切百萬

阿僧祇功德智慧故所以證此地者一切如來聖行功德悉皆圓滿具足以是聖行悉滿足故而心心行空也言心心行空者即住行向之三十心心心分別我法二執之行至此悉空故云心心行空空空慧中道者空空是即所證人空法空三空之理慧者即是能證二空之智以是如理如智不即不離不一不二名空空慧中道所謂二諦融通三昧印也無相照故等者釋空空慧中道之義謂以無相中道之智而照無相中道之理無理不顯無相不滅是故一切異生性障等相滅盡無餘所謂虛空平等之地性德真如之理圓滿成就含攝周徧其量無外十界差別之相了不可得所以無相照故而一切相滅也以是障礙滅故即得金剛三昧正受法門一時現前緣現前故能入十地一切行門一時具足是名證入虛空平等地也此是略說如佛華經廣說其義

○四釋十地義三 初總標問詞 二別解文義 三結讚法門

○初總標問詞

盧舍那佛言千佛諦聽汝先問地者有何義

此能說報佛召告當機化佛誡聽牒前問詞解說十地菩薩理智觀行修證次第之法義也

○一別解文義十 初體性平等地 二初明斷證義 二正釋其義

○初明斷證義

華嚴疏云十地菩薩斷十種障證十真如

眞如體性實無差別乃隨勝德假立十種雖初地中已達一切而所證如猶未圓滿令圓滿故後後建立又初地中雖離分別我法二執但能遠離六識粗惑猶有七識微細俱生我法二執尚未空盡第六分別二執自初信發心時修生空觀至七信位已斷分別我執而隨入法空觀歷三賢位至初地時分別法執亦即斷矣第七俱生二執自初地位恒住雙空觀中至第七地後心方捨藏識乃至八地初心即得無功用行是則俱生我執現行永伏俱生法執間起至等覺後心位金剛喻定現在前時一刹那間生相無明異熟種子方始斷盡而無餘也其云十地斷十種障證十眞如者何如初地斷一種異生性障此障乃從凡夫分別我執現行所起故名異生性障並斷二種愚執一執着我法愚二惡趣雜染愚謂此三法能障初地斷此愚障方登初地此地菩薩自從賢位初證理性始獲法味證二空理令二空觀現前便能永斷愚障既斷能益自他生大歡喜名歡喜地其所證者名曰徧行眞如以能徧行染淨法故菩薩位寄轉輪聖王廣修慈悲等法而化導衆生故華嚴經云歡喜菩薩於十波羅蜜中檀波羅蜜最勝餘非不修但能隨力隨分下九度義倣此

○二正釋其義

若佛子菩提薩埵入平等慧體性地眞實法化一切行華光滿足四天果乘用任化無方理化神通十力十號十八不共法住佛淨土

無量大願辯才無畏一切論一切行我皆得入

若佛子者標名菩提薩埵顯德入平等地舉德位也每一地有三心初加行心以勇悍力奮迅不怯深證眞如而趣入故中無間心以猛利行承事諸佛十方化導無間歇故後解脫心以無住行圓滿菩提歸無所得而解脫故自若佛子三句標名德位以明勝進心義菩提薩埵華言覺有情言有覺可求有生可度故入平等慧體性地者入即證入平等即法身理謂即證入眞如平等不增不減法身理故此是心佛衆生三無差別之理慧乃佛慧謂即證入諸佛平等之慧以故凡所作爲其慧平等故云入平等慧體性地別經名歡喜地菩薩智同佛智理齊佛理徹見大道盡佛境界而得法喜登於初地故名爲歡喜地眞實法化等者標所證之法也眞者無妄實者不虛法謂教法化謂攝化言即轉此所證眞實平等大法開化衆生而轉衆生成正覺故一切行華光滿足者行即六度四攝一切萬行華即因華光即智光菩薩至此一切皆得悉滿足故四天果乘用者四天即須彌山四洲謂歡喜地菩薩多作轉輪聖王掌護正法能大惠施周給孤露以法化世能令一切恒修善行諸所作業皆不離於念佛念法念僧統領閻浮提王七寶具足一日一夜游四天下故云四天果乘用任化無方者任意教化但隨機感無有方所故云任化無方理化神通者如理而

化是何等人說何等法皆與實相不相違背以神通力折伏驕慢使令信受所謂應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之或慈或威咸令衆生離苦得樂故云理化神通十力等者謂不但得四天果德以行教化而且更得如來十種智力十種聖號十八不共等法恒常住佛淨土以能隨類現化淨土有四合爲三土此地菩薩乃住第二受用土中之他受用土也菩薩住此淨土廣發無邊弘誓大願以四無礙辯才說諸法門而無怖畏怖畏總有五種別有無量一切皆無故云無畏一切論者即是四明五明一切諸論一切行者即十地等妙諸大菩薩一切之聖行也我皆得入者此句總結上文如是種種法門此地菩薩無不通達故云我皆得入

生出佛家坐佛性地一切障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法反照見一切法逆順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一事示衆生而常心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變以一智知十二因緣十惡種性而常住善道以一切智見有無二相以一智知入十禪支行三十七道而現一切色身六道以一切智知十方色色分分了起入受色報而心心無縛

此釋住無間心之義謂上緜得聖智入聖位證聖理成聖行是故生出佛家坐佛性地也言生出佛家者謂在佛家而生出也

如摩耶夫人凡有諸佛出世則爲其母羅睺羅則爲子故云生出佛家坐佛性地者謂此菩薩所證眞如境界與諸佛同平等無差所謂諸佛法身入我性我性同共如來合如世尊降生時一手指天一手指地目顧四方周行七步曰天上天下唯吾獨尊世出世間此法最勝故云坐佛性地一切障礙凡夫因果畢竟不受此三句者正明斷障之義既云生出佛家坐佛性地是則一切異生性障凡夫有漏因果俱已解脫故云畢竟不受大樂歡喜者既永離一切障礙即得出世間心未曾有法是故大樂歡喜所謂分别二障極喜無也從一佛土入無量佛土者此明身土圓融無礙之義菩薩既已離障得樂故能現百佛身百

佛之土乃至百千億佛身百千億佛土於是一處出生十方齊現是以身不礙土土不礙身塵塵混入刹刹圓融故從一劫入無量劫者此明時劫圓融無礙之義謂既能現身現土是故能以短時而爲長時長時復爲短時如世尊一坐之中過六十小劫復以六十小劫如彈指頃乃至於一刹那際三時轉大法輪者是也不可說法爲可說法者此明說法圓融無礙之義以是眞如之法本無言說本無名相但隨衆生機宜巧設方便而於無名相法以名相說無語言法以語言說故反照見一切法者謂此菩薩證佛平等大慧以反照見從凡夫時反妄皈眞以始覺智而滅一切染法生一切淨法故逆順見一切法者即以平

等佛慧見本源自性清淨心因無明不覺一念妄動逆眞如理順無明流而滅一切淨法生一切染法故常入二諦而在第一義中者謂雖常照眞諦而不沉空照俗而不滯有二諦圓融了無二相而恒在第一義中不即不離故以一智至心心無縛一節廣明住無間心智體照用之義既上入刹入劫說法智照而恒在第一義中即以第一義諦中道理智而起六種玅智發明世出世間至善開示衆生令入佛地永離苦趣故六種玅智者何一者以此一智能入初地了知十地中次第斷障證眞事雖然位僅初地而十地中智理業已圓該故能以十地法門指示衆生而常心心中道也二者以此一智了知一切諸佛國土殊品染淨不一及知一切諸佛爲諸染淨國土衆生說諸染淨法門即如娑婆世界佛爲娑婆衆生說極樂世界佛爲極樂衆生說雖一一了知而身心未曾變動故三者以一智了知無明老死十二因緣生滅始終亦知一切衆生三業六根十惡種性差别現行而常住於善道四者以一切智了見外道執常之有相執斷之無相雖分内外而於眞如性體本無差别皆與實相不相違背同一法性不見有無二相故五者以此一智知入四禪天十禪支之觀行及權小助菩提三十七品之道法而現一切色身隨類現形入於六道使未種善根者令種已種善根者令其增長皆使入禪修道故六者以一切智了知十方法界依報

正報内色外色分分幻化了滅生起入受色報縁起差别開示衆生而心心之際了無着縛故

光光照一切是故無生信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界其中間一切法門一時而行故略出平等地功德海藏行願如海一滴毛頭許事

此結當地功德以明解脱心也光光照一切者如是六種智光其光普照一切世出世間所有染淨諸法當體皆如如相是故無生信忍無生空慧常現在前以是常在前故而得解脱繫解脱故從此一地二地乃至十地入佛境界於其中間一切聖行法門一時而能盡行故略出等者顯上所說未能盡言葢此平等地功德其海藏行願如海甚深無量無邊難可具說此所言者如大海之一滴毛頭許事至極至微故云略出耳

○二體性善慧地二 初明斷證義 二正解文義

○初明斷證義

此地菩薩斷一種邪行障此障即所知障中俱生一分法執誤犯三業所起故名之也並斷二種愚執一者微細誤犯愚二者種種業趣愚此之三法能障二地斷此愚障方登二地菩薩今得增上尸羅波羅蜜多性戒具足遠離誤犯愚障既斷故名離垢地以所證眞如名最勝眞如此眞如性具無邊德於一切法最爲殊勝故菩薩位寄忉利天王假修十善等法化導衆生於

十波羅蜜中尸羅波羅蜜最勝

○二正解文義

若佛子菩提薩埵善慧體性地清淨明達一切善根所謂慈悲喜捨慧一切功德本從觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名爲苦諦三苦相者如者如身初覺從刀杖身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦苦

若佛子三句標顯名德位以明加行心之義善慧體性地者善者能也慧者明也謂此菩薩善修清淨法身平等大慧名善慧地別經名離垢地因中持戒梵行清白體離垢染名離垢地清淨明達即善慧離垢義正明所證所得體用清淨即所證法身理明達即能證菩提智一切善根乃智用也所謂等下出善根也何等善根所謂慈悲喜捨慧也慈者與衆生樂悲者能拔其苦喜者慶悅自他捨者自他解脱慧者鑒機說法一切功德本者如是五觀一切諸佛菩薩六度四攝三身四智無量恒沙稱性功德皆以四無量心慧五觀法門而爲根本故云一切功德本也從觀入大空慧者申明慈等五觀之義大空慧者是佛所證甚深無相大空般若智體圓照法界心佛衆生三無差別無苦無樂無生無滅一切衆生迷而不覺是故菩薩興慈運悲拔

苦與樂從此觀入大空慧體依體所起方便道智用中觀見三界二十五有四生六道十二類生迷本大空慧體認妄緣心起識分別造貪嗔癡殺盜婬等輕重善惡業輪墮在六道輪廻三有此等衆生未出三界火宅六道俱苦故云無非苦諦推其苦諦因緣皆由六識造業六識受報故云皆有識心六道之中三善且置就三惡道而言地獄餓鬼畜生舉受刀杖二境以例一切極苦逼惱緣中生識以識未空故名苦諦其苦無量總三苦攝行苦苦苦壞苦如是三苦相者互爲因緣由過去業感現五蘊有漏色身五陰遷流四相不停名爲行苦更加六塵苦境觸心苦受相應難堪難忍是名苦苦一期壽終四大將散難割難捨是名壞苦三苦展轉無有間斷非大智慧人不能了知此三苦相虛妄不實初發明行苦相如者指定之詞謂如身根初覺云何初覺從外刀杖境緣內具有情身根色陰於是根境二緣相觸其中觸令生覺此覺未別苦樂只有隨念而無計度但名爲行苦緣所以前五識心爲第六明了門第六識心爲前五分別依前五識若不熖境第六即無所緣第六若不續念前五唯是現量八識俱得解脫是故前五根塵識三總爲行苦緣也次意地覺者此明苦苦緣義謂第六識覺前五識所緣五塵影子一剎那間流入意地送入第八含藏頓起現行復緣前五身覺所緣得刀杖境加身及身受刀杖瘡腫等法故復覺其苦苦緣

苦中又苦故云重故苦苦次受行覺二心者此明壞苦緣義行覺二心一覺身受刀杖行苦覺心二覺刀杖加身之瘡腫等法苦苦覺心此又緣向身瘡色陰將欲壞時從壞瘡中生苦覺故是名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦苦三覺三心一行苦覺生苦覺心二苦苦覺生覺瘡腫覺心三壞苦覺即生壞苦心三心心皆苦故爲苦苦苦若有靈根衆生了知三覺三苦妄身妄心如幻如化即不起惑造業當下永絶輪廻雖諸苦故而即轉成自覺覺他覺行圓滿即與諸佛菩薩無二無別上之三苦以明菩薩觀智悲心下之三苦乃明菩薩現身益物之義

一切有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故我於是中入教化道三昧現一切色身於六道中十種辯才說諸法門謂苦識苦緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外觸中或具不具具二緣中生識識作識受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦心緣識初在根覺緣名爲苦覺心作心受觸識覺觸未受煩毒時是名行苦逼迮生覺如斵石火於身心念念生滅身散壞轉變化識入壞緣緣集散心苦心惱受念後緣染着心心不捨是爲壞苦三界一切苦諦

此釋住無間心以顯悲心觀行益物之義一切有心衆生即指四生六道十二類生揀非無情所謂但有心者皆當作佛此等衆生皆繇不能了達此苦幻妄非實見是三苦反起無量苦惱因緣造諸惡業以致

生生死死死死生生如旋火輪無有休息故此菩薩於諸衆生無量苦惱緣中興慈運悲起同事攝入教化道三昧示現一切色身於六道中以十種妙辯才說諸苦集滅道四諦法門先示以苦諦相欲令一切衆生始知是苦厭苦求樂斷集修道証滅諦也何等爲苦諦相耶謂苦識苦緣乃至瘡腫發壞等相也苦識即前五識爲第六受苦門户故云苦識苦緣即内五根身緣以身爲衆苦本故云苦緣刀杖緣者即外境緣以境有牽心業用故云刀杖緣具字貫上貫下貫上苦識根境貫下瘡腫發壞等言具苦識行者即行苦緣身瘡腫者即苦苦緣發壞二字即壞苦緣此總明三苦相此三苦相必具内外觸中内即根識外即境識内外衆緣和合觸中而成此苦故云内外觸中所謂眼識九緣生耳識唯從八鼻舌身三七後三五三四若加等無間從頭各增一以有爲法仗因托緣缺則不生即是此義是故或衆緣具而成此苦衆緣不具則此不成初明具二緣中生識雖緣即根境二此二和中前生五識此識雖生性非恒一有間斷故不造不受此苦唯是第六識造業還是六識受報故云識作識受向下展轉辨明造與不造問何故前五不造荅前五觸識觸令而生故云觸識此識無籌度心只名爲苦識行秖具根境二緣故不造不受也與上行苦緣照應心心緣色等者由六識心此心緣上色陰瘡腫等法緣一觸一心觸心惱此已深受煩

毒時二苦交煎故爲苦苦與上重故苦苦照應心緣識者此釋造受緣起謂六識心緣五識心初在五根覺緣刀杖加身一念未起分別故只名爲苦識由六識心不了目前虛幻妄境反被境風鼓蕩起心取着造作業苦心自領受故云心作心受言觸識覺觸者此言前五觸識唯覺觸境未曾深受煩苦毒時不造不受是只名爲行苦一種故云觸識覺觸逼迮生覺者此以法喩合明釋上心作心受言造業者爲第六心緣前五識緣現逆順影子一刹那間流入意地逼迮生覺心受煩毒譬如斲石中火旋斲旋出於身心中遷流不停念念生滅故云逼迮生覺已上明前五不造惟第六也身散壞者謂命盡時四大各離身色散壞轉變遷化故令阿賴耶識隨業牽引入於壞緣所謂因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸心苦心惱惟受最後一念染緣深染深着心心念念不能捨離是爲壞苦與上壞苦緣照應如此三苦爲衆苦本三界衆生俱未解脫故云三界一切苦諦此說苦諦法門向下明集道滅三諦法門也

復觀無明集無量心作一切業相續相連集因集因名爲集諦正見解脫空空智道心心名以智道道諦盡有果報盡有因清淨一照體性妙智寂滅一諦慧品具足名根一切慧性起空入觀是初善根

此推苦諦之因令其知苦斷集修道證滅

離苦得樂之義言復觀者返推其因言此等苦從何而有謂依無明幻妄所起故有此苦其無明者即不明也以是眞如不守自性一念妄動生起三細不了前境增長六麤故曰無明因有無明遂集無量種種妄想攀緣之心造作一切諸惡業緣招引苦果相續相連過去之因感現在果現在之因招未來果如是集因集因以集三界因果名爲集諦言正見解脱者此説道諦法門也謂上既知諸苦繇依無明集諦招感所生必破無明斷集諦因方得解脱欲斷集因須修道品即以正知正見識得自己本元心地看破妄身妄心遠離邪念了達緣生空幻不起惑不造業則不感果而得解脱故云正見解脱解脱則空以是空空妙智修諸道品念念心心入於智道是名以修智道名爲道諦盡有果報等者此説滅諦法門也承上繇修道諦方能盡有果報盡有因也因果不忘爲有以欲色界及無色界見思等惑流轉三界不能出離一切諸苦故名爲有而以正知正見修行聖道不起貪瞋癡慢疑不起身邊諸邪見是以三界二十五有見惑思惑塵沙等惑苦果苦因悉皆空寂以空寂故清淨一照照達一切因果皆空證空空寂滅之理名爲寂滅一諦以上四諦文竟下文總結悲觀以顯慧爲根本之義慧品具足名根者謂即大空慧品具足慈悲喜捨六度四攝無量功德方便行門皆依大空慧品爲其

根本故云慧品具足名根一切慧性起空入觀者此二句義謂上既即慈悲喜捨一切慧性皆依大空慧中起空入觀現身六道爲諸苦惱衆生說示四諦法門使諸衆生知苦斷集修道證滅是名初善根也

第二觀捨一切貪着行一切平等空捨無緣而觀諸法空際一相我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水是吾故水一切劫火是吾昔身故所用火一切風輪是吾故所用氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟不受四大分段不淨故身是爲捨品具足

此釋捨觀法門也蓋我爲汝所說四諦法門是我昔日知迷而捨故得解脫寂滅可證是故今以勸汝而亦隨修證也言所捨者是何物耶是捨無始已來爲凡夫時妄想所起一切種種貪愛執著諸惡行法以昔有貪愛故爲說修行解脫法門以貪愛與解脫俱屬對待不平等故今已一切捨去則一切法悉皆平等以平等故能捨所捨二緣性空故云捨無緣也繇是而觀染淨諸法空際一相平等理中無相可得所以我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土四大海水是吾昔身所用故水一切劫火是吾昔身所用故火一切風輪是吾昔身所用故氣我今入此離垢地中法身滿足捨吾故身也言法身滿足者即此離垢地位所證最勝眞如法性之身三德圓滿三身具足故云法身滿足捨吾故身等者即此位中所斷邪行障也以斷障證眞故

所以畢竟不受四大分段不淨雜染故身故云捨吾故身以不受故是爲捨品具足
此是第二觀捨善根義也
第三次觀於所化一切衆生與人天樂十地樂離十惡畏樂得玅華三昧樂乃至佛樂如是觀者慈品具足
此釋慈觀之義第三次觀等者葢謂諸佛菩薩說法利生必隨機宜而與之樂故次觀於所化一切衆生種種根性如求人天樂者則與三皈五戒十善令其得生人天追果受勝玅樂如求菩薩乘者則與六度四攝法等令其得證十地之樂離十惡畏樂者往昔以造三業不淨必墮三塗怖畏之中反此十惡令修十善得生人大受十善樂故云離十惡畏樂得玅華三昧樂者發菩薩心修菩薩道萬行因華三昧正定乘此智定證十地果故得玅華三昧之樂乃至令得佛果無餘涅槃究竟之樂如是觀者是爲慈品具足已上五段經文迭明住無閒心觀行之義向下一節總結以顯解脫心義
菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋入平等一諦智一切行本遊佛一切世界現化無量法身如一切衆生天華品說
菩薩當爾之時住是第二地中慧品具足故無癡相捨品具足故無貪相慈悲喜品具足故無瞋相以無貪瞋癡故所以證入平等大空慧品一諦聖智是以平等一諦理智爲一切萬行根本以是智行雙運而能游佛一切世界承事諸佛亦能現化無

量法身攝受衆生也此處文義於大部中如一切衆生天華品廣説詳明
○三體性光明地^二 初明斷證義　二正釋文義
○初明斷證義
此地菩薩斷一種闇鈍障此即所知障中俱生法執一分闇鈍所起以聞思修總持妙慧令不現前故名之也並斷二種愚執一者欲貪愚二者陁羅尼愚此之三法能障三地斷此愚障方登三地令此菩薩以聞持陁羅尼三慧現前便能永斷愚障既斷故名發光地所證眞如名勝流眞如謂此眞如令所流教法極爲最勝故菩薩寄位夜摩天王假修十善等法化導衆生於十波羅蜜中忍波羅蜜最勝
○二正釋文義
若佛子菩提薩埵光明體性地以三昧解了智知三世一切佛法門十二法品名味句重誦記別直語偈不請説律戒譬喻佛界昔事方正未曾有談説是法體性名一切義別是名味句中説一切有爲法分分受生初入識胎四大增長色心名六住於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺着受無窮以欲我見戒取善惡有識初名生識終名死是十品現在苦因緣果觀是行相中道我从已離故無自體性
若佛子三句標顯名德位以明加行心之義光明體性地者謂此菩薩成就勝定大法總持能發無邊智慧光明故云體性光明地別經名發光地謂以因中修習一切

法界忍行之力果地開發大智慧光故名爲發光地以三昧解了智至分分受生一節正明光明體性地以顯所證所得體用觀照之義言以三昧解了智者三昧即那伽定之別名也謂從此勝定發起大智慧光能解了知三世十方一切諸佛化導法門此地菩薩一一通達故名解了智也十二法品等者釋上一切佛法門義十二數也法軌則也品類從也名即名身味即文身句即句身謂佛所說一切諸佛權實法門總三藏十二部半滿法品必有文以載義繇義以成文文義相成而爲經典其中名字義味音韻言句是中若事若理若因若果若權若實若顯若密以此十二部經盡其義也何名十二一曰重梵語秪夜華言應頌亦名重頌以是長行文義不盡欲被後來之機重宣義故二曰諷即修多羅華言契經上契諸佛之理下契衆生之機只有長行而無其偈如彌陀經心經等是三曰記別梵語和伽羅華言授記如來授記諸大菩薩聲聞弟子來世作佛劫國莊嚴等是四曰直語偈梵語伽陀華言諷誦亦名孤起不應長行直說偈句如金光明空品等是五曰不請說梵語優陀那華言自說無有人問如來以他心智觀衆生機而自宣說如佛頂經說五陰魔又彌陀經俱不待請自告弟子而說者是六曰律戒律戒多屬因緣梵語尼陀羅華言因緣如經中有人問故說是事如律中有持犯得失之事竝制戒緣起事凡是如來所說一

切根本緣起善惡因緣果報等是七曰譬喻托言訓曉爲譬以淺況深爲喻如來爲鈍根者所設所謂諸有智者要以譬喻而得開解者是八曰佛界梵語闍羅伽華言本生謂如來說諸佛菩薩本因地中受生之事亦說自已本因地中受生之事如涅槃云比丘當知我於過去作獐作鹿作熊乃至作金輪王等是九曰昔事梵語伊帝目多伽華言本事如來說諸菩薩弟子因地爲求菩提道法所行苦行之事謂如採菓汲水拾薪設食布髮掩泥身爲牀座燃燈求偈割肉捨身乃至爲金輪王捨頭千顆等是十曰方正梵語毘佛略華言大方廣大即體大方即相大廣即用大謂諸如來所說大乘方等經典其意猶如虛空廣

博包含無所不攝十一曰未曾有梵語阿浮達磨華言未曾有亦名希有謂佛初生之時目顧四方周行七步足跡所蹈皆有蓮華放大光明徧照十方而發是言我是度一切生老病死苦者大地震動天雨衆華樹出音聲作天鼓樂如是希有之事凡昔未聞見者皆名希有十二曰談說梵語優波提舍華言論議謂諸經中凡有問答辯論諸法義者皆名論議如法華經智積菩薩乃與文殊師利論說妙法等是已上廣明十二部經名相向下總出十二部經之義是法等者釋承上義謂是十二法品體性等同一味實無差別因衆生心有無量心是以法門亦有無量所謂我無一切心何用一切法因有一切心故有一切法

因有一切法故立一切名因有一切名故立一切義因立一切義發明一切法故云是法體性名一切義別也是名味句等者謂是十二法品名味句中差別無非發明一切衆生迷理成事迷智成識一切生滅有爲諸法分分受生捨生之義欲令衆生知眞本有識妄元無也初入識胎等者釋明分分受生義所言分分受生者謂初入識胎時乃是受生托質之始即行緣識分義此緣過去煩惱之惑覆於本心不了法界眞如之理名爲無明遂緣無明起諸妄心造作身口意等善不善行故名曰行以是無明與行二因所造惑業相牽因緣和合故令阿賴耶識投托母胎一刹那間染愛爲種納想成胎故名初入識胎四大增長色心者即識緣名色分義名即是心以心但有其名無形質故色即形質即內外色地水火風四大和合漸漸增長而成身形一七名凝滑二七名胞三七名爲軟肉四七名堅肉五七名爲形位生諸根形手足故名四大增長色心名六住者即名色緣六入分義謂從名色已後至六七日名髮毛爪齒位至七七日名爲具根形位謂以六根開張有入六塵之用乃妄心依止處故名六住於根中起實覺未別苦樂名觸識者即六入緣觸分義此即出胎已後乃至三四歲時六根對於六塵雖起覺知而未能別苦樂故名實覺因根境識三法和合相觸生覺故名觸識又覺苦樂識名三受者即觸緣受分義謂從五六歲至十

二三歲時因六塵境觸對六根即能領受如對苦境時即覺是苦是名苦受對樂境時即知是樂名爲樂受如苦樂不對時即覺不苦不樂是名平平之受雖云了別六塵粗境然未能起貪淫之心只名爲受故曰又覺苦樂識名三受也此上五支是現在果連連覺著受無窮者即受緣愛分義謂從十四五歲至十八九歲時連連起心貪着婬欲等境故云連連覺著受無窮以欲我見戒取者即愛緣取分義謂從二十歲後繇有諸欲助發愛性種種取捨執我執人深生貪取及信邪師而起邪見持邪見戒望取生天其中所該五鈍五利十使煩惱故名以欲我見戒取善惡有者即取緣有分義謂因六識馳求諸境起造善惡引滿二業積集三有之因牽引阿賴耶識又受當生三有果報故名善惡有也此愛取有三支是現在因識初名生者即有緣生分義謂既現在所造善惡業因必受來世善惡業果故使賴耶隨善惡業六道受生此識最先投胎故云識初名生識終名死者即生緣老死分義謂從來世受生已後五蘊身相孰已還壞一期壽命盡矣此識最後而捨故云識終名死此生死二法雖曰來世之果乃約現在之因而言實該三世生滅去來受生捨生之義所謂去後來先作主公也是十品現在苦因緣果者此句總結上文謂以無明與行是過去二支因繇過去因感現在果今只所言現在因果不言過去二因者何以果該因佛欲

現前諸人即識現前苦果苦因無使再造有漏苦因永滅當來苦果故也觀是行相中道我已久離者謂一切衆生雖有生滅去來不知如來藏中求於去來迷悟生死實不可得所以菩薩智慧觀察已證入法界中道理中無有生死無有去來故云我已久離無自體性

入光明神通總持辯才心心行空而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫國土中養神通禮敬佛前諮受法言復現六道身一音中說無量法品而衆生各自分分得聞心所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不同身心別化

此釋住無間心也所言現在十品苦因緣果我已久離故者今得證入光明體性地中具足游戲神通陀羅尼總持門無礙辯才大智慧門雖得如是境界而心心行空是以能於十方佛國土中現身現劫現化展轉變化促住則百劫住延則千劫住於國土中長養神通禮敬佛前諮受法言復能現六道身假同事法攝化衆生以一音中說無量法門品而隨衆生各自分分得聞心所欲法苦空無常無我一諦之音所謂圓音一演異類等解此也其苦等者此即身受心法四念處行苦者衆苦也即觀受是苦義衆生顛倒以苦爲樂故令衆生觀受是苦得寂滅樂也空者即觀身是空義謂内身外身皆攬父母不淨精血集聚四大而成其身從頭至足悉皆不淨衆生顛倒執之爲淨心生貪着故令衆生觀身

是空證清淨法身也無常者即觀心無常義心即第六識心謂此心性流動念念生滅皆悉無常衆生顛倒計以爲心故令衆生觀心無常證常住真心也無我者即觀法無我義謂一切法若善若惡衆生顛倒妄認一切諸法有我故令衆生觀法無我證無生我也故云苦空無常無我一諦之音者謂苦空等雖云四法實從一諦音中演出惟此一諦無二無三因衆生國土依正不同故此菩薩示現身心亦隨機差別而攝化之故云身心別化所謂佛身充滿於法界普現一切羣生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座正合此意

是玅華光明地中畧開一毛頭許如法品解觀法門千三昧品說

此總結當地功德說不能盡以明解脫心也是玅華等者謂是玅華光明地中所有功德行願如海藏等不可言說此中但畧開一二如毛頭許相似若廣說者於大部內如法品中解觀法門千三昧品二文所說

佛說梵網經直解卷第四

事義

二十五諦 一冥性二智大三我心四五唯量即色聲香味觸五塵也五五大即地水火風空也六五知根即眼耳鼻舌身也七五作業根即手足口大遺小遺也八心平等根即意根也九神我主諦合有二十五法

三淨土 一常寂光土亦名法性土此即法身如來所依理土通爲諸土體故△二實報莊嚴土此即報身如來所受用土有二一者自受用土即以所修自利行滿從初成佛盡未來際變爲純淨佛土衆寶莊嚴者是二者他受用土即是所修化他行滿乃隨十地菩薩所宜居處或大或小或勝或劣變成淨土者是△三變化土亦名凡聖同居土即是應

身如來變化之土謂佛以不思議神力隨諸衆生善惡之業變現淨穢之土方便設化故

五怖畏

一不活畏謂諸初學菩薩雖行布施不能盡已所有即恐自已不能過活而生怖畏此即登地菩薩因深果勝於所受用不假營為自然周足但為利益衆生而行布施故無不活畏△二惡名畏初學菩薩雖欲與諸衆生同事而攝化之然入諸酒肆等恒懼譏謗不能安行自如而生怖畏登地菩薩為度有情以大悲心隨類受生饒益一切處天宮不為樂入地獄不為苦婬房酒肆去住無礙故無惡名畏△三怖死畏初學菩薩雖欲用廣大心內外俱施然有時以財施而於身命頑惜不能自捨而生怖畏登地菩薩成就法身慧命了無生死壽天延萬劫不為長促一念不為短但為度脫有情隨機示現長短壽命之相心無罣礙故無怖死畏△四惡道畏初學菩薩懼生惡道於不善法分別對治令其不生常生怖畏登地菩薩或修禪觀之行或起利生之心雖有思惟離諸散亂隨願度生平等無礙故無惡道畏△五大衆威德畏初學菩薩或於王庭執理之處或於善解法義人前申宗敵論惟恐有失而生怖畏登地菩薩具足一切悲智雙運或現神通或說妙法或入禪定或行苦行所作業行一切真實百萬人天縱任無礙故無大衆威德畏

四明

五明論

一聲明聲即聲教明即明了謂世間文章算數建立之法皆悉明了通達故二因明因即萬法生起之因謂世間種種言論及圖書印璽地水火風萬法之因皆悉明了通達故三醫方明即醫治之方法也謂世間種種病患或癲癇蠱毒四大不調鬼神咒咀寒熱諸病皆悉曉了其因通達對治故四工巧明工即工業巧即巧妙謂世間文詞讚咏乃至營造城邑農田商賈種種音樂卜算天文地理一切工業巧妙皆悉明了通達故五內明內即佛法內教也謂以持戒治破戒禪定治散亂智慧治愚痴乃至種種染淨邪正生死涅槃對治之法皆悉明了通達故言四明者除內明也

二十五有

四部洲為四有及修羅地獄餓鬼畜生為八有並欲界四王忉利夜摩兜率化樂他化六天為十四加色界四禪為十八及摩醯首羅大梵王天與無想天並五那含天為二十一合無色界四空天共成二十五有

見惑

分別曰見謂意識對法塵非理籌度起諸邪見如外道計斷計常乃至有無等見名見惑惑者迷惑也謂諸衆生於一切法不了自性本空妄生執著惑於正道流轉生死也此見惑開為八十八使以五利五鈍十惑於三界中以三四諦攝三苦下具有十惑成三十三集三滅下除身見邊見戒取各具餘七惑成四十二合前有七十二三道諦下除身見邊見各具餘八惑成二十四合前有九十六又於上二界四諦下各除瞋惑去此八瞋止有八十八也

思惑

俱生曰思為眼耳鼻舌身

意六根對於色聲香味觸法六塵貪愛染著迷而不覺是名思惑依法數中唯取五鈍使中貪嗔癡慢四惑於三界九地中欲界一地四惑全有上二界八地除瞋唯貪癡慢於此九地地地分為九品九九成八十一品思惑也**塵沙惑**即界外四十二品無明分劑頭數又以理事論理惑即見思能障真諦之理故事惑即塵沙能障化導覆俗諦之法故

佛說梵網經直解卷第五

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光　直解

菩薩心地品之上

○四體性爾燄地　二初明斷證義　二正釋文義

○初明斷證義

此地菩薩斷一種微細煩惱現行障此即所知障中俱生一分微細無明之惑現起故名之也又斷二種愚執一者等至愛愚二者法愛愚斷此愚障方登燄慧地謂此菩薩初入證智菩修三十七品菩提分法能起燄慧智火燒一切根本煩惱及隨煩惱之薪便能永斷愚障既斷智火最勝故名燄慧地所證眞如名無攝受眞如謂此眞如無我執等所依取故菩薩位寄兜率天王假修三乘等法化導衆生於十波羅蜜中精進波羅蜜最勝

○二正釋文義

若佛子菩提薩埵體性地中爾眞燄俗不斷不常即生即住即滅一世一時一有種異異現異故因緣中道非一非二非善非惡非凡非佛故佛界凡界一一是名爲世諦其智道觀無一無二玄道定品所謂說佛心行初覺定因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是品品方便道心心入定果

若佛子三句標顯名德位以明加行心義菩薩因中修習無邊菩提分法大精進力故果地中雙照平等名體性爾燄地別經名燄慧地謂爲燄自在故爾眞燄俗等者

正明爾燄地中體用觀照法門謂此地中燄慧增勝爲燄自在故能率爾照真了真照俗了俗照真了真故不斷照俗了俗故不常所謂般若無相二諦常然以其不斷不常故即生即住即滅以即生即住即滅故一世一時一有也一世者三相平等故一時者劫量平等故一有者諸法平等故種異異現異故者謂真性平等元無差別所以有差別者葢即能熏種子之異種子既異則所熏起現行亦異故也然種異現異但隨因緣和合而有因緣别離而無而本真如自性不屬因緣有無變易是因緣不遷不變之體名爲中道以是中道非一非二云何非一真如不變隨緣故非一也云何非二隨緣不變真如故非二也瓔珞經云二諦常爾故非一聖智照空故非二既真諦俗諦非一非二即善惡凡聖等果一切皆非故佛界凡界一一皆名爲世諦何故佛界亦名爲世諦謂對俗言真對惡言善對凡言聖俱屬對待故耳其智道觀無一無二者菩薩以智道觀之非一非二千臂經云菩薩如是觀照寂滅中道第一義諦之理本來無一無二是也上明智慧照用相義下明定品寂滅相義玄道定品所謂說佛心行者既云無一無二云何又有菩提道法賢聖差别葢以玄妙道法一切定品無非說佛因地心行佛心行者即菩提妙心中所起智行此乃三世諸佛一切菩薩本因地中發起始覺悟本妙覺最初入道一步下手工夫初覺本定爲因一

切凡夫俱迷此定無智慧覺諸佛菩薩令悟此定始覺有本故名初覺定因繇初一覺覺得自性本定實與三世諸佛等無差別一信永信永無退轉故次之曰信覺信者論云於實德能深忍樂欲心淨爲性對治不信樂善爲業如水清珠能清濁水所以信乃入道根本是故十覺支中信覺爲第一雖然所信本定若不思惟修行終成空信故次之曰思覺思者即令心造作爲性於善品等役心爲業謂取境正因等相驅役自心令造諸善然雖善思若無定力所持恐屬亂思故次之以靜覺靜即定也於所觀境專注不散爲性智依爲業然此定力印持以靜覺中若無精進之力恐墮無記故次之以上覺上覺者即精勤心於善惡品修斷事中勇悍爲性對治懈怠滿善爲業然精勤不懈更當念茲在茲而不忘失故次之以念覺念者於曾習境令心明記爲性定依爲業然雖念心不忘必加慧心照境分明不惑故次之以慧覺慧者於所觀境揀擇爲性斷疑爲業然雖慧心了境無惑屬粗必須更加微細觀察故次之以觀覺觀者照察於所觀境諦審爲性入理爲業繇觀覺入理而身心輕安故次之以猗覺猗者即輕安也於所觀境遠離粗重調暢身心堪任爲性對治惛沉轉依爲業又曰離重名輕調暢名安以是輕安調適能令身心悅樂故次之以樂覺樂者即悅喜也以所證理不生顛倒爲性正智如如爲業以是悅樂不倒而得解脫故次

之以捨覺捨者即行蘊中捨謂精進等諸根令心平等正直無功用住爲性對治掉舉靜住爲業此十覺支合言七覺合者以念覺合思覺以觀覺合慧覺以猗覺合靜覺此雖品品不同皆助修道法中前方便道能令行人心心念念證入定果也

是人住定中睒睒見法行空若起念定入生心定生愛順道法化生名法樂忍住忍證忍寂滅忍故諸佛於入光光華三昧中現無量佛以手摩頂一音說法百千起發而不出定住定味樂定著定貪定一劫千劫中住定見佛蓮華坐說百法門是人供養聽法一劫住定時諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不退不墮不住頂三昧法上樂忍永盡無餘

此廣明證入定果之義是人住定中者是人即當位人此人因修道品得住定中發住定故即從定中發起智慧光睒睒睒照見諸法行相蕩然一空所謂無礙清淨慧皆依禪定生也若起念定入生心者謂若起念之時無非從定入中發生一念清淨慧照之心故云定入生心定生愛順者發定發生慧照心故得覺法樂自在三昧於是定中貪愛逸順故云定生愛順道法化生等者謂修菩提道法故名道法化生於此道法忍可於心樂可於身故名法樂忍菩薩於此忍中安住不動深證不轉以是定愛及與法愛二愛難除此地雖證寂滅而于八地等無生寂滅二忍未獲是故諸佛大悲心念無緣慈力於入光光三昧中

現無量佛各以右手摩頂安慰而加被之一音說法百千方便勸發而是菩薩亦不出定何故以住定味定樂定着定貪定故也初住名住住已有滋名味定得味安然名樂定執樂為實名著定著而固守名貪定於是乎根利者住定一劫障深者千劫中住定即定為行定中發光光中見佛在寶蓮華上坐為諸眾生說心地等百法明門是菩薩人與諸供養聽受妙法信念長遠一劫住定廣修福慧日深日厚得與諸佛心相體性入出無難時感諸佛復於光光華三昧中以手摩頂二番加勸方始發起利生定品於光光華三昧者以二光破二障以福花滅罪花以三昧安心摩頂安身於是身心安隱爾時菩薩受摩頂職得大解脫即時發起定品現身益物故有出相進相去向相也出即起定進即入定去即應現向即方所所謂東方入定西方起南方入定北方起童子身中入正定童女身中從定起乃至眼入耳出等是也故於此定知出而不沒知進而不退知去而不墮知向而不住所以不住頂三昧即法上樂忍亦復不住如是定愛及與法愛二障俱離故曰永盡無餘

即入一切佛土中修行無量功德品行行皆光明入善權方便教化一切眾生能使得見佛體性常樂我淨

此釋住無間心義也承上繇不住定愛即能現身入一切佛國土中承事十方諸佛勇猛精進更加修行無量無邊一切功德

法品行行皆大光明行光明者即智行雙運也以不住法愛故即入種種善根方便教化一切衆生能使一切得見諸佛體性不止得見而已亦令證此如來真常真樂真我真淨之四德也

是人生住是地中行化法門漸漸深玅空華觀智入體性中道一切法門品滿足猶如金剛上日月道品已明斯義

此結當地功德智慧不可思議以明解脫心之義也是人生住等者言此菩薩既生是地亦住是中於此地中所證度生一切行化法門從此而去漸漸深玅難可測量菩薩所證空華觀智入諸佛體性中道一合而行所以一切諸佛法門品皆得圓滿具足也此處畧說大部内喻如金剛上日月道品中已更廣明斯義

○五體性慧照地 二 初明斷證義 二正釋文義

○初明斷證義

此地斷一種下乘涅槃障此即所知障中俱生一分厭生死苦趣涅槃樂依彼所起故名之也並斷二種愚執一純作意背生死愚二純作意向涅槃愚此之二法能障五地斷此愚障方登難勝地菩薩今修菩提分法二智圓通真俗無礙能合難合無差別道便能永斷愚障既斷故名難勝地所證真如名類無差別真如謂此真如於生死及涅槃其類平等無差別故菩薩位寄化樂天王假修三乘等法化導衆生於十波羅蜜中禪波羅蜜最勝

○二正釋文義

若佛子菩提薩埵慧照體性地法有十種力生品起一切功德行以一慧方便知善惡二業别行處力品善作惡作業智力品一切欲求願六道生生果欲力品六道性分别不同性力品一切善惡根一一不同根力品邪定正定不定是名定力品一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品五眼知一切法見一切受生故天眼力品百劫事一一知宿世力品於一切生煩惱滅一切受無明滅解脱力品是十力品智知自修因果亦知一切衆生因果分别

若佛子三句標顯名德位以明加行心之義慧照體性地者謂此菩薩因中修習不可言説深禪大定之力故果地中乃得諸諦相應之慧圓照法界故云慧照體性地别經名難勝地是以二諦難合合此難合令其相應故名難勝地法有十種力生品者乃明所證之法謂此地中所證真如大法有十種力生品能起一切衆生世出世間無量功德行品皆以一慧方便所起上明所證十力之體向下釋明十力之用一知善惡二業别行處力品者謂此智力善能了知一切衆生作善作惡因緣果報差别處也所言差别處者謂作善業不得善報反招惡報及作惡業不得惡報反招善報問何修善者反招惡報答即如印經造像齋僧建會是修善也其中非是真實建立三寶乃是假公濟私誑因昧果故修善得不善報也所謂天堂未就地獄先成即

此云何作惡反招善報如除惡人惡獸破壞外道和合乃至殺一闡提是作惡也其中非是實爲惱害衆生乃是殺一救多除害興善正是菩薩大悲所爲如此作惡是故無惡報也所謂慈心殺人越多生者即此如是差別行處一一爲衆生說故云別行處力品也二知善作惡作業智力品者謂此智力能了知一切衆生三世所作善惡諸業諸受因果或受長壽報時而爲短壽或受短壽報時而爲長壽或富而貧或貧而富何也此業果報總在積因損因積德損德以轉變之所謂因德延壽損德而促壽也又般若云是人先世所造惡業餘業未盡命終應墮惡道以今持經功德先世罪業即爲消滅不但不墮惡道當得菩提此乃出世法力廣大因故所以不可不修世出世善因也如是定與不定一一爲衆生說故云業智力品三知一切衆生欲求願六道生生果欲力品者謂此智力能了知一切衆生心中所欲所求所願一切欲者即樂欲也謂或常欲供養三寶天地君王父母師長親近善友常報恩德或常欲念財色名食睡等一切求者即乞求也謂或樂求好師好友或求名聞利養或求功名富貴乃至求生好子孫等一切願者即願要也謂或願生西方成佛度生或願生天生人乃至願生地獄餓鬼畜生是名一切願求願六道生生果如是差別一一爲衆生說故云欲力品也四知六道性分別不同性力品者謂此智力善能了知一

切衆生性分不同或利或鈍得果大小上中下別一生二生三四五生當得菩提如是一一爲衆生說故云性力品也五知一切善惡根一一不同根力品者謂此智力能善了知一切衆生根界差別云何差別謂善種子起善現行不善種子即起不善現行此善惡根有輕有重輕者易受教化重者難受教化易受化者如善來諸比丘袈裟着身鬚髮自落等也難受化者如城東老母等如是根界差別一一爲衆生說故云根力品也六知邪定正定不定是名定力品者謂此智力善能了知一切外道邪定小乘偏定菩薩正定凡夫不定一一通達爲衆生說故云是名定力品也七知一切因果乘是因乘是果至果處乘因道

是道力品者言此智品了知六道乘有漏因至有漏果乘無漏因至無漏果以至果處而乘因道一一了達爲衆生說是名道力品八五眼知一切法見一切受生故天眼力品者其眼有五謂天眼通非礙肉眼閡非通法眼惟觀俗慧眼只緣空佛眼如千日照異體還同此舉天眼而言謂證知天眼徹見現前一切世間根塵染淨差別等法並見一切衆生以隨善惡業緣受報好醜生時死時一一示諸衆生故云天眼力品九知百劫事一一知宿世力品者言此智力了知一切衆生種種宿命百千萬億劫前死此生彼姓族名字苦樂壽命如實爲衆生說故云宿世力品十知於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品者言

此智力了知於一切生煩惱因滅一切受無明果滅煩惱無明一切習氣因果滅盡如實爲衆生說故云解脫力品如是十力品智知自身修因果亦知一切衆生所修因果分別明了無差錯故此十種智前五了知衆生生滅因緣後五了知衆生還滅因緣

而身心口別用以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙樂國土能轉善作惡轉惡作善色爲非色非色爲色以男爲女以女爲男以六道爲非六道非六道爲六道乃至地水火風非地水火風是人爾時以大方便力從一切衆生而見不可思議下地所不能知覺擧足下足事

此釋住無間心也以顯此地體用不可思議不但所得十力智品而已其身心口更有差別妙用不可測也而身心口別用等者以身能現通心能繫念口能說法此即三輪妙用之力故云而身心口別用以是三輪妙用力故能以常寂光淨土示爲五趣雜居地即能以五趣雜居土爲極樂國土以是國土本無差別但隨衆生一一變現故云以淨國土爲惡國土以惡國土爲淨妙國土法華三變淨土是也能轉善作惡者如無厭足王是能轉惡作善者如廣額屠兒是色爲非色非色爲色者如放光散花東涌西沒西涌東沒種種神變等是以男爲女者如舍利弗被天女一指轉爲女人相者是以女爲男者如法華龍女倏轉爲男於無垢世界成佛者是以六道爲

非六道非六道爲六道者六道即凡非六道即聖即如面然大士等是乃至地水火風非地水火風者其中足一句應云非地水火風爲地水火風如以十八神變身爲水火擔負乾草入中不燒等是已上善惡等性一一皆不可得若有定性則不能轉如是種種自在神用皆是菩薩大方便智力用所作任從一切衆生見之而皆使頓入不可思議也不但下凡衆生見而不可思議即前下地諸菩薩等皆所不能知覺菩薩舉足下足之事所謂初地不知二地事也

是人大明智漸漸進分分智光光無量無量不可說不可說法門現在前行

此結當地功德不可思議以明解脫心也

承上而言下地所不能知者何也謂此菩薩大明慧智漸漸深遠上進以能分分證入諸佛一切種智所證智光之光無量無量及一切不可說不可說種種法門如是一時一一現在前行是豈凡小心識所能思量言議者哉

○六體性華光地 二 初明斷證義 二正釋文義

○初明斷證義

此地斷一種粗相現行障此即所知障中俱生一分執有染淨粗相現行所起故名之也並斷二種愚執一者現觀察行流轉愚二者相多現行愚此之三法能障現前地斷此愚障方登現前地今知一切法無有染淨住無相作意令真如圓滿便能永

斷愚障既斷般若現前故名現前地所證真如名無染淨真如謂此真如體性無染淨故菩薩位寄自在天王假修三乘等法化導衆生於十波羅蜜中般若波羅蜜最勝

○二正釋文義

若佛子菩提薩埵體性華光地能於一切世界中十神通明智品以示一切衆生種種變化以天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微塵細色成大色分分知以天耳智知十方三世六道衆生苦樂音聲非非音非非聲一切法聲以天身智知一切色色非色非男非女形於一念中徧十方三世國土劫量大小國土中微塵身以天他心智知三世衆生心中所行十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事以天人智知十方三世國土中一切衆生宿世苦樂受命一一知命續百劫

若佛子三句標顯名德位以明加行心之義體性華光地者謂此菩薩因中修習無量智慧故果地中得證諸佛般若波羅蜜多大智行華一時開敷故云體性華光地別經名現前地謂本一切功德智慧俱得現前故名現前地能於一切世界中至百千大願品具足一節此釋住無間心也菩薩住是地中能於十方一切世界之中而運十種神通大明智品以示一切衆生種種變化一切難可測量也何名十種明智品一以天眼明智者即天眼通謂此智品能了知十方三世國土中色微塵等分地

水火風一切四大幻色分分聚成六道衆生身相而其一一分段身中毛孔等色分際皆知是幾微塵細色而成一身形體大色如此分分色相一一了知而不錯故二以天耳智者即天耳通謂得此智能聞知十方三世六道衆生身心逼悦受苦受樂所出音聲非非受苦樂音非非受苦樂聲乃至一切江河湖海水流風動鐘鈴鑼鼓種種諸法音聲一一知故三以天身智者即色身通謂得此智能覺知一切色色非色言色色者即諸衆生依報國土境色正報身體根色如是根境諸內外色是名色色言非色者即佛所住真如法性土色及佛光明徧照清淨法性身色故云非色非男非女形者謂色既非色故男女等相一切皆非如是一切色色非色等形於一念中徧知及知十方三世國土劫量大小延促長短及國土中微塵等身四以天他心智者即他心通謂得此智能了知過現未來三世衆生心中所行及十方六道中一切衆生心心所念若念苦樂善惡等事五以天人智者即宿命通謂得此智即能了知十方三世國土之中一切衆生宿世善惡業因感現前苦樂受命果報能一一知及其受命長短相續百劫等事一一明了爲衆生說已上五智以知世諦緣起無有染相可得向下五智以知真諦解脫緣滅亦無淨相可得

以天解脫智知十方三世衆生解脫斷除一切煩惱若多若少從一地乃至十地滅滅皆

盡以天定心智知十方三世國土中衆生心定不定非定非不定起定方法有所攝受三昧百三昧以天覺智知一切衆生已成佛未成佛乃至六道一切人心心亦知十方佛心中所說之法以天念智知百劫千劫大小劫中一切衆生受命命久近以天願智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法一切求十願百千大願品具足

此釋後五品智也以下所言衆生皆指賢聖與上不同六以天解脫智者即滅盡通謂得此智了知十方三世衆生解脫隨其智量斷除一切煩惱若多若少其從一地乃至十地次第斷證以除一分無明惑障得證一分真如妙理終極金剛究竟滅滅皆盡無餘如是種種解脫一一知故七以天定心智者即神境通謂得此智了知十方三世國土中衆生其心定與不定非定非不定者及諸起定方法有所攝受三昧及百三昧一切禪定等法一一知故八以天覺智即言音通此智了知一切衆生已成佛者未成佛者乃至六道一切人之心心所念如法華云知諸衆生種相體性念何事思何事修何事等不但知諸衆生心心所念亦知十方諸佛心中隨爲衆生根行所說九以天念智即未來通此智了知百劫千劫大小劫中一切衆生受命之久近劫量差別而此時劫本無延促但隨衆生煩惱輕重厚薄不一是故劫量亦有長短大小不等一切衆生受命亦有久近增減不一如是命劫一一徧知所謂一念

普觀無量劫也十以天願智即無作通此
智了知一切賢聖衆生一一所修行門一
一所發大願若求苦樂其求苦者即如藥
王燒身燃臂不輕所受杖木打擲阿難五
濁誓願先入等是其求樂者如韋提希願
生樂土法藏比丘誓願衆生咸生安養等
是其求法者即以權實顯密正教等法其
非法者即爲天魔外道邪教等法乃至願
爲閻羅天子制諸罪人皆名非法者是一
切求者總結上求下化無所不求十願如
普賢願王與十無盡句乃至諸佛無量無
邊百千大願品此地菩薩一一具足而悉
知之

是人住地中十神通明中現無量身心口別
用說地功德百千萬劫不可窮盡而爾所釋
迦畧開神通明品如觀十二因緣品中說

此結當位智德以明解脫心也是人住地
中者結本體性華光地名十神通明中等
三句結上十種智品三輪差別妙用德也
說地功德三句總結當地功德甚深無量
無窮無盡不可說不可說百千萬億劫數
說不能盡之義而爾所釋迦牟尼如來但
以畧開此地神通明智品耳此處所說在
大部內如觀十二因緣品中所說無有差
別

○七體性滿足地 二 初明斷證義 二正
釋文義

○初明斷證義

此地菩薩斷一種細相現行障此即所知
障中俱生一分執有生滅細相現行所起

故名之也並斷二種愚執一者細相現行愚二者純作意求無相愚繇有此之三法能障遠行地斷此愚障方登第七地今遠三界近法王位行過二乘善修無相到無相邊功用至極望前過遠故名遠行地便能永斷愚障既斷所證真如名法無差別真如謂此真如能了種種教法皆同真如不無相故菩薩位寄初禪天王假修三乘等法化導衆生於十波羅蜜中方便波羅蜜最勝

○二正釋文義

若佛子菩提薩埵滿足體性地入是法中十八聖人智品下地所不共所謂身無漏過口無語罪念無失念離八法一切法中捨常在三昧是入地六品具足復從是智生六足智三界結習畢竟不受故欲具足一切功德一切法門所求滿故進心足一切法事一切劫事一切衆生事以一心中一時知故念心足是二諦相六道衆生一切法故智慧足知十法趣人乃至一切佛無結無習故解脫足見一切衆生知他人自我弟子無漏無諸煩惱習故以智知他身六通足是人入六滿足明智中便起智身隨六道衆生心行口辯說無量法門品示一切衆生故隨一切衆生心行常入三昧而十方大地動虛空化華故能令衆生心行以大明智具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心以無着智見現在十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行以神通道智見未來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛受道聽法故

若佛子三句標顯名德位以明加行心也滿足體性地者因中修方便度故果地中證得如來一切智行圓滿具足故名滿足體性地別經名遠行地此菩薩出三界河過二乘地到涅槃城近法王位故名遠行地入是法中等者標所證之法也謂入滿足體性法中已是如來十八聖人智品不與二乘權小所共不但不於此共即下地諸菩薩亦所不及故云十八不共何名十八聖智一身無漏過者亦名身無失謂此菩薩從無始來常以諸戒修其身心一切煩惱等障淨盡無餘以是身業清淨得大神通故云身無漏過也二口無語罪者亦名口無失謂此菩薩從無量劫常以五語隨諸衆生方便爲說種種妙法令得道果是以口業清淨故云口無語罪也三念無失念者亦名意無失謂此菩薩從無始來常修諸禪心無所着意無放逸但隨衆生機宜方便攝化是以意業清淨故云念無失念也四離八法者亦名無異想心謂此菩薩從因地來但於衆生方便教化已離凡夫及以二乘執有有相執無無相執常常見執斷斷見以是心無八種顛倒故云離八法也五一切法中捨者亦名無不知捨心謂此菩薩從無始來以大般若照察世出世間一切染淨諸法當體全空了不可得以是心無貪着故云一切法中捨也六常在三昧者亦名無不定心謂此菩薩從無始來常恒不離甚深大定但隨衆生隱顯攝化故云常在三昧也是入地六品

者結前六品智也復從是智等者起後六品智也謂緜具足六品智體復從是智生六滿足智用何名六智一欲具足者亦名欲無減謂此菩薩示生三界攝化衆生於三界結習煩惱畢竟不受故云欲具足也二進心足者亦名精進無減謂此菩薩於諸如來一切智慧諸功德藏一切化導方便法門所求圓滿具足故云進心足也三念心足者亦名念無減謂此菩薩能了達世出世間一切安立法事一切劫量長短大小延促等事一切衆生因緣果報受命長短苦樂等事一切衆生心念等事以一心中一時了知故云念心足也四智慧足者亦名智慧無減謂此菩薩能了達真俗二諦有無二相六道衆生一切心念因果等法一一爲衆生說故云智慧足也五解脫足者亦名解脫無減謂此菩薩能知十發趣人乃至一切諸佛斷除一切煩惱無明結習滅盡無餘故云解脫足也六六通足者亦名解脫知見無減謂此菩薩具足天眼天耳他心漏盡神境如意之六通故所以徹見一切賢聖六道衆生並能了知一切他人自我所化弟子無漏無諸煩惱習故緜是以智知他身相及自身相故云六神足也是人等下結前六足智也便起智身等者起後六智也是菩薩人不止已入六滿足明智中而已復更具足六種智用何爲六智一便起智身隨六道衆生心行者亦名身業隨智慧行謂此菩薩方便運起智身隨智而轉普爲六道衆生現神

變相調伏衆生種種心行令其各得見相解悟證入道果故云便起身等二口辯説無量法門品示一切衆生故隨一切衆生心行者亦名口業隨智慧行謂此菩薩能以清淨微妙語業隨智而轉隨順一切衆生心行善巧開導令得解悟證入道果故云口辯説等三隨一切衆生心行常入三昧者亦名意業隨智慧行謂此菩薩以清淨意業隨智而轉順一切衆生心行常入三昧觀根逗教而爲説法除滅衆生無明癡暗是以三輪業用定慧圓明是故十方大地六返震動虛空之中天雨四華能令衆生開悟心行故云隨一切衆生心行等四以大明智具足見過去一切劫中佛出世亦是示一切衆生心者亦名過去無礙

智謂此菩薩以大明智了見過去世時一切無量無邊説不可説劫中所有一切諸佛出世爲一切衆生説法是諸衆生從是諸佛受道聽法悉能徧知以此開示現前一切衆生心行令各各悟入故五以無著智見現在十方一切國土中一切佛一切衆生心心所行者亦名現在無礙智謂此菩薩以無著智見現在世十方所有一切國土之中一切諸佛出世爲一切衆生説種種法是諸衆生從佛聽法悉能受持心心所行亦示一切現前衆生令得開悟故六以神通道智見未來中一切劫一切佛出世一切衆生從是佛受道聽法者亦名未來無礙智謂此菩薩以神通道智照見未來世中一切劫等所有一切諸佛出世

爲一切衆生說種種法是諸衆生從是諸佛聽法受教亦示現前衆生令得心開以悟入故

住是十八聖人中心心三昧觀三界微塵等色是我故身一切衆生是我父母而今人是地中一切功德一切神光一切佛所行法乃至八地九地中一切法門品我皆已入故於一切佛國土中示現作佛成道轉法輪示入滅度轉化他方過去來今一切國土中

此明解脫心也住是十八聖人中者結前心心三昧者起後此菩薩住是十八聖人智中常以心心不離三昧正定於三昧中復觀三界微塵等色是我昔日爲凡夫時所受故身復觀一切十方衆生悉皆是我無量劫中稟受色身父母經云脫骨如須彌山所飲母乳如四大海水也如是脫骨之多飲乳之廣實非一生二生父母非百生千生父母乃至百千萬億不可說劫父母繇我累劫修行報答父母饒益衆生是故而今入是滿足體性地中具足慈悲喜捨六度萬行一切功德聚身此身能現化佛爲三資糧四加行諸菩薩說四諦等法故此地具足一切神通智慧光聚是名智光聚身此身能現報佛爲大菩薩說一乘法是地圓滿一切諸佛所修所證理果法身此身能爲諸佛衆生依正之體三身至此圓滿具足故云滿足體性地而今入是地中一切功德一切神光一切佛所行法乃至八地九地中一切法門品我皆已得證入也於一切國土等者申明所證三身

之義繇得分證三身能於一切國土中示現受生出家苦行成道作佛大轉法輪以度衆生於此應緣一期事畢乃復示現入於滅度又轉教化他方過去來今恒在一切國土之中種種示現不可思議

○入體性佛吼地 二 初明斷證義 二正釋文義

○初明斷證義

此地菩薩斷一種加行障此即所知障中俱生一分令無相觀不任運起故名之也並斷二種愚執一者無相作功用愚二者於相不自在愚此之三法能障八地斷此愚障方登不動地謂此菩薩今入無功用道得無分別智照任運相續報行純熟居無相觀不爲諸法煩惱所動便能永斷愚障既斷故名不動地所證真如名不增不減真如謂此真如住無相觀不隨染淨所增減故菩薩寄位二禪天王作小千世界主以一乘法化導衆生於十波羅蜜中願波羅蜜最勝

○二正釋文義

若佛子菩提薩埵佛吼體性地入法王位三昧其智如佛佛吼三昧故十品大明空門常現在前華光音入心三昧其空慧者謂內空慧門外空慧門有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧門空空復空空慧門如是十空門下地各所不知虛空平等地不可說不可說神通道智以一念智知一切法分分別異而入無量佛國土中一一佛前諮受法轉

法度與一切衆生而以法藥施一切衆生為大法師爲大導師破壞四魔法身具足化化入佛界

若佛子三句標顯名德位以明勝進心也佛吼體性地者此菩薩說法無畏如大師吼等無差別故名佛吼體性地別經名不動地此菩薩與佛心菩提心涅槃心悉皆不起故云不動地入法王位三昧等者此顯所證法門也入即證入菩薩證入無上自覺聖智法王大樂三昧正受實位於諸法中如法自在若出若沒心常在定故云法王位三昧其智如佛者上入法王三昧即所證無上涅槃乃法身之理聚其智如佛是能證無上菩提乃報身之智聚佛吼三昧者即法報不分三身圓現起後得智說法利生乃功德聚之化身也十品大明空門常現在前者此菩薩得證如來三身圓明四智全彰十品大明空慧智門常現在前而不即不離也華光音入心三昧者申明佛吼之義華即行華成人之德光即智光破人之障音即法音開人之迷入心即以行智法音轉入衆生心中而成正覺故云華光音入心三昧其空慧者牒定所言十品大明空慧常現在前之義何謂十品一者內空慧門謂內空五蘊之根識界衆生迷此慧門妄認四緣假合爲自身相妄認六塵緣影爲自心相爲生死結根門爲妄想煩惱門菩薩恒以智慧直照五蘊身心當體全空皆如幻夢故得證入內空慧門也二者外空慧門謂外空山河國土

色等六塵諸法諸凡夫人不知皆是識心變現妄想取捨被境遷流爲名相門爲塵勞門菩薩恒以智慧照破六塵諸法皆無自性故得證入外空慧門也三者有爲空慧門謂即總空世諦諸有爲法内之根識外之世界皆屬有爲衆生不知幻化不實執我我所不得解脫爲生死流轉門菩薩恒以智慧照破内外諸法緣生如幻都無自性故得證入有爲空慧門也四者無爲空慧門即空真諦諸無爲法二乘之人不知即色即空即有即無而其色空有無皆屬對待爲狹劣門菩薩以深智慧照了無爲之法亦皆是空故得證入無爲空慧門也五者性空慧門總有爲無爲二性皆空謂即凡夫滯有如來說爲不有二乘沉空如來說爲不空以是不有而有是爲妙有不空而空是爲真空爲隨順門菩薩以是甚深般若智照法界圓融事理一切無礙二性空寂平等平等故得證入性空慧門也六者無始空慧門謂即無始無明住地煩惱本無有根以是無明不覺瞥然現起初發心諸菩薩皆不能了爲起滅門菩薩以大智慧光照一切諸法起無始相滅無終相起滅之際無法可得故得證入無始空慧門也七者第一義空慧門即中道理名第一義諦因對第二義假立名言爲勝義門菩薩以是如理智照勝義諦門悉同真性無相可得不居二邊不存中道故得證入第一義空慧門也八者空空慧門謂即空上第一義空之空爲重空門菩薩即

以空空智照此空亦復不存故得證入空空慧門也九者空空復空慧門謂即空上空第一義空之空爲重空重空門菩薩以是空空復空智照此空空亦復空故得證入空空復空慧門也十者空空復空空慧門謂即空上空空復空之空是名爲究竟一切空空復空空門此空亦復當空以是無空之空空無所空是則無所得空故得證入空空復空空慧門也如是十空慧門惟此八地所證下地諸菩薩等各所不知也言虛空平等地者此舉位分以顯德也蓋言下地各所不能知者謂此菩薩得證虛空平等地理智不但十空而已更有不可說不可說神通道智門而下地諸菩薩猶不能知也神謂神妙難則通謂變通無礙道即道理難窮智即智慧無量所謂佛真法身猶如虛空應物現形如水中月種種神通道智皆悉平等故能以一念智悉皆了知一切染淨諸法分分別異隨根施攝而復能入無量佛國土中承事諸佛一一佛前諮受聽法勇猛精進復轉不退法輪度與一切衆生而以法藥施及一切衆生是故爲大法師爲大導師破壞四魔四魔既破法身具足以法身具足故而能展轉化化入於佛界

是諸佛數是諸九地十地數中長養法身百千陁羅尼門百千三昧門百千金剛門百千神通門百千解脫門如是百千虛空平等門中而大自在一念一時行劫說非劫非劫說劫非道說道道說非道非六道衆生說六道

衆生六道衆生說非六道衆生非佛說佛佛說非佛而入出諸佛體性三昧中反照順照逆照前照後照因照果照空照有照第一中道義諦照是智惟八地所證下地所不及不動不到不出不入不生不滅

此明住無間心也是諸佛數等者謂此菩薩即是諸佛之數即是九地十地數中長養法身即得百千陀羅尼總持門百千三昧正定門百千金剛不壞門百千神通變化門百千解脫方便門如是百千種種法門於虛空平等門中得大自在云何自在於一念一時皆能行故也仁王般若云不動菩薩二禪王得變易身常自在能於百萬微塵剎隨其形類化衆生悉知三世無量劫於第一義常不動是也劫說非劫等者申明自在之義言劫說非劫非劫說劫者梵語劫波羅此云時分言劫有大小長短時分不同如諸天有拂石劫地獄有芥城劫人間有轆轤劫菩薩修行究竟經過三大阿僧祇劫斷盡無明之時方得成佛是名爲劫如是等劫本非實有名爲非劫故云劫說非劫非劫說劫也非道說道道說非道者造諸惡邪見等業故云非道修十善菩提道法故云道也對非道而言正道因正道而言非道求其正道及與非道了不可得故曰非道說道道說非道也六道即凡非六道即聖因凡說聖因聖說凡如是究竟凡聖之相實不可得故曰非六道衆生說六道衆生六道衆生說非六道衆生也魔外即佛佛即魔外魔界佛界求

其異體亦不可得故曰非佛說佛佛說非佛也如是體性虛空地平等境界無有延促無有善惡無有聖凡無魔無佛一時俱是一時俱非逆行順行逆說順說無非方便無非佛事所謂或是或非人不識逆行順行天莫測也而入出諸佛體性三昧中者謂此菩薩若入若出或隱或現皆不離諸佛體性三昧中得大自在也以下十種智照發明出入諸佛體性三昧中不思議境界之義反照順照逆照者謂反照本來時云何順無明流逆真如理起一切染法復云何順真如理逆無明流起一切淨法故云反照等也前照後照因照果照者謂前照無始無明不覺之苦因後照生生死死業繫之苦果又前照始覺清淨之樂因後照本覺究竟之樂果故云前照等也空照有照第一中道義諦照者謂空照照真離一切相有照照俗即一切法是以照真非真照俗非俗二邊不住中道不立離即俱非故云第一中道義諦照也如是十種智照惟是八地所證其在下地菩薩各所不及何故謂此菩薩所證真如不動不到以離動到相故不出不入以離出入相故不生不滅以離生滅相故於此智定照與照者同時寂滅也

是地法門品無量無量不可說不可說今以略開地中百千分一毛頭許事羅漢品中已明

此總結顯所證一切功德以明解脫心也是地法門等者謂此菩薩所證一切法門

無量無量不可說不可說法品無有限量非言說所及者今略開地中功德百千萬億分中如一毛頭許事而已此處略說大部內羅漢品中已明斯義

○九體性華嚴地 二 初明斷證義 二正釋文義

○初明斷證義

此地菩薩斷一種不欲行障此即所知障中俱生法執一分利樂有情事中不欲勤行所起故名之也並斷二種愚執一者隨羅尼愚二者辯才自在愚此之三法能障九地斷此愚障方登善慧地謂此菩薩今得十種無礙智用現前于諸智中最爲殊勝繇此智用無礙便能永斷愚障既斷能轉清淨大法之輪是以善用其慧故名善慧地所證真如名智自在真如謂此真如智用自在以四無礙智所依止故菩薩寄位三禪天王作中千世界主以一乘法化導衆生於十波羅蜜中力波羅蜜最勝

○二正釋文義

若佛子菩提薩埵佛華嚴體性地以佛威儀如來三昧自在王王定出入無時於十方三千世界百億日月百億四天下一時成佛轉法輪乃至滅度一切佛事以一心中一時示現一切衆生一切色身八十種好三十二相自在樂虛空同無量大悲光明相好莊嚴非天非人非六道一切法外而常行六道現無量身無量口無量意說無量法門而能轉魔界入佛界佛界入魔界復轉一切見入佛見佛見入一切見佛性入衆生性衆生性入佛

性其地光光光照慧慧照明燄明燄無畏無量十力十八不共法解脫涅槃無爲一道清淨

若佛子三句標名德位以明勝進心也佛華嚴體性地者謂此菩薩所證境界與佛莊嚴等無差別華即行華嚴即佛果所謂修萬行因華莊嚴一乘佛果故別經名善慧地此菩薩善入諸佛種類善用諸佛平等大慧故名善慧地以佛威儀等者正明華嚴體性善慧之用此菩薩形儀如佛無二無別有威可畏降伏諸魔制諸外道此以折門化導衆生有儀可觀開化天人導引羣生此以攝門化導衆生以佛威儀是於動中化利衆生如來三昧自在王定是於靜中化利衆生如者即本覺義來者即始覺義以始本不二故又言來無所從去無所至無來無去故名如來自在王者以王即自在義王定出入無時者申明自在體用之義以顯法身能現報身境界此菩薩若動若靜若來若去若坐若臥四威儀中皆以如來三昧自在王定出入無時所謂默時說說時默大施門開無壅塞也于十方三千等者以顯報化二身不離法身境界良以法身遍一切處猶若虛空應物現形如水中月以是法身無形無相能現於色故於十方三千世界百億日月百億四天下中一時示現成佛一時示現轉正法輪一時示現度脫衆生乃至一時示現入於涅槃一切種種佛事皆以一念心中一時示現於一切衆生前不先不後所現

一切法身皆具八十種好三十二相自在大樂與虗空同具足無量大悲無量光明無量相好無量莊嚴非天非人亦非六道是何境界即一切法二諦界外不墮數量以是非天現天非人現人乃至非六道身而能常行六道但隨衆生所見所聞種種不同隨機示現無量身無量口無量意說無量法門品以是三輪玅用而能即轉魔界入於佛界或轉佛界入於魔界或轉一切諸見而入佛見或轉佛見入一切見轉衆生性而入佛性復轉佛性入衆生性如是種種轉變無有二相且又不止此等境界其地智光光光照慧慧照互察諸法而無窮盡光光照者即光與光相照以智能照境故慧慧照者即慧與慧相照以慧能了境故明明燄明燄即智慧威猛相以破所知無迹象故無畏是智慧無障礙無量即智慧無間斷以此光不屬情境是本智慧光明所聚故云無畏無量也十力等者此推廣所言也謂此菩薩不但只得光明而已更得具足如來十力十八不共等法及證解脫涅槃無爲一道清淨之理所謂智光照無量方便無窮盡也

而以一切衆生作父母兄弟爲其說法盡一切劫得道果又現一切國土身爲一切衆生相視如父如母天魔外道相視如父如母

此明住無間心也以顯菩薩大慈大悲大誓大願力故而以十方四生六道一切衆生作父母報恩想作弟兄扶持想種種方便爲其說法盡一切劫必使俱得道果始

滿菩薩度生本願此即卑劣行門之遠因緣攝受中下衆生機宜故又現一切國土身相爲令一切衆生各各相視如父如母又令天魔外道相視如父如母此即尊勝行門之近因緣攝受上根衆生機宜故

住是地中從生死際起至金剛際以一念心中現如是事而能轉入無量衆生界如是無量畧說如海一滴

此明解脫心義以結當地功德不可思議也言住是地中者此舉人顯德也此菩薩住是地中從無明不覺生死輪際起至究竟本覺金剛輪際止於其中間所有凡聖迷悟染淨修斷因果一切差別法門而以一念心中如彈指頃示現如是等事而能轉入無量諸衆生界使解脫故如是無量無邊不可稱說功德之相畧而說之如大海水毛頭一滴相似

○十體性入佛界地 二 初明斷證義 二 正釋文義

○初明斷證義

此地菩薩斷一種未得自在障此即所知障中俱生法執一分法味自在所起能障大法智雲及所起事業不現在前故名之也並斷二種愚執一者現大神通愚二者微細秘密愚此之三法能障十地斷此愚障方登法雲地菩薩法身圓滿性智清淨空有兩忘極證中道之理便能斷盡愚障既斷故智慧雲彌滿法界雨大法雨充足一切枯槁衆生故名法雲地所證真如名業自在真如一切業感悉得解脫與真如

理得相應故菩薩寄位四禪天王作大千世界主演一乘法教化衆生於十波羅蜜中智波羅蜜最勝餘諸波羅蜜一切功德至此俱得圓滿具足

○二正釋文義二　初明所證德　二結讚法門

○初明所證德

若佛子菩提薩埵入佛界體性地其大慧空空復空空空復空如虛空性平等智有如來性十功德品具足空同一相體性無爲神虛體一法同法性故名如來應順四諦二諦盡生死輪際法養法身無二是名應供徧覆一切世界中一切事正智聖解脫智知一切法有無一切衆生根故是正徧知明明修行佛果時足故是明行足善逝三世佛法法同先佛法佛去時善善來時善善是名善善是人行是上德入世間中教化衆生使衆生解脫一切結縛故名世間解脫是人一切法上入佛威神形儀如佛大士行處爲世間解脫調順一切衆生名爲丈夫於天人中教化一切衆生諮受法言故是天人師玅本無二佛性玄覺常常大滿一切衆生禮拜故尊敬故是佛世尊一切世人諮受奉教故是佛地是地中一切聖人之所入處故名佛界地

若佛子三句標顯名德位以明勝進心也入佛界體性地者此菩薩所證一切理智行願諸功德藏即與十方諸佛所證境界等無差別故名入佛界體性地別經名法雲地菩薩現無邊身雲說無邊法雨故名法雲地其大慧空等者申明入佛境界以

顯住無間心也其大慧空者即上空空復空空慧門其空既空空亦復空如是之空如虚空性等徧法界此即大圓無垢理聚圓極乃即法身境界法身無相十方平等故云其大慧空空亦復空空亦復空即如虚空性也平等智有如來性者此即平等性智智聚圓明乃即報身境界以是報身而證法身故云有如來性十功德品具足者此即成所作智而功德聚圓成乃即化身境界而此化身以修諸波羅蜜而成故云十功德品具足空同一相等者釋上十功德品以明菩薩三身圓顯十號齊彰不即不離之義何名十功德品一者如來空同一相體性無爲此二句者顯本法身以本法身如來無所從來亦無所去猶若虚空無有色相迭相見故以是體性本自無爲離於施作故云空同一相體性無爲是也神虚體一法同法性此二句者顯報身佛與應身佛以報化佛神妙不測虚徹靈通應遍沙界其體無殊而所現身即是法身是以心佛衆生平等平等所云神虚體一法同法性故名如來二者應供謂即應順四諦二諦供也四諦有四四諦一聲聞人乃應生滅四諦二緣覺人即應無作四諦三菩薩人以應無生四諦四如來者以應無量四諦二諦即是真諦俗諦以如來五住究盡二死永亡萬行圓成福慧具足圓應四諦二諦之供乃至盡生死輪真如實際即以四諦二諦之法滋養法身無有二相普現法界饒益衆生是名應供號也

三者正徧知其義有二一者徧知即以能證正智及本所證一切聖解脫智周徧普覆一切界中了知一切染淨諸法若有若無一切聖凡根性差别緣起之事無不明了是名徧知二者正知謂即了知一切諸法皆如實相無二法故是名正知二義合言是名正徧知也四者明行足明即三明行即萬行謂從因地發心以智慧覺明明修行萬行因華智慧光明至佛果時福慧二嚴圓滿具足所以稱兩足尊故云明行足也五者善逝謂善往返三界示現受生出家入山修行成道轉法以化衆生示現涅槃此乃三世諸佛道法佛佛道同古佛儀式法同先佛法也佛去時善善應緣而來示成正覺而來實無所從去來吉祥是名善善也六者世間解謂是地人能行諸佛善善上德以是現身入世間中廣設教乘開化衆生使諸衆生解脫結習業繫等縛名世間解脫也七者無上士謂是聖人能於一切法上入佛威神形儀如佛是以大士行處一切世中解脫無能過者名無上士也八者調御丈夫調謂調理如能醫者善調一切衆病御謂駕御如善御者善治象馬世尊乃是三界醫王四生慈父善能除諸衆生身心二病使諸衆生離苦得樂善調善御而恒順之名調御丈夫也九者天人師謂於天上人間四衆八部衆中教化一切衆生能使一一諮受法言深解獲益名天人師也十者佛世尊謂玅本無二者即性覺玅明本覺明玅以是性玅本

覺無二無相佛性玄覺充滿法界不即不離不隨不變常常大滿其中妙本無二即本法身佛性玄覺即是應身常常大滿乃即報身亦名自覺覺他覺行圓滿三身圓具三覺果滿乃名曰佛能使一切衆生禮拜故尊敬故乃名世尊二義合言故名佛世尊也上明十號之義下明入佛界地之義入者趨入也謂以一切世人諮受奉教一心皈命以有歸覺路故是爲佛地言此佛地能增長一切衆生法身慧命菩提稼苗故名佛地是物地中一切聖人之所入處故名佛地二義合言故首言入佛界地仁王般若經云十方法界一切如來皆依此門而得成佛若言越此得成佛者是爲諸魔所說非是佛說故云一切聖人之所入處也

○二結讚法門 二 初本土主伴讚 二他方主伴讚

○初本土主伴讚 二 初本土佛與記 二本土伴讚歎

○初本土佛與記

爾時坐寶蓮華上一切與授記歡喜法身手摩其頂

此明究竟圓滿證入妙覺果海以顯解脫心也言爾時坐寶蓮華上盧舍那佛及千華上千釋迦佛千百億釋迦佛乃至一切諸佛皆與此法雲地菩薩授記即當成佛劫國莊嚴等事歡喜踴躍同以法身清淨光明綱相光手而摩其頂勸轉法輪也

○二本土伴讚歎

同見同學菩薩異口同音讚歎無二

同見同一見解謂即同見真如法身實相理也同學同一師學謂同學菩薩道同授灌頂職也以是同學菩薩皆悉異口同音讚歎無二也

○二他方主伴讚二　初請轉法輪　二讚勝功德

○初請轉法輪

又有百千億世界中一切佛一切菩薩一時雲集請轉不可說法輪虛空藏化導法門

上言授記此言佛及菩薩同時請轉法輪者正欲廣傳流通此道使天上人間化化不絕也華嚴十地品云此地菩薩以自願力起大悲雲現種種身周旋往返於一念頃普遍十方百億那繇他世界微塵國土演說大法請轉法輪與此義互相發明

○二讚勝功德

是他有不可說奇妙法門品奇妙三明三昧門陀羅尼門非下地凡夫心識所知唯佛佛無量身口心意可盡其源如光音天品中說十無畏與佛道同

此總結顯當地功德微妙難窮奇特殊勝也謂不但具足虛空藏化導法門而已更有不可心思言議奇妙廣大法門品奇妙三明智慧門奇妙三昧定力門奇妙陀羅尼總持門此諸法門非下地菩薩及凡夫心識所能知之唯佛與佛現無量身口心意乃可盡說其源所謂惟證乃知難可測也法華云唯佛與佛乃能究盡諸法實相義同此處文義如大部中光音天品所說

十無畏與佛道同而無差别也心地法門乃十方如來及大菩薩自住三摩地中受用境界凡我博地凡夫依文解義於教海中究其心源是則名爲因戒生定因定發慧如法修行同證如來三摩地中無二相矣

佛說梵網經直解卷第五

事義

轉善作惡 華嚴經無厭足王隱菩薩相現王者身居多羅幢城示惡持威嚴刑酷法折伏剛強暴惡衆生可治者治可攝者攝罰其罪惡決其諍訟撫其孤弱告令永斷殺盜邪婬此則名爲轉善作惡也

轉惡作善 涅槃經波羅桼國有屠兒名曰廣額日以殺羊爲事舍利弗往化之即回心受戒放下屠刀自言我是千佛中一數也

以男爲女 維摩居士示疾佛敕丈殊往問舍利弗隨之彼有天女妙入不思議境界舍利弗謂言汝何不轉女身天女曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉即時天女以神通力變舍利弗令如天女天女自化身如舍利弗而問言何不轉女身舍利弗以天女相而答言我今不知何轉而變爲女身也

以女爲男 法華經龍女獻寶珠世尊納受即往南方無垢世界成等正覺也

願生樂土 佛世有王名頻婆娑羅其王夫人名韋提希其子阿闍世逆父禁母母在禁中一心遙想如來以求救拔果感如來爲說十六觀經令彼發願往生樂土

誓願度生 彌陀因中爲法藏比丘廣發四十八願願我來世我國中無有地獄餓鬼禽畜以至蜎飛蝡動之類不得是願終不作佛如是願願度生同歸安養也

願爲閻羅天子 梁皇懺云昔毘沙門國王與韋陀始王共戰兵力不如因發誓願願我後生爲地獄主治此罪人十八大臣亦如是願後果如之閻羅天子即毘沙國王是十八大臣即十八獄王是也

八十種隨形好 一無見頂相二鼻高孔不現三眉如初月四耳輪輻相堰成五身堅實如那羅延六骨際如鉤鎖七身一時回如象王八行時足去地四寸印文現九爪如赤銅色十膝骨堅著圓好十一身清潔十二身柔軟十三身不曲十四指長纖圓十五指文藏覆十六脉深不現十七踝不現十八身潤澤十九身自持不逶迤二十身滿足廿一容儀備足廿二容儀滿足廿三住處安無能動者廿四威振一切廿五一切樂觀廿六面不長大廿七正容白不撓色廿八面具滿足廿九唇如頻婆果色

三十言深音遠三十一臍深圓好三十二毛右旋三十三手足滿三十四手足如意三十五手文明直三十六手文長三十七手文不斷三十八一切惡心衆生見者和悅三十九面廣姝好四十隨衆生意和悅與語四十一毛孔出香氣四十二口出無上香四十三威儀如師子四十四進止如象王四十五行法如鵞王四十六頭如摩陀那果四十七一切聲分具足四十八四牙白利四十九舌色赤五十舌薄廣五十一毛紅色五十二毛軟淨五十三廣長眼五十四孔門相具五十五手足赤白如蓮花色五十六臍不出五十七腹不現五十八細腹五十九身不傾動六十身持重六十一其身大六十二身長六十三手足軟滑六十四四邊光各一丈六十五光炤身而行六十六等視衆生六十七不輕衆生六十八隨衆生音聲不增不減六十九說法不著七十隨衆生語言說法七十一發音報衆聲七十二次第有因緣說法七十三一切衆生不能盡觀相七十四觀無厭足七十五髮長好七十六髮不亂七十七髮旋好七十八髮色青珠七十九面淨如滿月八十手足有德相

三十二相

所謂足下平滿因持戒故△千輻輪相因修施故△足跟臃相不欺衆生故△指纖長相護正法故△指網縵相不壞他衆故△手足軟相施妙好服故△七處滿相施淨飲食故△鹿王腨相喜聞佛法故△馬陰藏相覆蔵他過故△身如師王相廣修善法故△鈌骨平滿相善化衆生故△臂肘臃相救護怖畏故△手摩膝相見善樂助故△清淨身相常修十善故△食至喉現相常施病藥故△師子頰相莊嚴善法故△四十齒相心語平等故△齒密相和合諍訟故△齒齊相施珍寶故△齒四牙白相三業清淨故△廣長舌相護口過故△味中上味相成就功德故△梵音相常軟語故△紺色目相修慈心故△牛王睫相至心求道故△白毫光相讚他功德故△頂肉髻相敬父母師故△身軟柔相樂說法故△身金光相施觳具故△孔毛生相離說世尊故△身毛上靡相受師友教故△髮色金精相不惡加生故△得身如尼拘陀相常修三昧故△得那羅身相喜作佛像故

佛說梵網經直解卷第六

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光　直解

菩薩心地品之下

○二明心地戒 三 初結顯法門　二付授勸轉　三受已轉化

○初結顯法門 二 初結說心地　二顯說心地

○初結說心地

爾時盧舍那佛爲此大衆畧開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許

此舉能說顯所說之法也爾時二字承上所說三十心十地已竟時也盧舍那佛即能說報佛也修因感報故名爲報然此報身有自有他自報即理智如如身他報即相好無盡身是此報身名爲盧舍那佛華嚴經中所說毘盧遮那佛即盧舍那佛梵語云盧舍那華言淨滿淨者五住究盡二死永亡以諸患淨盡故滿者三覺果滿萬行因圓以福慧具足故一切聲聞辟支佛等所不能知唯佛與佛乃能究盡諸法實相此也故華嚴中阿僧祇品心王菩薩問佛云何名阿僧祇乃至不可說不可說佛即爲說算數無窮無盡無量法門積成十種大數而破諸算量今于不可說法門中心地畧說開示如毛頭許法也

○二顯說心地 二 初引他證已　二引已證信

○初引他證已

是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今

說三世菩薩已學當學今學

是過去下此引果人同證同說以勸信也三世等者此引因人同修同學以勸受也言上所說心地法門雖如毛頭至微至細少許之法其力極大三世諸佛所證證此所說說此三世菩薩所修修此所學學此故大經云如有大經卷量等三千界在於一塵內若有聰慧人破塵出經卷利益一切人是故諸佛菩薩皆在一微塵許心地法門之中作大佛事故法華云過去諸佛出現世間皆以一大事因緣故出現於世開示悟入佛之知見使一切衆生悟佛知見入佛知見道故未來諸佛出現世間亦以一大事因緣故出現於世開示悟入佛之知見使一切衆生悟佛知見入佛知見道故現在諸佛出現世間亦以一大事因緣故出現於世開示悟入佛之知見使一切衆生悟佛知見入佛知見道故佛之知見即心地法門也所以過去一切佛已說未來一切佛當說現在一切佛今說三世一切菩薩已過去者已學已修當未來者當學當修今現在者今學今修佛佛祖祖無不以此心地法門光明金剛寶戒以心印心燈燈相續而無盡也

○二以已證信

我已百刧修行是心地號吾爲盧舍那

我已百刧修行是心地者此即舉因以明果也號吾爲盧舍那者此即舉果以明因也承上云一切諸佛三世菩薩所證所說所修所學既不異不虛者我今所修所學

所證所説豈復虚乎故云我巳百劫修等可見證果本非他因惟在此心地耳

○二付授勸轉二　初總勸轉化　二別勸轉化

○初總勸轉化

汝諸佛子轉我所説與一切衆生開心地道

此乃舍那慈尊告勉千佛轉法化生之義承上我巳百劫修行是心地者可謂因深號吾爲盧舍那者是爲果極以是因深果極第一之道我今授汝汝當轉我爲汝所説心地法門説與一切衆生而爲一切衆生開心地道以諸衆生各各具足此心地道與佛無二故下文云是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性乃至當當常有因故當當常住法身也

云開心地道者此心地本來無垢無染無遮無障虚廓靈妙清淨自在何言開耶所謂開者對封而言以諸衆生皆爲識情所障迷背不覺非因智者指點開示終無得見諸佛體性猶如瞽者若非金鎞撥轉瞳神終無得見森羅萬象所謂千年暗室仗燈能破歷劫煩惱得智始除也

○二別勸轉化二　初授勸轉化　二勸授有序

○初授勸轉化

時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生

時蓮華下舉依報也赫赫天光等下舉正報也舍那放光顯能告勝光告等者顯所

告勝也持我等者正明所告之詞師子座者師子乃獸中王若哮吼時百獸聞之悉皆腦裂以表世尊無上法王所坐之座即無畏座所說之法即無畏法天魔外道若見若聞皆失心喪膽也言放光光告者此有二義一者即佛放光而於光中召告如楞嚴云爾時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神咒即此光中召告之義二者即所放光光亦能告謂不但正報身善能說法乃至依報蓮花光明亦悉能說法也所謂依報正報常宣妙法寶網雲臺水流風動皆演法音之義持我心地等者謂欲千佛轉相傳與一切衆生而千釋迦付授勸轉已畢復轉爲千百億釋迦付授勸轉而與一切衆生開心地道故云復轉爲千百億釋迦及一切衆生也

○二勸授有序

次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行

次第等者明非頓說汝等受下明漸中有頓也意謂心地法門位有四十諸衆生性根有大小利鈍不等生住異滅四十二品無明亦有輕重不一必須次第說我上心地法門品其次第者初說十住真空妙理次說十行實相妙行次說十向中道一諦次說十地所證真如此圓融中而說行布非若儱侗真如之所談也汝等受下是舍那佛囑授千佛千百億釋迦佛令轉囑授一切衆生故也領納曰受固守曰持對本

曰讀離本曰誦言一心者有五小乘教中假四諦理而説一心故得悟解始教約第八識心了一切緣生之法法法皆空各無自性而受異熟之果終教所言一切恒沙性淨功德具於如來藏心頓教即於一念不生之心無染無淨頓顯理性圓教主伴圓融法法無礙一即一切一切即一卷舒自在總該萬有此五總即不出發起究竟之心亦名一行三昧所謂攝心一處即是諸佛道場散亂片時乃即衆生境界受持讀誦一心而行是行布中説圓融法非若分别名相之類也

○三受已轉化二　初受已謝師　二各旋本界

○初受已謝師

爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光光皆化無量佛一時以無量青黄赤白花供養盧舍那佛受持上所説心地法門品竟

言爾時者即盧舍那勸授轉化時也舍那付授已畢時當機諸佛領旨各旋本迹世界説法利生應緣去也舉身等者表顯心地戒光出生無量無邊智慧佛凡此本佛迹佛迹迹之佛皆從心地戒光流出此光非可心思言議故云不可思議也光光等者即千釋迦及千百億釋迦所放不思議光復于光光中皆化無量不思議佛是以心地法門戒光無盡而即出生諸佛亦無盡故一時等者以行果同道故花表因行非

花無果非因萬行則無果佛世間花果從土地中生出世花果從心地中生故以妙花莊嚴妙果青花以表十住赤花以表十行黃花以表十向白花以表十地千臂經中乃廣明之故以心地因花還以供養心地果佛所謂諸供養中法供養最是也受持等者從供養中作一結語以起下文故云受持心地法門品竟

○二各旋本界二　初入定歸本　二出定說法

○初入定歸本

各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本源世界閻浮提菩提樹下

各各等者顯從本依世界而隱初隱為沒終隱謂沒已入體性下正明所隱迹處即入本體法性三昧定也體性虛空華光三昧者此即法身本定之別號也言此法身常住本定體性在聖不增處凡不減是知心佛與諸衆生三無差別平等平等所謂諸佛心內衆生時時成道衆生心內諸佛念念證真衆生迷而不覺不自受用諸佛悟此出沒隱顯自在無礙猶如虛空其體本非色相而以色相顯發法身體性本非來往無形無相而以行花智光任運莊嚴用不離體照不離寂照寂平等理行無二故曰體性虛空華光三昧問此定與上舍那如來所現虛空體性本源成佛常住法身三昧定光有何差別答彼定乃為發明因地之心修果地覺故云成佛常住法身三昧此定即為發明果地之覺現身益物

故曰虛空華光三昧二定名異而體同也還本源世界者千釋迦佛千百億釋迦佛各各從彼本土放光示衆各各接生疑之衆俱往本師盧舍那佛所聽戒法令受戒竟故又各還應跡所依本源世界見隱顯不離當處故云還本源世界也閻浮提者即娑婆世界四洲之中南贍部洲也菩提華言覺道亦名道樹凡一切諸佛皆在此樹下示成無上覺道故也

○二出定說法 二 初明横說法 二明竪說法

○初明横說法 二 初出定相示 二正說法門

○初出定相示

從體性虛空華光三昧出出已

上既有入此必有出初現名出現畢名爲出已問諸佛法身充滿十方普現一切色身三昧何有入定出定相耶答畧有三義一者觀實相義本離名字言說等相所謂諸法寂滅相不可以言宣除佛方便說故有此出入相二者觀說法時有當說時不當說時之别所謂欲識佛性義當觀時節因緣故有此出入相三者觀衆生根以何等根說何等法所謂隨機演教應病與藥故有此出入相經云先說無量義經後入無量義定乃至出定揚德使彼根機純熟深心仰慕然後與說正合此義

○二正說法門 三 初次第所說 二圓頓所說 三例結所說

○初次第所說

方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界法門海復從座起至帝釋宮說十住復從座起至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三禪中說十願

此釋出定說法示迹之義方坐金剛等者此是初會說十信法門也方者正也金剛取至堅至利義千光取至明至照義王者至尊無對之義以顯此座乃是千佛所傳無動無壞無晦無蒙無有比對大寶華王座也初地菩薩功德積感承本願力寄位人乘作金轉輪王位修十善業以化衆生行檀度法而嚴妙果統攝四洲一切國土故佛始成正覺初轉法輪而於此處說十信法門也言十世界法門海者此即華藏莊嚴十世界海一真如心乃是十方三世一切諸佛自覺聖智受用境界諸佛乘此法門倒駕慈航一切菩薩皆修此門以至究竟果海一切衆生以迷此心流轉十方生死無盡故云十世界法門海又顯十方世界無盡諸佛無盡衆生無盡諸佛法門亦復無盡故也海喻深廣汪洋無所不藏無有窮盡之相此十世界法門海義甚深說不能盡大意欲令衆生即入圓信以起圓解乃得圓證之義若廣明者當閱華嚴十世界品毘盧遮那如來名號如來現相諸品一一發明此義復從座起至帝釋宮等者此第二處次第所說十住法門之義問舍那唯說三十心十地法門何故先說

十信次說十住答以舍那佛對千佛說故頓說心地品以十住中具談十信非信無以有住故上所云堅信忍中十發趣心向果今明次第是故先說十信後說十住使已發大心衆生得入圓十信位方得圓十住也帝釋宮者即忉利天所住內庭也梵語釋提桓因華譯云能天主梵語忉利華言云三十三此天居須彌頂豁單修上品十善得生其中帝釋二字華梵合舉即離垢地菩薩修行功行多作忉利天王寄位天乘是故世尊次於此天說十住門爲令已入十信菩薩天王得入圓十住法門也至燄天中等者此第三處所說十行法門義也燄天即夜摩天華言時分謂時時快樂觀蓮花開合乃分晝夜此天依空而居

豁修上品十善兼坐未到定禪得生其中即發光菩薩修行功行多作夜摩天王寄位天乘是故世尊次於此處說十行法爲令已入十住菩薩天王得入圓十行法門也至第四天等者此第四處所說十迴向法門四天即兜率陀天華言知足謂於五欲知止足故此天依空而居所修同前即燄慧地菩薩初斷俱生身見觀於道品同於初果預流位也是故世尊次於此處而說十迴向門使令已入十行菩薩天王得入圓十迴向法門也至化樂天等者此第五處所說十禪定法門言化樂者謂此自化五欲而娛樂故此天依空而居所修同前即難勝地菩薩修行功行多作化樂天王寄位阿羅漢乘觀四諦行既終同於四

果無學位也是故世尊次於此處而說十禪定門爲令已入十迴向位諸大菩薩天王得圓知諸佛禪定圓入諸佛剎土圓證法身境界也言禪定者梵語禪那此云寂靜此是諸佛自覺聖智境界故云禪定別經所云三賢行滿修四加行方登十地此也至他化自在等者此第六處所說十地法門他化自在天者此有二種一者正修上品十善兼坐未到定禪假此得成自然受樂二者偏修十善假他所化以成已樂即魔王天此二天王依空而居謂現前地菩薩修行功成多作自在天王統攝欲界寄緣覺乘謂此菩薩於修十二因緣觀行同於緣覺是故世尊次於此處而說十地爲令已入十禪菩薩天王得圓證十地法門也已上所在四王忉利夜摩兜率化樂他化六天之中所說十信十住十行十向十禪十地門者正爲初地乃至六地菩薩寄位人乘天乘聲聞乘緣覺乘同彼凡夫天人三乘二乘斷惑是故世尊亦即在此六欲天中說十信三賢十禪十地令彼諸凡夫天人聲聞緣覺迴向大乘而證十地也下說十金剛十忍十願者以七地八地九地菩薩寄位一乘修菩薩行爲令已登七地諸菩薩等發起自在任運現身說法是故世尊在於初禪二禪三禪說十金剛十忍十願爲令永斷俱生二執生相無明得入如來妙覺果海復至一禪等者此第七處說十金剛法門初禪天王即離生喜樂地此天已離下界欲惡忻上妙定故云

離生喜樂即遠行地菩薩修行功行多作初禪天王寄菩薩乘以自證法攝化衆生是故世尊次於此處說十金剛爲令已登七地菩薩天王得證金剛觀智入妙覺果海也復至二禪等者此第八處說十忍法門二禪即定生喜樂地此天已離初禪之喜攝心在定淡然凝靜而生勝定故云定生喜樂即不動地菩薩修行功德多作二禪天王王小千界寄一乘位說自證門教化衆生是故世尊次於此處說十忍法令彼已得真無生忍菩薩天王修行十忍法門入妙覺果海也復至三禪等者此第九處說十願法門三禪即離喜妙樂地此天已離初禪二禪喜踴之動泯然入定而得勝妙之樂故云離喜妙樂地也即善慧地菩薩修行功德多作三禪天王王中千界寄一乘位以自法門爲諸衆生演說開示是故世尊次於此天說普賢十願法門令彼已證第九善慧菩薩天王更得十大願力得入如來妙覺果海也

○二頓圓所說

復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品

已上九處乃圓融中說行布此之一處是行布中說圓融也四禪即捨念清淨地此天即捨二禪之喜三禪之樂心無憎愛一念平等清淨無雜住於此禪空明寂靜萬象皆現故云捨念清淨即法雲菩薩修行功德多作四禪天王王大千界而位寄一佛乘於諸聲聞緣覺菩薩天王說自證法

門是故世尊次於此處頓說心地四十行位法門品令彼圓證十地菩薩入妙覺果海也

○三例結所說

其餘千百億釋迦亦復如是無二無別如賢劫品中說

此例釋迹迹佛說法之義謂千釋迦所說如是其餘千百億釋迦佛出定之後示轉法輪亦皆初從妙光堂中終至首羅宮中十處說法次第敷演漸說頓說與千釋迦所說亦復如是無二無別自爾時盧舍那至此所說乃是略言其義廣如賢劫品中已說也

○二明坠說法二　初天上說道　二人間說戒

○初天上說道四　初示相成道　二成道說法　三說經繇致　四往返多遍

○初示相說道

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏世界東方來入天宮中說魔受化經已下生南閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲出家三十成道號吾爲釋迦牟尼佛

已上明千釋迦及千百億釋迦皆於十方世界說心地法門品此下明一釋迦於一世界之中所說心地法門品也爾時等者示降生來源義爾時釋迦世尊自從初現華藏世界東方而來入此兜率天王宮中先在此天伏魔說魔受化經已次觀下界衆生有業覆障難解脱者有根純熟易解脱者故即從天王宮隱勝現劣下生南閻

浮提迦夷羅國淨梵王家為太子也迦夷羅國此云赤澤或迦毘羅此云黃色黃即處中最為安隱又古有黃色仙在此修道又古諸佛出現世間皆於此處示生有此多義故名黃色爾時如來將欲降神先現五瑞所謂從兜率天降皇宮者第一相也母名摩耶等者示生身父母之名德梵語摩耶此云大幻以大幻術幻出諸佛故凡十方諸佛示現受生皆其母也父字白淨者是此方譯語梵語鬱頭檀也世尊將欲受生之時觀淨梵王性行仁賢摩耶夫人五百世時曾為菩薩之母應當往彼托胎所謂示入母胎住胎第二第三相也吾名悉達者示出生之名德也梵語悉達此云頓吉以太子初生時寶藏悉空空而復滿

故名頓吉亦名一切義成即於世出世間一切諸法實相義成故於時太子從摩耶右脇出立蓮花上一手指天一手指地目顧四方周行七步曰天上天下唯吾獨尊世出世間此法第一所謂示現出胎誕生第四相也七歲出家者示離塵俗返妄歸真之義世尊初為太子具大智慧成就捨心觀生老病死苦厭世五欲捨金輪位如棄涕唾心思出家往白父王父王不許故於二月七日身放光明普照四天王宮乃至淨居天宮諸天見已到太子所禮足白言菩薩無量劫來所修行滿今正成熟即於午夜逾城出家苦行林中剃除鬚髮所謂示現逾城出家苦行林中第五相也所言三十成道號吾為釋迦牟尼佛者道即

道果世尊功行滿足道成德備三身圓現四魔潛消所證圓果德號亦以顯然燈佛授記不虛故號吾為釋迦牟尼佛所謂示現而覩明星成道降魔第六相也此經言七歲出家三十成道諸說不一或云謄寫之訛或云八千返中之一或表圓教七信已上無退或七歲表七覺支三十表念處正勤神足根力八正道具三十七品助道法凡諸佛出世說法度生皆依此故今則不然七歲出家猶言出家七歲謂初出家時先學不用處定不久得證知非究竟次學非非想定不久得證知其亦非究竟次復遊行諸國凡經一年次更苦行六年至三十乃成正覺此按毘尼部中所釋也

○二成道說法

於寂滅道場坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮其中次第十住處所說

於寂滅道場者此示成道轉法輪相約事而言即是真阿練若正修行處約理而言即是所證菩提涅槃無為無相清淨寂滅之理所謂圓滿菩提歸無所得是故諸佛於無所得寂滅理中成等正覺於無所得寂滅理中坐大道場轉大法輪故云於寂滅道場也坐金剛下明轉法處既成道已當轉法輪度諸衆生爾時世尊即自思惟我得智慧無能信受若我住世於世無益不如入於涅槃爾時梵天而白佛言世尊今日法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時云何欲捨一切衆生入於涅槃而不說法是時如來受梵天王請已雖知根鈍

且稱本懷是故雙垂兩相一處於鹿野苑爲憍陳如五比丘等轉四諦輪説小乘種種教法一處於菩提場演大華嚴并普光明殿中同説此經此佛與上千佛所説皆從初坐金剛千光王座終至首羅天宮其中次第所説住處共有十也葢上多佛所説一佛所説頓説漸説及諸住處皆亦無二無别華嚴七處九會所説此經十處十會所説二經大同小異所謂示現成道轉大法輪第七相也何無第八以未涅槃故也

○二説經緣致

時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲説無量世界猶如網孔一一世界各各不同别異無量佛教門亦復如是

此釋心地戒品緣起之義及此梵網得名處也時者即於此梵天中説此心地法門之時爾時世尊在大梵天宮中觀彼網羅幢因爲喻爲説無量世界衆生心行依正差别猶如網孔一一世界各各不同别異無量故佛教門隨機施設亦復如是此義俱已解見題中今不繁釋

○四往返多遍

吾今來此世界八千返爲此娑婆世界坐金剛華光王座乃至摩醯首羅天王宮爲是中一切大衆略開心地法門竟

此是如來大慈悲心廣大誓願重來人間至八千返所謂佛慈無盡衆生無盡此雖來八千返若較華嚴經中如來出現名號品中看來其名其號其法其時又非可以

數目窮盡可歎我等癡迷至今還作衆生深負我佛大慈弘恩豈不慚愧爲此娑婆世界等者申明來此八千返義也坐金剛華光王座者金剛之座三世諸佛坐此成道無少變壞故乃至等者謂此說法道場共有十處超其中八故云乃至爲是等者明佛說法本懷之義謂我來此八千返者無非只爲此界人天一切大衆也略開二字明說未廣竟者言在天上說心地法門已畢也

○二人間說戒 二 初聖凡本源　二總結戒相

○初聖凡本源 三 初差別說戒　二頌前起後　三正結戒品

○初差別說戒

復從天王宮下至閻浮提菩提樹下爲此地上一切衆生凡夫癡暗之人說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

前文自地上天觀梵網孔爲因詳說三十心十地中修斷法門品竟今從天上復下人間而詳舉心地中十重四十八輕戒行故云復從天王宮等爲此地上等者正明下至閻浮提義一切衆生總舉閻浮界內

諸衆生也凡夫癡暗人者未出三界俱名凡夫以凡夫煩惱覆心慧目不開故名癡暗之人如是之人必依何法而使障破慧開入聖超凡若非戒法攝心終於煩惱生死海中永無出離故爲此衆復下天宫説我本師盧舍那佛心地因中初發心中常所誦一戒此戒何名乃光明金剛寶戒也言説我盧舍那佛者舉法有所師也常所誦一戒者出戒本體此戒體華嚴所言一真法界大總相法門體如圓覺云神通大光明藏如楞嚴云即是常住真心性淨明體法華所云一乘實相佛知佛見在此名爲光明金剛寶戒言光明金剛寶戒者此出戒相名德也光明即智慧也金剛即堅利也寶戒即具足衆善之法財也欲破煩

惱黑暗非大智慧光明不能欲碎根本無明非金剛堅利智不能欲以莊嚴法身果相非衆善寶戒法不能葢此一戒是諸佛與衆生平等具足無二體性諸佛衆生本無增減是故以此一戒爲一切佛果海本源爲一切諸菩薩因地本源不獨諸佛菩薩以此戒爲本源此一戒者是即一切衆生本有佛性種子既皆有佛性何不成佛道所以不得成佛道者葢用一切意識色心迷背佛性戒體故也意者思量曰意屬第七末那識名染污意亦即轉呼爲染淨依也識者分别曰識以計名相起惑造業即前六種轉識色者所緣曰色即五根六塵也心者集起名心即第八識名阿賴耶統攝前七種識謂此心識以攝世出世間

染淨諸法有三藏義能藏所藏我愛執藏此識體性乃佛性種子本無遷改在衆生分中言名為佛性在非衆生分中名為法性今在因故名為佛性若能具大智慧悟此體性即本是情是心皆入佛性戒中既云皆入佛性戒中應當發本有常具正因心也既發此正因心則當依此正因修行不墮邪因既不墮邪因當來決定證得常住清淨法身不生不滅之果而不為幻身所染故云當當常有因故當當常住法身也如是十波羅提木叉等者出戒用也夫觀衆生皆有戒因以成戒果是則諸佛所悟凡夫所迷盡此一戒如是諸佛不忍見衆生於本有勝因勝果迷而不悟是故若不假此多種戒品一一攝持何以得令六根返妄歸真所以又將此一戒方便開而為十如是十波羅提木叉出於世界教誨諸人此十戒法諸佛本此軌則成佛若人依此戒用體會修行必定成佛即是衆生成佛法則之戒故云是法戒也如起信云一者體大真如平等不增減故即此一戒是二者相大謂如來藏具足無量性功德故即此光明金剛寶戒是三者用大能生世出世間善因果故即此十波羅提木叉是梵語波羅提木叉此云保解脫謂持此戒者保護三業六根得大解脫也三世一切等者舉人勸受持也言此十戒既為法則成佛大用是則三世一切衆生應當頂禮佩戴時時尊尚不可輕褻領受執持剋剋體會不可忽忌故云頂戴受持吾今當

爲等者結顯戒法雖則無盡不離本體之義言爲此大衆者即爲此現受戒四衆八部之大衆也重說等者謂此戒體是一因諸衆生心念無盡故此戒法亦無有盡是故以此一戒演而爲十十戒復開爲四十八乃至三千八萬無窮無盡一切戒品無不攝歸於此十波羅提木乂故云吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品也是一切衆生戒本源自性清淨此二句的指戒體原本一味平等以衆生心念無盡是故諸佛所說戒品亦無有盡惟恐衆生執此戒相不達戒性所以復言此無盡諸戒者即是一切衆生本源自性清淨戒體本無戒可持亦本無戒可說令此說者受者皆方便也

○二頌前起後

我今盧舍那方坐蓮華臺周币千華上復現千釋迦一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道如是千百億盧舍那本身十百億釋迦各接微塵衆俱來至我所聽我誦佛戒甘露門即開是時千百億還至本道場各坐菩提樹誦我本師戒十重四十八戒如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆繇是成正覺是盧舍那誦我亦如是誦汝新學菩薩頂戴受持戒受持是戒已轉授諸衆生諦聽我正誦佛法中戒藏波羅提木乂大衆心諦信汝是當成佛我是已成佛常作如是信戒品已具足一切有心者皆應攝佛戒衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已真是諸佛子大衆皆恭敬至心聽我誦

此段總頌上下開說心地戒法結前起後讚歎勸受奉行大畧也我今盧舍那者此明本迹之佛聖人說法皆以無我破一切我今言我者非同凡夫我相之我亦非外道神我之我乃至亦非權乘假我之我是乃無我中我八自在我無生我也今者當說時也盧舍那佛即正報身毘盧遮那即正法身然佛法身乃有一身二身三身十身等別此佛圓攝一切故云我今盧舍那也方坐蓮華臺者此明本迹依報國土方者正也坐者安也以正心地法戒安住其身及安一切衆生身故蓮華總有二義一處泥恒淨二出水香潔喻顯心地戒體在凡夫中本無垢相在聖人中本無淨相所謂處生死流驪珠獨耀於滄海踞湼槃岸

桂輪孤朗於碧天也又蓮有開合義以表如來開權顯實會權歸實謂開一乘心地戒法之實演說十重四十八輕之權復會歸本源自性清淨心地戒體之實又表舍那一體化爲千釋迦佛復現千百億釋迦佛而此千釋迦佛千百億釋迦佛皆攝歸於盧舍那佛之本體也又因果齊彰義即因該果海果徹因源故臺者即高顯也以表舍那心地戒體無有及者無有逾者所謂一切衆律中戒經爲上最也又臺居中以中攝十方故即表舍那如來爲千佛主心地妙戒爲衆戒本也周帀千華上者明應迹依報土顯本迹依報周徧融通之義復現千釋迦者明應跡正報身顯本迹正報周徧融通之義謂千華上每一華中復

有一化佛身而坐其上即顯從一光明金剛寶戒中演出十波羅提木叉之妙戒也一華百億國者明迹迹依報土顯迹佛依報周徧圓融之義謂千華朶各有百億葉瓣每一葉瓣爲一佛國土每一國土中有一化佛爲衆說法以表四十八輕乃至無量戒品亦皆從十戒中演出各坐菩提樹一時成佛道者申明應化同時體用不二表心地戒品數雖多同一梵行體也已上八句顯明從體起用如是千百億下顯明攝用歸體言千百億釋迦以千釋迦爲本千釋迦佛又以盧舍那佛爲本故也已上三節總頌大部前九品文正爲開說心地戒法緣起之義千臂經中說心地戒品前先取此義後說三賢十地法門文義錯綜以今上卷文中亦有從本起迹攝迹歸本之義此似以後例前而爲發起之端向下正頌此品起發繇也千百億釋迦等五句此頌上卷自爾時釋迦佛身放慧光所照鼓動天人生疑玄王集衆請問光相釋迦接衆至舍那所聽受心地戒藏一大段經文義問今只言千百億釋迦至舍那所不言千釋迦者何也既千百億釋迦皆各接微塵衆至舍那所聽受戒者則千釋迦亦各接微塵衆來聽受戒不待言矣問所言各接微塵衆是何處衆答是千釋迦千百億釋迦於應迹本源世界垂手接引不可說不可說生疑作念大根衆生至本師所聽受心地戒法正明小根機者未堪與也俱來至我所者謂能接佛所接衆生俱至

華藏故云俱來聽我誦佛戒者謂聽舍那所誦諸佛大戒以顯此心地大戒是諸佛共證也甘露門即開者讚戒德也謂此戒法如世甘露若得飲者便獲清凉不老不死若人能受淨戒當下即出三界生死熱惱喻甘露門開也是時千百億下四句頌上千釋迦佛與千百億釋迦領衆至舍那所聽受戒竟復即各還本源世界示現受生出家成道上升天宫十處説法化天已畢又復從天王宫下至閻浮界説本盧舍那佛初發心中常所誦一戒乃至本源自性清淨一段經文是時千百億者即舍那佛爲千釋迦傳授心地戒法授受時也還至本道塲者謂千釋迦及千百億釋迦聽戒已畢復還本道塲中説法利生以顯諸

佛出定入定去來坐立皆不離本體故言坐菩提樹者顯諸佛成道轉法同一本覺無二道也誦我本師戒者顯戒授有師不忘根本心故已上頌前向下頌後十重四十八者出戒相也戒如明日月亦如瓔珞珠者讚戒功德謂若人能受持此戒能滅愚癡暗障即如日月能破昏暗又持戒人清淨六根於一切法常得解脱亦如日月朗照十方於空往來自在無礙又持戒者滅除罪垢即如杲日能消霜雪又持戒者能滅身心熱惱即如明月能清凉故亦如瓔珞珠者謂持戒人因戒生定因定發慧一切功德智慧法身悉繇戒度而成就故如瓔珞珠莊嚴身相圓滿好故微塵菩薩衆繇是成正覺者顯持戒者利益真實而

不虛故言微塵衆顯持戒者獲益衆多如是無量無邊微塵衆繇持十重四十八輕戒而得成佛以見眞佛果者必當受持此戒也是盧舍那誦我亦如是誦者承上謂此諸戒繇我本師自誦我亦隨誦非自不誦教人誦也汝新學菩薩等四句勸自受以授人也上言微塵諸菩薩衆既繇茲戒而得成佛汝等新學菩薩應當一心頂戴受持是戒以受持是戒已更當轉授諸衆生也自利利人故稱菩薩摩訶薩也若不轉授衆生濫同聲聞人矣諦聽我正誦等三句此誡聽也諦者審也聽者領也我正誦者揀非外道二乘所誦偏邪戒也外道妄計前世從雞狗中來即持雞犬等戒獨立噉穢而行苦行望生天上名曰邪戒即是邪誦二乘持誦寂滅空戒名爲偏戒即是偏誦今誦大乘實相心地妙戒故名正誦此法既正若非審諦而聽終不得入一乘實相心地妙戒是故須當審諦聽也佛法中戒藏者佛所說法藏有三毗三藏中戒藏也戒藏即毘尼梵語毘尼華言性善謂性本自善故亦云善住能令佛法久住世故亦云善壽謂毘尼住世則佛法住世毘尼若滅則佛法速滅毘尼乃佛法中壽命故云佛法中戒藏也波羅提木叉者即戒果義持戒爲因解脫是果是故若人能持淨戒保衛得大解脫也大衆心諦信下四句勸諦信也謂聽而弗信則空聽無益故須當諦信茲戒爲成佛正因能如是奉持當來決定成佛無疑且我是已成佛繇

我信持如是心地戒品已得福慧具足又我是已成佛尚常作如是信況汝未成佛乎是故勸汝應諦信也一切有心等者六句此勸受也謂既信當受信而不受非真信也言一切有心者揀非木石無心也謂凡有心者皆當作佛豈小因小果故云一切有心者皆應攝佛戒也問上云是情是心皆入佛性戒中此云一切有心者皆應攝佛戒二義何別答上是從外而進故云皆入佛性戒中此是依内而納故云皆應攝佛戒又上是返妄歸真義故云皆入今是合覺背塵故名攝也言衆生受佛戒即入諸佛位者正明皆應攝佛戒義葢心外無佛心地外無佛地今則衆生既受諸佛心地法戒豈不即入諸佛位耶位同大覺已真是諸佛子者舉位讃奬勸進之義問上既云即入諸佛位此又云位同大覺已即當是佛何以僅名佛子答戒位雖同大覺而非實證大覺道果之位以因行未圓必經三大阿僧祇劫廣修六度一切萬行承事十方諸佛盡行諸佛道法行願滿足始紹佛位如灌頂王子必紹王位時爲儲君祗稱王子今受佛戒以修佛行故名佛子真是諸佛子者佛子有三一外佛子謂諸凡夫未曾入道未曾紹隆佛種故名外子二庶佛子謂二乘人但稟小乘教法生於法身不從如來大法中生名爲庶子三真佛子謂大乘菩薩稟受如來大乘戒法生於法身故稱真是諸佛子言大衆皆恭敬至心聽我誦者結勸誡聽之義大衆即

閻浮地上稟受佛戒國王王子百官宰相及比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至天龍八部聖凡同會清淨之衆也皆恭敬者恭就身言即身業處誠敬就心言即意業處誠外肅內處內外精誠言語道斷心行處滅此攝口業處誠所謂制心一處無事不辦也此有二義一者謂舍那所傳心地戒法我尚自誦如對舍那佛面如聞舍那佛語況汝新學可不至心聽誦耶二者汝繇受持佛戒即入諸佛實位是汝出世大事因緣可不至心聽誦叮嚀付囑詞旨切矣

佛說梵網經直解卷第六

事義

十種大數 一者阿僧祇梵語阿僧祇華言無數謂從百洛叉為一俱胝乃至千千萬萬俱胝等為一阿僧祇△二者無量謂從阿僧祇阿僧祇為一阿僧祇轉阿僧祇轉阿僧祇轉為一無量△三者無邊謂從無量無量為一無量轉無量轉無量轉為一無邊△四者無等謂從無邊無邊為一無邊轉無邊轉無邊轉為一無等△五者不可數謂從無等無等為一無等轉無等轉無等轉為一不可數△六者不可稱謂從不可數不可數為一不可數轉不可數轉不可數轉為一不可稱△七者不可思謂從不可稱不可稱為一不可稱轉不可稱轉不可稱轉為一不可思△八者不可量謂從不可思不可思為一不可思轉不可思轉不可思轉為一不可量△九者不可說謂從不可量不可量為一不可量轉不可量轉不可量轉為一不可說△十者不可說不可說謂從不可說不可說為一不可說轉不可說轉不可說轉為一不可說不可說也此是不可言說法門

一行三昧 出文殊所說摩訶般若經梵語三昧華言調直定又云正定一行三昧者惟專一行修習正定也謂修行之人應處空閒捨諸亂意繫心實理想念一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛念念相續而不懈息於一念中即能得見十方諸佛獲大辯才也

十禪定 一普光明三昧謂身土重重相入周徧廣無限故△二妙光明三昧謂自他身心境界無礙故△三次第佛國土三昧謂以如幻智應物動寂依根本智恒無往來現延促故△四清淨身心行三昧謂過阿僧祇世界於諸佛所散花供養勤求法故

△五知過去莊嚴藏三昧謂知過去諸佛出現劫剎度生壽命之次第故△六智光明藏三昧謂未來劫中說佛已說法及未說法皆悉知故△七了知一切世界佛莊嚴三昧謂能徧入十方世界見一切佛化莊嚴故△八一切衆生差別身三昧謂人身入夜叉身出乃至剎那入三世起故△九法界自在三昧謂目身毛孔入三昧而作諸佛事得法界自在故△十無礙輪一昧謂任無礙三業徧入佛土成衆生智轉淨法輪紹佛種故

十金剛

華嚴經云△一者覺了諸法金剛心謂菩薩大願普欲了知無量無邊不可窮盡一切法故△二者化度衆生金剛心謂菩薩以無上涅槃度脫無量無邊衆生出諸趣故△三者莊嚴世界菩薩金剛心謂十方世界無量無邊當以諸佛國土最上莊嚴之具而莊嚴故△四者善根迴向金剛心謂菩薩以種種善根皆悉迴向無上佛果菩提普及法界衆生故△五者奉事大師金剛心謂菩薩以善根功德供養無量無邊諸佛悉周徧故△六者實證諸佛金剛心謂菩薩於諸法實相之理非實非虛非有非無悉皆真實而證知故△七者廣行忍辱金剛心謂菩薩或被衆生訶罵楚撻或截手足或割耳鼻或挑其目或級其頭如是一切皆能忍受無瞋恨故△八者長時修行金剛心謂未來世劫無量無邊不可窮劫我當盡彼劫中行菩薩道教化衆生永無疲倦故△九者自行滿足金剛心謂菩薩建立妙行以清淨心爲本能滿一切功德善根具足無上菩提道故△十者令他願滿金剛心謂菩薩自行即滿慈悲之心轉更增上謂求解脫者說於涅槃爲求佛法者說於大乘之法悉皆令其心願滿故

十忍

華嚴經云△一音聲忍謂聞佛深教即能曉了忍可忍證無驚怖故△二順忍謂於理事悉能隨順諦審此法忍可忍證而無違故△三無生忍謂了達諸法本來無生亦無有滅諦審此法忍可忍證而妄念不起故△四如幻忍謂了達諸法皆從因緣和合而生如幻如化性本空寂諦審此法忍可忍證而無著故△五如燄忍謂了知一切境界悉如陽燄無有真實諦審此法忍可忍證而無執故△六如夢忍謂了諸妄心皆如夢境諦審此法忍可忍證而不執故△七如響忍謂了一切世間語言音聲皆由因緣和合而成猶如谷響無有真實諦審此法忍可忍證而不著故△八如影忍謂了達色身由五蘊積集而成本無實體諦審此法忍可忍證而無著故△九如化忍謂了達世間諸法無而忽有有即還無體非真實諦審此法忍可忍證而無著故△十如空忍謂了達世出世間種種諸法悉如虛空無有色相諦審此法忍可忍證而無著故

十身

法報化三合顯是爲一身開法報爲二身法報化爲三身兼隨應爲四身法身如虛空徧周滿法界無有障礙諸佛衆生平等具足唯一無二是爲圓身報身如日光徧普照

法界不與二乘等共然報身有二種一自報身謂如來因地中修習無量福慧所起無邊眞實功德恒自受用廣大法樂故二他報身謂如來平等智示現微妙清淨功德之身居純淨土爲住十地諸菩薩衆現神通力轉正法輪令彼受用大乘法樂故應身如日影遍謂如來身如日之影現於水中各隨人去如東行者見日東去如西行者見日西去謂諸如來不捨衆生如影隨形現同事攝故言五身者一者小教丈六金身謂以如來示現出家成道初於鹿野苑中轉四諦生滅法專化二乘而二乘人但見丈六金身故二者始教千百億化身謂如來次說大乘廣談實相而於千百億世界中示現種種色身正化菩薩兼化二乘以是衆生所見各各不同故三者終教丈六即是眞身謂如來次說大乘終極理趣會一切法咸歸實相二乘闡提悉得成佛機緣既熟所見如來丈六金身即是眞常不遷之身故四者頓教大乘丈六即是法身謂以如來不從漸次唯談圓頓妙理空有兩忘色心無礙大乘菩薩了一切法無非法身故五者圓教具足十身謂如來稱性宣揚圓融法界如理如智法法圓融塵塵無礙統諸教差別身全法界平等體一切菩提願智等身無不具足

佛說梵網經直解卷第七

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯
明廣陵傳戒後學沙門寂光　直解

菩薩心地品之下

○三正結戒品 二 初標叙結受　二說戒相貌

○初標叙結受 二 初經家叙說　二佛自叙說

○初經家叙說

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止佛即口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

此總標顯結制心地戒法緣起也言爾時者即從天上復下人間示現出家成道時也釋迦牟尼佛者示生娑婆之佛號也初坐菩提樹下者即示始坐道場之處成無上覺者即正徧知覺是如來示現所證菩提涅槃二轉依號一切聲聞緣覺諸菩薩等無有等者無有逾者故云成無上覺初結菩薩波羅提木叉者示初轉法輪之急務也如來出世本懷原爲令諸衆生離苦得樂同佛菩提等無差別柰衆生不知其苦是故世尊思惟畢竟以何法門能令衆生離苦故演波羅提木叉保衛三業六根得大解脫衆生離苦佛願滿足故先結戒戒有大小乘分大乘戒藏被菩薩乘小乘戒藏被聲聞乘聲聞戒狹未稱究竟不言

即成佛道菩薩戒廣普被一切衆生受戒即入佛位離一切苦得究竟樂又聲聞戒常隨佛衆隨事而制菩薩修行六度化利衆生不常隨佛波羅提木义戒乃即六度萬行元首故世尊最初成道始轉法輪即先頓教結此菩薩戒藏也孝順父母師僧三寶顯菩薩戒行萬行因中最勝因也何者父母即生身父母以此世身繇本父母懐胎乳哺移乾就濕種種辛勤撫育而成師即本師和尚乃法身父母以我法身繇師誨戒之力而生又即師有三師七師皆有教誨之恩僧有同學同見同行皆有成人之德三寶即佛法僧乃慧命父母也以我慧命頼三寶熏修之力而得如是諦思父母師僧三寶俱有深恩重德實難酬報當發孝心而順事之即此戒中便是孝順如不孝者禽獸之不如也故云孝順父母師僧三寶孝順至道之法此句承上謂波羅提木义其義廣大無量無邊此孝順一法何以能盡佛戒之義曰此孝順深因乃趣無上佛果至道之法非同世間孝道秖得人天小果而已蘭盆疏云稽首三界主大孝釋迦尊累劫報親恩積因成正覺玆繇報親深因而成佛道極果不孝當致至極苦果所謂五刑之屬三千而罪莫大於不孝也是故世出世間善惡果報皆在孝與不孝儒典讃孝曰至德要道又謂聖人之德無以加於孝也故曰至道之法孝名爲戒亦名制止此二句者明波羅提木义之名義也上以波羅提木义爲戒今只言

孝順曰至道之法而不言戒品何耶葢孝順所在自然梵行具足因得戒名如法苑云戒即是孝衆生皆吾父母是故不殺不盜即守戒也皆吾父母即行孝也又下經云以常行放生業觀一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母有生無殺即孝即戒也故此經首尾貫徹十重四十八輕戒中皆云孝順心恭敬心慈悲心而恭敬心慈悲心者悉從孝順心中流出故云孝名爲戒亦名制止者此句再舉孝道名位正以盡戒義制者法制止者禁止以諸戒心修一切善即得阿耨菩提無善不修便是孝順心中之法制也以諸戒品滅一切惡便是孝順心中之禁止也故云制止所謂諸惡莫作衆善奉行自淨其心是諸佛戒此一法三聚足三身圓以是離一切苦得究竟樂此吾佛世尊始結波羅提木叉正義也括而言之如來出世所說三藏十二部教所詮者戒定慧所修者六度行所證者無上道是以始成無上正覺初結菩薩波羅提木叉戒終至涅槃會上云汝等諸比丘當尊重珍敬波羅提木叉是汝大師如佛在世無有異也波羅提木叉戒也是汝大師孝也是故始終所說一以孝名爲戒亦名制止總括收盡而已佛即口放無量光明者標心地戒法瑞應也此經放光共有六處一者釋迦身放慧光即果明因故二者玄王身放金剛白雲色光即因顯果故三者舍那

身放虛空光明因果不二故四者舍那付授放光光中召告即明佛佛受持皆此行故五者佛佛放光光化佛現花供佛以明必修本因方得果故今第六者口放無量光明說諸菩薩心地戒品正明佛佛親口宣傳畢竟要依心地戒光爲修行勝因然後得證心地戒光之勝果也是時百萬億大衆者總標戒光所攝人天凡聖有緣衆也諸菩薩者内凡外凡地上諸菩薩也十八梵天即色界中初禪三天二禪三天三禪三天四禪九天共十八位六欲天子即欲界中四王忉利夜摩兜率化樂他化之六天也十六大國王者西域大國共有十六既大國王秉受戒法其餘國王聽受戒法亦可知矣合掌至心二句明聽受戒法虔恭意合掌即身業誠至心即意業誠攝心諦聽言不亂發即口業誠以是三業虔誠於此心地戒光豁然通達

○二佛自敘說

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學諸佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨

者

此段正明世尊結戒誦持之緣因也佛告諸菩薩言至十地諸菩薩亦誦數句乃以己勵人也謂我是已成佛今尚半月半月自誦諸佛法戒況汝等初發心菩薩乎半月半月者每月二次誦戒以十六日至三十日爲黑半月初一日至十五日爲白半月若逢月小即二十九日爲黑半月誦者謂誦十重四十八輕戒然此戒乃一切諸佛菩薩修證菩提涅槃之根本正因此是釋迦如來半月半月立誦諸佛所傳心地戒法萬古弘規誰敢違也言一切發心菩薩者此即圓詮十信乃是發大乘心諸菩薩也既初發心亦當如我誦也謂不但汝等初發心者當誦即入理證真十住十行十向十地位諸菩薩此諸菩薩戒心既固戒行已圓如是菩薩亦如是誦其初心誦戒尤可知也是故戒光等者此舉勝緣明勝因也謂從舍那自誦而即千佛隨誦以千佛自誦故乃至新學舊學菩薩亦如是誦是故戒光之緣親從諸佛口中流出既言光從口出是有緣矣既有是緣必有其因以致此緣故云有緣非無因故光光等者破執情也恐凡外小乘聞有緣有因遂生執著不達自家本有戒光向外馳求故云此光非屬青黃赤白黑之色塵法非屬四大幻色之妄身法非屬六塵緣影之妄心法非屬外道爲有爲無之斷常邪見法非屬二乘修證因果等戲論法此心地戒光者乃超情塵離有無見絕修證心不可

思議是一切佛所證無上菩提無餘涅槃本源之法是行菩薩道者之根本法既此戒光是一切根本法是故大衆諸佛子等應當受持應當讀誦應當善學善學者謂當於此心地戒光必能受持通達其義受而無受無受而受善用之也諸佛子諦聽者誠聽辭也謂此心地戒光實相大法若不息慮忘言默聽玄會則亦不能與之相應是故勸諦聽也若受佛戒等者舉能受之人也謂若國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神畜生乃至變化人如是等衆皆來受佛戒也國王等解見前言八部者即天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之八部鬼神也金剛神者即護法大力士畜生即六畜等變化人者是即天龍鬼神禽畜等類有大神通力者故能化人形也言但解等者此明戒師不得揀擇義也形雖有別性本無殊無論貴賤人鬼但能解得法師說戒法語即不得揀擇一一盡得與他傳授菩薩心地戒法而去莫作分別而留難也皆名第一清淨者者字牒定謂諸衆生於諸佛淨戒未受之先背覺合塵染污梵行故不清淨今受戒時一切懺悔洗滌淨器返妄歸真梵行具足非同聲聞次第清淨故云皆名第一清淨者

○二說戒相貌二　初總說戒相　二別說戒相

○初總說戒相

佛告諸佛子言有十重波羅提木义若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學我已略説菩薩波羅提木义相貌應當學敬心奉持

此承上言既受佛戒爲成佛因地心當誦佛戒明佛戒行爲成佛果也佛告諸佛子者呼告能受人也有十重波羅提木义者明所受戒本法也若受菩薩戒不誦此戒者二句牒明違法之人非菩薩非佛種子二句斷定違法之過謂波羅提木义是菩薩本業今既不誦即棄本業本尚不得云何利益衆生而名菩薩故云非菩薩也此光明金剛寶戒是成佛之真種真種既失即佛果皆失矣故云非佛種子何以故以不肯誦佛戒不明戒性故也我亦如是誦者舉自果人以勸因人誦也一切菩薩等者舉同因人以勸誦也謂我乃果人尚如是誦況因人乎且過去一切菩薩已誦未來當誦現在今誦三世一切菩薩同修因人是已成熟菩薩亦如是誦況汝等新學而不誦乎是故勸汝亦當誦也我已略説菩薩波羅提木义相貌者謂聲聞戒執身以隨量限量而菩薩戒持心離限量故今於無限量中表舉一二故云我已略説言相貌者謂波羅提木义戒體本無形相不妨有持戒者得持戒之相貌而毁戒者獲毁戒之相貌所謂心持咒印顧盻雄毅等是也應當學者勸習學也謂上既知戒有持毁相貌應當時時勤學不可怠也敬心奉

持者謂欲勤此戒當要尊重刻刻行持切勿忌失成佛種子故云敬心奉持

○二別說戒相二　初說重戒相　二說輕戒相

○初說重戒相二　初別說十重　二總結十重

○初別說十重十

○第一殺戒

佛言佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至咒殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生而返恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪

此釋第一殺戒相也聲聞四棄婬戒爲首聲聞志出三界無望成佛唯斷續生故以婬戒居首菩薩化利衆生以慈爲本是故一切衆生皆知貪生畏死若斷彼命便失本慈且令生啣苦怨恨不忘累生酬報無已是以殺戒在先故楞嚴經云佛告阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道故戒之也佛言佛子下正明殺事乃至一切下以輕況重例明不當殺也是菩薩下正明佛子戒所當持而反恣心下舉不持之過是菩薩下結不持之罪也佛言佛子者呼其人而告之言爲佛子受持佛戒當依戒修不可輕違佛制以下做此言自殺者是自已行殺乃身心所造殺業也教人殺者雖不自已行殺而使他行

殺者乃心口所造殺業也或不自殺亦不教殺假以巧設方便令其致死是名方便殺乃意地所造殺業也讚歎殺者謂以竦踴語令彼殺者快意而行亦屬心口所造見作隨喜者謂見他行殺雖亦不教不讚然其心念隨而喜之此屬意業乃至咒殺者謂殺法甚多不悉繁舉故超略之以西域有惡咒咒之令死亦屬心口所造以上所殺之相或只有殺因若殺緣不至則不成殺或因緣會合而前起殺念不復相續亦不成殺必因緣法三事成就方成殺業也言殺因者謂諸衆生從無始來具有貪等種子十惡業因初心菩薩見思等惑諸煩惱障未空殺等習氣不忘忽起一念現行故名殺因殺緣者謂所殺人畜等宿世怨家聚會爲緣殺法者謂刀杖網惡咒方便等斷彼命根爲法繇是三種和合任運成殺爲業以致當來互相殺害也菩薩紹隆佛種上弘下化求解脫道必以慈心爲六度本是故殺戒爲第一事又不但人與大身衆生而不得殺乃至一切凡有命者如草如木但有生長義者俱不得無故而加折損況生靈耶問菩薩冤親普度是殺皆遮但戒故殺似非等慈答一切遮者爲出家菩薩言也如國王宰官殺一救多興善滅惡正權乘菩薩大慈悲心故有遮有開但戒不得無故爲名爲利以私心成殺也是菩薩等者正明佛子所修之道而勸其當行也慈悲心者是菩薩根本心乃於此心應當常恒安住而莫忘失故云是菩

薩應起常住慈悲心常住二字貫下孝順心也以慈悲心愛衆生如赤子恒與之樂而拔其苦以孝順心敬衆生如父母不敢違忤而常恒奉事之方便救護一切衆生者此方便救護四字乃是慈悲心孝順心中救護衆生善巧學處使一切衆生安樂永離刀砧等苦而返恣心快意殺生者者字斷定非爲之詞謂修菩薩行者若見衆生有苦如不能救護者尚缺慈悲已乖本行況復恣縱其心快逞其意以殺衆生者乎其殘害已甚正所謂斷大慈悲心故當結罪是菩薩波羅夷波羅夷者華言極惡亦云棄罪謂犯此罪永棄佛海之外不得入於清淨衆中共同説戒羯磨一切僧事皆無有分故云棄罪當墮惡道故云極惡云是菩薩波羅夷罪者表其分位當然是自失其分位故曰是菩薩波羅夷罪也自從上若自殺下至不得故殺一節此即攝律儀戒謂無惡不止也從是菩薩下至救護一切衆生一節此即攝善法戒謂無善不修也既斷一切惡自不令其至於苦地既修一切善自然令其得至樂處是爲饒益衆生戒所謂無生不度也繇滅一切惡而惑盡障除以諸惡盡淨故名爲斷德因斷成功當來果上證法身佛繇修一切善而智顯慧開以諸善集聚故名爲智德因智成功當來果上證報身佛以斷惡修善饒益衆生故名爲恩德以恩成功當來果上證應身佛如是三德身相總在三業六根斷惡修善而得成就是名菩薩波羅提

木义反此即波羅夷餘皆倣此

○第二盜戒

若佛子自盜教人盜方便盜咒盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

此釋第二盜戒相也盜者謂不與者不得故取若強取者皆名偷盜所謂偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道故應戒也若佛子下至一針一草不得故盜一節此名攝律儀戒而菩薩下至生福生樂一節名攝善法戒以上斷惡修善即饒益有情戒也言自盜者謂親手竊取人之財物名爲自盜令人行竊名教他盜假設方便善巧而取使彼自然而與名方便盜念誦邪咒以幻術力令彼財物自然而來是名咒盜盜因者謂無始熏習賊貪種子爲因或暫起盜念也盜緣者謂金銀等寶現前助成盜心爲緣盜法者即設巧計盜人財物爲法盜業者謂因緣法三事俱備任運成盜以致當來爲畜爲奴世世償還苦報不但人民財物不得行盜乃至鬼神之物亦是有主如祠廟中供具等物亦不得盜也劫賊物者謂劫盜所得之物也一切財物下以輕例重明決不得盜也謂毋論貴賤輕重一切財物而不得強取即若至微至賤一針一草皆不得不與而取若取即犯盜戒故曰不得故盜而菩薩下勸其當行也而爲菩薩者應觀

一切衆生皆有佛性亦如父母是故當生孝順心供養如佛如父如母若盜彼物即名盜佛物也應生慈悲心者即菩薩本行心此心能與其樂能拔其苦當觀衆生如子如女不以忍心令其饑凍故云應生佛性慈悲心也常助一切等者承上既是恒具孝順慈悲之心是故應當常助一切人生彼身中之福生彼心中之樂可也而反更盜人財物者有是理乎是故結成不應之過是菩薩波羅夷罪

○第三婬戒

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

此釋第三婬戒相也婬者謂與男女身心流逸汚淨行故此即三界四生六道衆生輪廻生死根本法也婬根不斷永無得出生死輪廻所謂婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道故當戒也自婬者謂自身與男女作纏縛故教他婬者亦即使彼不解脫故乃至一切女人不得故婬者婬類甚多指一例餘示所戒也婬因等者謂成婬事单根不就獨境不成必具因緣法三故成婬也言婬因者無始貪婬習氣爲因婬緣者男女合會助成爲緣婬法者撫摩憐愛情術爲法以是因緣法三和合任運成婬爲業而感六道

輪迴不得解脱苦果等報也乃至畜下以
異例常謂不但人女不得生染乃至畜生
之女諸天鬼神之女亦皆不得婬也非道
行婬者謂於妻妾正婬中犯其非道之處
或非其時也於出家者一切全斷在家之
人惟制外婬及與非道非時婬也已上所
戒斷一切惡向下所勸修一切善其中斷
修即恩及衆生也而菩薩應生孝順心者
牒定爲菩薩者不同無智慧人應當觀察
一切男子即是我父一切女人即是我母
不敢犯之故云應生孝順心也救度一切
衆生淨法與人者此是人已兩利謂以一
已清淨之法而并與所不犯之人令斷愛
欲根本救度一切衆生脱離三界纏縛方
是菩薩慈悲教導淨法與人若不能生如
是教益之心已非菩薩而反更起一切人
婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬而
使一切衆生入愛見坑無慈悲心者是菩
薩波羅夷罪

○第四妄語戒

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切
衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪
見邪業者是菩薩波羅夷罪

此釋第四妄語戒也言妄語者即虛誑不
實也乃即未得言得未證言證自非聖人
而言我是聖人非實得上人法而言我得
上人法欺誑愚夫亦是自欺若究其情是
乃希求名聞貪圖利養此罪不善故戒之

也自妄語者即自已說我是聖人我已悟了道我是第幾祖故云自妄語教他妄語者或命弟子或使朋友互相傳言亦如我說故云教他妄語方便妄語者以巧語言合彼機宜自然而信故云方便妄語妄語因者謂無始誑貪種子虛妄習氣爲因妄語緣者謂有可欺之人現前助成爲緣妄語法者欲惑人心取信必有架言之法則也妄語業者以因緣法三事和合任運成妄爲業以致將來拔舌犂耕等苦果報也所謂大妄語成墮無間獄者此也乃至不見言下以輕明重言妄語者不但重者不得故犯乃至最輕者如不見言見見言不見皆不得也不見言見者謂本不曾見他作惡以順人意而言見故見言不見者謂實見他人行善以嫉妬心而言未見其善也身心妄語者謂上不見言見等已出於口口本屬身口不自言因心而發故云身心妄語已上所戒即攝律儀戒向下勸其當修即攝善法戒既言出真實即攝衆生戒也而菩薩常生下正明饒益衆生語也謂菩薩者凡所出言常生正語正見亦生一切衆生正見可也言正語者即語不偏邪故正見即見不顛倒故謂語正者而見自正繇是自已說誠實語方能取信於人是故亦使一切衆生而得正語正見皈依佛教爲正人也若爲菩薩自無正語正見已非菩薩智行況反更起一切衆生邪語邪見造邪業者其罪何辭是故菩薩得波羅夷罪惟除救人急難方便權巧凡有益

者不但無過更有功德
○第五酤酒戒
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪
此釋第五酤酒戒也言酤酒者謂釀酒賣人也以酒與人所害者廣能使飲者多起非心敗國亡家喪身失命種種過惡無所不至皆因飲酒故戒之也自酤酒者謂自貪利而貨賣也教人酤酒者其義有二一謂教人造作貿易之語二謂以本與他瓜分其利酤酒因者無始貪利之心爲因酤酒緣者米麥工人等具助成爲緣酤酒法者謂醞釀麯蘖等爲法酤酒業者以上三事和合營運成酤爲業致受當來癡熱無知果報等苦也一切酒不得酤者謂不但米麥等酒不可造乃至甘蔗蒲萄楊梅棗子等物一切俱不可造所以然者以一切酒皆起一切罪業因緣故也四分律云酒有三十六失始於不孝父母不敬三寶終於落水凍死熱亡又智度論云酒有三十五失始於現生虛乏終於來世愚癡真乃世間狂藥烈於砒鴆古有優婆塞以一飲酒諸戒俱破故云起罪因緣已上所戒斷一切惡下明佛子所行之正行即修一切善其中斷惡修善即饒益衆生戒也而爲菩薩行者應生一切衆生明達之慧可也明達即智慧照了義菩薩應依般若以大智慧光明自覺覺他曲盡方便開化衆生

必致發生各各本有大智慧明於諸事理了然通達如或不能猶失菩薩方便之行況反以酒酤賣與人發生一切衆生顛倒之心耶故結過云是菩薩波羅夷罪

○第六說四衆過戒

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

此釋第六說四衆過戒也說者謂快心談說總有二種一者正理立量二者非理論量此是非理論量也說四衆過者謂妄議出家二衆在家二衆過失既爲菩薩於同行友無過不可謗訕設彼有過當以慈悲善言勸諭令彼知過必改懺悔爲門胡得向外人說自辱法門使聖道不行此罪非細故戒之也口自說者謂謗出自口也出家在家四衆乃是發大乘心禀受大乘戒者故云菩薩比丘比丘尼者别開出家二衆乃是内祕外現受聲聞戒人也教人說罪過者其義有二一者已有私忿令人宣說彼過以快自心二者他人之忿即令彼所忿者說之乃就中取事也言罪過者罪謂重垢輕垢等罪過謂七逆十惡等過以過定罪故云罪過如是緇白四衆俱是住持三寶弘通佛法之人爲佛子者不得口自宣說彼之罪過亦不得教他人說彼罪過應善護口其福無量罪過因者無始以

來惡口習氣爲因罪過緣者謂彼少有形迹可以藉口爲緣罪過法者粧點罪過巧說方便欲人取信爲法罪過業者三事和台巧運成說爲業致使當來受截舌地獄苦果等報也已上所戒即斷一切惡而菩薩下即修一切善斷惡修善即攝衆生戒也聞外道惡人者謂外道顛倒惡見斷佛慧命使諸衆生墮坑落塹故名惡人二乘亦名惡人者以不能續佛慧命故亦名惡人也說佛法中非法非律者謂外道小乘不達大乘逆行順行境界見其所爲說言非法非律爲菩薩者聞此惡說應當生慈愍心教化是惡人輩使外道改惡從善反邪歸正令二乘捨小知見發起大乘善信可也如或不能如是開化尚缺慈悲豈有反更自說佛法中罪過者耶故結過云是菩薩波羅夷罪

○第七自讚毀他戒

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

此釋第七自讚毀他戒也口自讚毀他者謂讚自己能行六度欲人恭敬供養而常毀呰他人令彼道法不能流通致使喪名失利此非佛子所爲故戒之也口自讚毀他者謂自口讚自己之長而毀他人之短亦教人自讚毀他者謂教他人亦讚我有德而毀他無德也毀他因者謂無始來貪

嫉習氣常懷自讚毀他之心爲因毀他緣者謂欲毀人境現前爲緣毀他法者謂毀人善德令取信于人爲法毀他業者以此三事和合作運成毀爲業以致當來受苦果報也已上所戒即斷一切惡而菩薩應代下勸其當行即修一切善也既爲菩薩倘見他人有過尚應自代一切衆生受加毀辱以惡事自向已好事與他人以如是心行如是行如來方名此人爲真實菩薩若自揚已有德隱覆他人好事而反令他人受毀辱者此非佛子心行故結過云是菩薩波羅夷罪

○第八慳惜加毀戒

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

此釋第八慳惜加毀戒也謂慳悋財法見求不與反加打罵也慳惜屬貪分加毀屬瞋分貪瞋二法繇無智慧即癡分攝性貪墮餓鬼加毀墮地獄愚癡墮畜生三毒不善故戒之也自慳謂即自已悋惜財法不惠人也教他慳者使他悋惜以遮自已慳貪心也慳因者以無始來常懷悋惜之心爲因慳緣者見求財法之人不相契合遮護爲緣慳法者以巧設種種遮護不施爲法三事和合作意成慳爲業致受當來餓鬼果報等苦也已上所戒即斷一切惡而菩薩下勸其所行即脩一切善也言爲菩

薩者若見一切貧窮之人無論遠近親怨來乞求者應當平等隨其前人一切所須悉給與之勿悋惜也貧窮人者有二種人一身貧窮謂乞衣即與之衣乞食即與之食如乞安身之所即施安身所也二心貧窮謂乞法即與法如大乘根即以大乘法施如小乘根即以小乘法施隨其所須一切不悋如是之施是名菩薩慈悲道行而爲菩薩若以惡心故自私自利以瞋心故猒人乞求不但不肯多施乃至一錢一針一草總不施與又或有求法者不爲說一句一偈一微塵許法如是之心尚失菩薩慈悲之道隋慳悋罪何况反更加辱罵乎是菩薩波羅夷罪律云見乞不施有二不犯一者如乞財作惡乃害人害生命不施不犯二者如乞法已還歸外道助外道法不說不犯即加訶責亦俱不犯

○第九瞋心不受悔戒

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

此釋第九瞋心不受悔戒也瞋者謂含毒在心發於面目身心不寧之相前人偶爾相觸轉向求悔而不受其懺謝即上違佛教下乖接引中失本心以是根本煩惱有六後第六之惡見乃斷衆生慧命比慢疑二尤重前三中之瞋心即捨衆生悲仰比

貪癡二尤重所謂一念瞋心起八萬障門開障菩提心障菩提願乃至一切障礙無過於瞋故戒之也若佛子下明瞋事也言自瞋者自巳之恨發爲瞋怒敎他瞋者有三義一者借他瞋彼以雪巳恨二者敎他瞋彼於中取利三者是他人之所恨使其兩相瞋害於中取樂令二家不得解脫故也瞋因者謂無始來含恨習氣爲因瞋緣者所瞋人境現前爲緣瞋法者謂即心起計較令彼受辱爲法瞋業者以此三事和合造作成瞋爲業致受當來三塗果報等苦也經云不斷瞋心縱有福德多智禪定感修羅報如無福德智定之人即感虎狼蛇蠍等報以上所戒即斷一切惡而菩薩下即修一切善也而修菩薩行者應生一切衆生心地之中平等善根無所諍鬬之事常生一種慈悲之心視諸衆生如子女等應撫育之以是不忍瞋也又當常生一種孝順之心亦觀衆生如父母等應奉事之以故不敢瞋也若具如是心者是真佛子平等覲門如或不能巳非佛子平等方便何況反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息者耶非衆生者即佛乃至聖賢或及變化人也以惡口罵辱者即口業不善也加以手打即身業不善也意猶不息即意業不善也以是三業齊犯罪爲自作或所瞋之前人來求悔過又以善言懺謝下氣解瞋猶然揚眉怒目瞋恨不解即非菩薩心行故當結過是菩薩波羅夷罪如不

犯者類無厭足王等具此三毒乃眞菩薩行也

○第十謗三寶戒

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心况口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

此釋第十謗三寶戒也謗者謂於理不明無有實見妄加非議也三寶乃是一切衆生良祐福田謗則自失菩薩善芽亦失彼衆生善芽其過非小故戒之也自謗三寶者謂自已未具正見未解深法或見外道典籍或聞外道人言或順有勢位人意即自口語亦隨而非議也教他謗者謂使他人謗訕欲同黨也謗因者謂無始來好邪論議習氣爲因謗緣者遇有空隙凑合其語爲緣謗法者謂以巧詞僞辯俾愚癡邪見取信爲法謗業者即此三事和合造作成謗爲業致使當來三惡道中不見三寶不聞三寶受惡苦果也已上所戒即斷一切惡而菩薩下勸其所行即修一切善也而爲菩薩道者若見外道及以惡人以一惡言謗佛音聲一入其耳即如三百鉾鎗攢刺心中其痛難忍等無有異所以者何以斷一切衆生佛種故一言如此何况多言耳聞如此何况自口而出謗言佛爲天人大師開我迷雲導出三界當生信敬而不生信敬心佛爲大慈悲父能拔我苦而與我樂正當孝順而不生孝順心如此已

非佛子而反更助惡人邪見之人謗毀三寶以滋快議此如獅子身中蟲自食獅子肉者是菩薩波羅夷罪

○二總結十重

善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明

此段總結十戒得失之相奉勸堅持此戒法也善學下舉人讚德也是菩薩下舉法以明戒法當持不應毀也若有犯下明毀戒之過失汝等下勸生生學持不可忘也八萬下引廣以明略言善學諸仁者是佛讚美詞也謂於此戒善能受持其人具足慈悲孝順之德故稱善學仁者既稱仁者於此十波羅提木叉清淨戒品應當勤學而於其中自不應一一犯如微塵許以微塵許尚不得犯何況具足犯十戒乎此決言不可犯也若有犯下假設斷定犯戒得失之相謂於十重戒中微塵不犯是能發菩提心可保固國王位轉輪聖王寶位比丘比丘尼位亦可保許進入三十心十地因位可許希冀佛性常住妙覺果位如或不然設若少有違犯是即不得現身發菩提心所以者何菩提心者即是清淨光明

金剛寶戒妙覺心也今既背覺合塵染汙梵行即失此心故云不得現身發菩提心此心乃是福慧二種根本今根本已失即佛花果從何而生故國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失以國王位金輪王位是爲世間最勝福位比丘僧位比丘尼位爲出世賢聖慧位今既世出世間福慧之位已失則十發趣十長養十金剛十地因位亦失也因位既失而於妙覺果位豈可得乎是以佛性常住妙覺果位亦皆失也戒如大地萬善從生今無其地則佛聖種無可安處佛種未植佛芽何生故云一切皆失問既福慧因果一切寶位皆失未審此人復居何地答墮三惡道中極苦處也言二劫三劫者示極苦處長遠時分也不聞父母三寶名字者此示地獄三途罪障深重不似人間受生福報與得受佛法處是故父母三寶名字皆不聞也以是當知不應一一犯此戒也向下結勸當持不當毀義若毀戒者失大利益得大苦趣以知十重戒中不應犯如微塵許法是故汝等一切三世菩薩於是十戒應當敬心奉持乃至終身不可忘也此處畧說若廣明者具大部八萬威儀品中已上十重戒中隨犯一戒即依本罪治之若犯七逆極重罪者報屬無間若犯餘輕罪者攝後四十八戒如是罪品但在人人念頭起處入重入輕故耳噫毫釐繫念三塗業因可不愼歟

佛說梵網經直解卷第七

事義

酒有三十六失四分律云飲酒犯三十六種失△不孝父母△輕慢師友△不敬三寶△不信經法△誹謗沙門△訐露人罪△恒說長語△誣人惡事△傳言兩舌△惡口傷人△生病之根△鬪諍之本△惡名流布△人所憎嫌△排斥聖賢△怨黷天地△廢忘事業△破散家財△恒無慚愧△不知羞恥△無故捶打奴僕△橫殺衆生△姦婬他妻△偷人財物△疎遠善人△狎近惡友△常懷恚怒△日夜憂愁△牽東引西△持南著北△倒溝臥路△墮車墜馬△逢河落水△持燈失火△暑月熱亡△寒天凍炙

三十五失

現世財物虛竭△衆病之門△鬪諍之本△裸露無恥△醜名惡露人所不敬△無復智慧△所應得不得已得物失散△伏匿之事盡向人說△種種事業廢不成辦△醉為愆本以多失故醒乃慚愧△身力轉少△色身敗壞△不知敬父△不知敬母△不敬師長△不敬婆羅門△不敬伯叔一切尊長△不尊敬佛△不敬法△不敬僧△結黨惡人△疎遠賢人△作破戒人△恒無慙愧△不守六情△縱色放逸△人所憎惡不喜見之△貴重親識共所擯棄△行不善法△棄捨善法△明人智者所不用信△遠離涅槃△狂癡因果△身壞命終墮三惡道△若得為人所生之處常愚癡暗鈍

諸戒

俱喪昔有優婆塞治田因渴誤飲於酒不覺酣醉忽鄰家有鷄來其舍即殺而食之鄰女往索又強與婬後理官復妄言不取只此一飲五戒俱喪

佛說梵網經直解卷第八

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光　直解

菩薩心地品之下

○二說輕戒相二 初結前起後　二別釋文義

○初結前起後

佛告諸菩薩言巳說十波羅提木叉竟四十八輕今當說

此乃吾佛世尊召告現前在會三賢十聖等諸菩薩言也巳說下結前十重巳說竟也四十八輕起後輕戒今當說也

○二別釋文義四十八

○第一不敬師友戒

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒巳生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍黎大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

此釋第一不敬師友戒也師以開導友以切磋世出世間法器全賴師友所當敬重倘存憍慢一生福慧消滅故戒之也若佛子下舉人以明其位應先受下乃明福慧二位基本既得戒下明受戒者染法獲益當酬恩也而菩薩下明背恩忘本者以結罪也國王乃各邦之仁君輪王有四金銀銅鐵四轉輪王統攝四三二一天下主也

百官是文武大臣也如是聖君賢臣欲受王位官位之時必應先受菩薩戒何也謂受菩薩戒人必以慈悲利濟孝順爲懷如爲君者受菩薩戒即爲仁德聖君爲臣者受菩薩戒即爲忠良賢臣感一切鬼神救護王身永保其位救護百官之身高進其爵不但鬼神救護而已亦感十方諸佛歡喜護念何者護法金湯全賴之也金光明云若國王受菩薩戒廣行十善法教化衆生者身心快樂永無三災遠離八難國界安寧人民樂唱云云所以先受菩薩慧戒後受王臣福位獲鬼神救護諸佛歡喜如此利益若非師友教誡何繇能得是故應當知恩報德生孝順心敬重戒師如敬父母不敢少違生恭敬心而敬善友如敬兄長不敢有慢若具如是心者方名念戒入道人也見上座下正明孝順恭敬之義上座以對中下而言謂已上無人故毘婆沙論云上座有三一者生年上座即尊長耆舊是二者世俗上座乃即知法大財大位大族大力大眷屬是三者法性上座即阿羅漢果位是也和尚唐言力生即受戒本師也阿闍黎者唐言軌範師也即羯磨教授依止尊證諸師是也言大德者謂此諸師居臘長德勝故亦貫下義同學同一師所學出世道故同見同一見解中道理故同行同一清白梵行門故如是師友若來毋論遠近應起承迎致敬禮拜復應問訊起居此謂孝順恭敬心也爲菩薩者應當起孝順心而反起瞋嫉心應當起恭敬心

而反起褻越心憍心亢巳名位憍倨自尊故名憍心慢心藐視前人慢彼有德故名慢心癡心見賢不親見聖不敬而無智慧故名癡心瞋心恨彼師友嚴訓故名瞋心有此四種之心故見師友來而不迎至而不禮亦不問訊起居也憍心等四屬意業也不起承迎禮拜屬身業也亦不問訊起居屬口業也以是三業不善乃至飲食衣服卧具湯藥等物一一皆不如法供養也以自賣下緊承如法說來言既爲佛子應當重法輕身命財求出世道内而巳身外而國城親切男女貴重七寶以及衆多百物一切可賣應如此供養也言賣身者如常啼賣心肝而學般若如世尊因地中爲半偈捨全身乃至身然千燈此亡身爲法樣子畧引一二乃爲有名位者報恩之盛節也不如是承迎禮拜供養諸師友者是菩薩犯輕垢罪此罪比前十重僅减一等非輕細之謂也

○第二飲酒戒

若佛子故飲酒而酒生過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

此釋第二飲酒戒也言飲酒者非造酒也造酒賣者所害甚廣而飲酒者惟害巳身故微分重輕耳律云飲酒之人墮燒煮地獄中五五百世初五百世在鹹糟地獄中二五百世在沸屎地獄中三五百世在曲

蛆地獄中四五百世在蝿蚋地獄中五五百世墮在癡熱無知地獄中業報如此故戒之也故飲酒者律中開有重患醫師言瘥以酒引藥權用不犯無故而飲或借病而飲者是為故飲而酒生過失無量者辯明不得飲酒之義意謂酒乃米汁何故不得飲耶以飲酒者迷心亂性無量過失從飲酒故而生是以不得飲也不但自飲酒者得無量過失也且若自身手過酒器與他人飲酒者亦招感五百世中無手足報何況無故自飲自飲尚且不得豈得教人飲耶是故不得教一切人飲酒及教一切衆生飲酒教尚不得何況自飲是故凡一切酒不得飲也言一切酒者酒有多種楊梅棗子甘蔗葡萄等酒但能醉人并有酒氣酒味一切皆不得飲也已上明戒向下結罪若故自飲教人飲者是菩薩犯輕垢罪

○第三食肉戒

若佛子故食肉一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

此釋第三食肉戒也一切衆生皆有靈覺之性俱有貪生畏死之心皆有恩愛情識之念與我不異所謂血氣之屬必有知凡有知者必同體奈何有一類人邪見覆心爲已口腹食彼衆生身肉强言只要明得大事因緣食肉無礙若大事已明則逈脱舌根味塵得言食肉無礙若其未明豈食

肉無礙耶子乃哂之曰如果大事已明食肉無礙則於鎔銅熱鐵亦當無礙能吞鎔銅熱鐵者自可食肉矣如宋濟顛募裝佛金盡以其貲食酒食肉向後從口吐金得裝佛相是真無閡誌公食鴿一日從口盡吐活鴿齊飛而去是真無礙若此未能則所謂明大事者何獨親於肉而喜近於口疎於鎔銅熱鐵而畏近於身也又豈得復云無礙耶楞嚴經云羊死為人人死為羊汝負我命我還汝債以是互相食噉不已故戒之也言若佛子故食肉者故字對權設而言昔佛在世時年逢饑饉草萊不生佛神力故以五指端化五淨肉實非生血一時權現安有實是衆生身肉名為佛子而故食乎是故一切衆生身肉不得食也

夫食肉者斷大慈悲佛性種子斷大慈悲佛性種子者其義有二一者是斷菩薩大慈悲心佛性種子所以者何菩薩發菩提心願為令諸衆生離苦得樂是為成佛等一因行今無慈心食衆生肉是斷自已成佛因種因種既斷無上佛果安可希兾二者是斷衆生佛性種子謂諸衆生從無始來輪廻六道雖然改頭換面而彼貪生畏死之性即我所發慈悲佛性今欲食彼身肉令生恐怖見而捨去失彼受化緣因是斷大慈悲佛性種子也行願品云一切衆生而為樹根諸佛菩薩而為花果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧花果今佛樹根既失則佛花果又從何處生耶一切衆生見而捨去者殺氣相迎毒於

戎狄如鷗去海翁機鴿揺羅漢影也是故一切菩薩不得食一切衆生身肉若故食者得無量罪楞伽經云有無量因縁故不應食肉爲一切衆生從本以來常爲六親故不淨氣分所生長故衆生聞香悉生恐怖如栴陀羅及譚婆等狗見驚吠故令修行者慈悲不生故臭穢不淨無善名稱故令諸咒術不成就故諸天所棄故令口氣臭故夜多惡夢故乃至空閑林中虎狼聞香是故不應食衆生肉若故食者犯輕垢罪

○第四食五辛戒

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

此釋第四食五辛戒也五辛者即五葷非五腥也言五辛者一大蒜亦名葫即葫葱是二茖葱即他經云革葱乃薤菜是三慈葱即葱是四蘭葱即小蒜五興渠即蒠蒺所言不得食者以是五種熟食發婬生噉增恚更有五不應食一生過二天遠三鬼近四福消五魔集西域記云家有食辛之人驅令出郭是故不獨單食不可大凡一切食中相雜佐用亦不得食若謂無所殺害而故食五辛者犯輕垢罪

○第五不教悔罪戒八戒五戒

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩同一衆住說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

此釋第五不教懺罪戒也敎即教誡悔即悔過罪即罪咎謂爲菩薩師者凡見人設有過須教令懺不教則得罪所以者何昔迦葉佛世時有一比丘多作三師多度弟子而不教誡其弟子者因不持戒死墮龍中龍法受罪七日一受時對火燒肉盡骨在尋後還復則復燒之不能堪苦龍具五通自思何罪所致觀知因本師不教多作非法遂恨其師欲加毒害後時有五百賈客入海採寶其師在内龍便出水捉船衆人大怖詰問龍故何以捉船龍曰令此船内比丘是我本師因不教誡於我今受苦痛故爾捉之汝等若將比丘下水便放其船衆人見事不止欲捉比丘而比丘便自投水身亡佛言以此驗之凡度弟子不可不教誡也若佛子下舉人以明犯相見一切衆生者總指在家出家大小七衆乃受持戒法之人犯謂干犯也八戒五戒即優婆塞優婆夷二衆之戒相也八戒但受一日一夜不同五戒終身守持十戒有二一沙彌沙彌尼十戒二菩薩十重戒毀者破壞也禁者止滅也如來所制比丘二百五十戒比丘尼三百四十八戒名爲禁戒如若受而不持持而不誦違背聖言越其所制故云毀禁七逆者弑父殺母殺和尚弑阿闍黎破羯磨轉法輪僧惡心出佛身血弑阿羅漢是也佛在世時出佛身血佛滅度後賣佛菩薩形像及賣佛經律名爲出佛身血弑比丘僧即名弑阿羅漢八難即下冐難遊行之八難也菩薩見此一切犯

戒之人當生慈悲心教其懺前愆尤悔後莫作是爲自利利人如不教懺悔者已得不教悔罪何況同住一處同僧利養而又同共布薩同一清淨和合僧衆安住其中而説佛戒竟不舉其犯戒罪過使其懺悔如是不教彼悔過者是菩薩師犯輕垢罪

○第六不供給請法戒

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之常請法師三時説法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法不懈若不爾者犯輕垢罪

此釋第六不供給請法戒也修菩薩行者凡見大乘法師應備香花諸供養具如供諸佛等無有異請轉法輪使其道法流通慧命不絕若不供給請説法者是菩薩人則墮慳貪我慢焦芽敗種等流有失大利故戒之也若佛子下標明可供之師友也言大乘法師者揀非小乘獨善乃是具大信解發大道心趨大道果智悲雙運自利利人之師故名大乘法師大乘同學下此舉友人亦大乘也同學謂同一師稟受大乘心地戒學同見同一見解究竟實相心地戒見同行同一菩薩心地戒法清白梵行若見如是師友行無緣慈來入僧坊舍宅城邑等處無論遠近若乃百里千里來者爲主菩薩應起致敬來即迎來去即送去其中禮拜供養之事俱必一一如法周

旋勿生懈怠如供養者應當日日三時不乏言三時者即初中後三時也何等供養每日所食用三兩金以作百味飲食供養又不止此更敷牀座而為安止廣備醫藥而為調理將此四事以供法師凡此法師一切所須盡給與之當盡心如禮供養不應悋惜以上修福是滿檀波羅蜜常請等下乃即修慧是般若波羅蜜也常請等者承上所言日日三時恭敬禮拜供養之者非為求人天小果福報而已正為常請法師日日三時演說妙法以續一切衆生慧命故也此表能供請者口業虔誠義也日日三時禮拜者申請法威儀以表身業虔誠義也言不生瞋心者釋請法開示中不瞋師友規矩嚴訓尊高言不生患惱之心者釋供養中不患我供養繁費此之二心總表意業虔誠義也為法滅下總申上義以勸為菩薩者應當如是為法滅身其義有二一果真為法者尚不惜此身命何況資具而不供養二果真為求解脫道當捨不堅固身易金剛不壞身捨不眞實世命易法身智慧命如佛因中為求大法身為牀座布髮掩泥半偈然燈種種苦行皆是為法滅身榜樣修菩薩行者亦應如是請法而勿懈怠可也若不爾者少有怠墮此句斷定若不如是供養心者犯輕垢罪

○第七懈怠不聽法戒

若佛子一切處有講法毘尼經律大宅舍中講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法

處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪
此釋第七懈怠不聽法戒也此戒承前所言不但師來我所乃供養聽法但有說法處應當至彼聽受不可懈怠而不聽也懈怠即八大隨之一繇此懈怠即生放逸放逸即失念失念則多散亂散亂即不正知不正知則生愚癡造諸惡業所以始繇懈怠不聽終則無惡不造是故凡有講法之處宜應往彼聽受如不往聽即是慢法以慢法故福慧消滅罪惡增長所謂若非法味滋神終無解脫故戒之也言爲佛子必上求下化爲本因心廣學多聞爲勝方便若非廣學多聞豈堪住持三寶是故凡有一切講法處應往聽受言毘尼經律者正明滅惡生善之法寶也梵語毘尼此云調伏謂調三業治伏六根滅一切惡生一切善也亦云善壽謂此毘尼住世即佛法住世毘尼若滅佛法即滅故也又以經中攝律律中攝經又經詮性相理律止性業遮業二義俱含故云毘尼經律大宅舍中等者別明講法處也佛在世時諸比丘等常受王臣諸大檀越請在家中安居說法是爲大宅舍中講法處也是新學下誡應聽也謂凡所有一切講法毘尼經律處凡新學菩薩戒者應手持經律卷至法師所至心聽受如不解義須一一咨詢請問而決疑也若山林等者以遠況近言不但在居士家而常隨聽即若在山林下僧地房中乃至一切說法遠處悉應至彼而聽受也昔者童子南詢百郡衲僧徧歷千山乃至

投子三登洞山九上皆為大事不憚劬勞安得不往聽法律開有病年老足力難行或所說者是常所聞或自具大智慧具大辯才或修深禪大定或知彼所說者是外道法此不往聽俱爲不犯除此即於四十里内若不至彼聽受法者是新學菩薩犯輕垢罪

○第八背大向小戒

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

此釋第八背大向小戒也上謂凡一切處悉至聽受惟恐心背中道大乘之理而向偏小邪外之道此道乃是斷佛種性障菩提道因緣故戒之也若佛子下明背大義言非佛下明向小義所言心背大乘常住經律等者謂佛所說大乘道法其中所詮不生不滅常住實相心地法身體相之戒乃是諸佛所師菩薩之母故云常住經律於此心懷狐疑反言非佛所說而受持二乘聲聞權小之法反受外道惡見一切禁戒邪見經律故云向小以是背大向小之故犯輕垢罪昔天親菩薩造五百論讚小斥大後遇無著悔悟已過欲自截舌無著菩薩教令以舌還讚大乘天親受教尅心向大弘傳廣演卒成聖果改過不吝是爲菩薩

○第九不看病戒

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧

弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不看乃至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

此釋第九不看病戒也衆生五蘊身命皆屬四緣六塵妄想假合難免生老病死等患如來三界醫王四生慈父恒以大慈悲心善調衆生身心病惱既爲菩薩若見一切疾病之人不興大慈大悲心念緣念苦衆生者即是自失成佛根本故戒之也言見一切疾病人者上自父母師長下至子女徒衆中至兄弟六親外至寃家毋論一切常應供養也問不作救濟而言供養者何荅具此供養心念自然看病心田得恒久也言如佛無異者申明供養義謂佛以衆生身爲身以衆生病爲病故凡見諸病人當視如佛也昔巖老躬處癘坊吮洗無忌寃公輿歸病者僧俗不分可謂供養如佛又供養如佛者葢以八福田中看病福田爲第一也八福田者一諸佛二聖人三父四母五和尚六阿闍黎七衆僧八病人此八者中惟病爲患能救苦患之因自受安樂之果故看病者爲第一福田也若父母師僧及弟子病者槩及上下俱以平等心看言諸根不具者即六根殘缺也百種病苦惱者即風寒暑濕四百四病舉畧以該廣也如是殘苦皆應慈悲供養令瘥豈有爲菩薩者瞋恨不看之理言瞋恨不看者或若父母師長平時督誨或爲弟子平時忤慢或病中時煩瑣求等遂有瞋恨在心而不肯看乃至等者此即從踈況親不

但父母師長弟子等病而不看也乃至僧地房中城邑曠野山林道路之中一切病人應當盡心救濟何況父母師僧弟子等病而不看乎五百問云如行路時若見病人不往瞻視不作方便付囑所在而捨去者得罪是故若見病人不救濟而去者犯輕垢罪

○第十畜殺具戒

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾斧鬬戰之具及惡羅網殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者犯輕垢罪

此釋第十畜殺具戒也殺具有二種一鬬戰具二取殺諸物具皆是害命傷慈殺心易起故戒之也爲佛弟子應行佛行應畜截魔斬愛大智慧刀勇猛杖大勢弓精進箭忍辱甲定力斧及張大法羅網以羅三界衆生拔出愛河如是具者可也又德山護生棒石鞏救死弓者正當畜也而不應畜一切刀杖弓箭鉾斧鬬戰兇殺之具不但此具不得畜也及惡羅網殺生器者以皆兇物易動殺機非佛子所宜有是故一切不得畜也而菩薩下申明不得畜義謂既爲菩薩雖或弑我父母尚不得加報此乃極言殺具決不可畜如寧有盜臣意又或不報此仇衆生承其攝受回心向化遂以得度正爲菩薩偶現之大權也此見必當殺者尚有不殺之時況無故而殺一切同生同命無仇無罪之衆生乎菩薩若故畜此鬬害衆生具者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持
如是一句總結前十戒也應當二句總勸修學此戒應當頂戴敬心奉持勿忘失也
○第十一國使戒
佛言佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中徃來況故作國賊若故作者犯輕垢罪
此釋第十一國使戒也上言不應畜殺生具此言不得軍中徃來總爲初心菩薩防難故耳言國使者謂於兩敵國中作其命使人也言爲佛子應作佛使傳佛心印與智慧師帥勇猛將殺煩惱賊當與諸魔共戰如鄧隱峯飛錫解鬬又陳尊者擲鞋解圍若果如此能爲衆生却寃敵止鬬諍息兵戈弘聖道正是菩薩應世大慈悲心所行若爲利名兩國作使賊害衆生故戒之也佛言佛子不得作者正明啚功受賞非爲傳法化導故言惡心者揀非善心解鬬即是主於興兵以殺人故通國等者釋明爲利養意通者傳事致彼此也言使命者謂作報戰日期及約結與國也軍陣等者軍約萬二千人爲軍師旅成列爲陣合者合其戰也會者會其兵也興師相伐等者申明惡心之意興者舉也師者衆也二千五百人爲師彼此征討名相伐也殺無量衆生者謂此兩國相爭殺戮多故爲菩薩尚不得入軍中往來豈容作國使耶所言不得者正乃以迹況心謂此凶殺事處非佛弟子所宜身親何況故爲利養身作國

賊殺害衆生是故不得作也若故作者犯輕垢罪問作而不殺何犯答雖非自手殺人人皆繇我興舉而殺故獲罪也

第十二販賣戒

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

此釋第十二販賣戒也販賣非佛子職業也言既爲佛子當以慈悲而爲生涯孝順乃爲德業應觀一切衆生如已父母子女等親豈得無慈悲心販賣人畜使他分離受苦故戒之也若佛子下釋販賣之事也以賤爲貴曰販出物得財曰賣良人好人家子女也六畜即牛馬猪羊鷄犬也棺材板木盛死具也如販賣者亦是不仁之心其於慈悲心念有大乖損所以不得賣也尚不應等者防轉計也倘云自家不得教人市賣者或亦無妨不知自作乖乎一已教人作損及他人所以若故自作教人作者犯輕垢罪

○第十三謗毀戒

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而返更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

此釋第十三謗毀戒也無根訕說曰謗壞人名德曰毀其謗毀人罪過獲報不善故戒之也若佛子者標定其人以惡心故明謗根也謂謗雖出於口乃意地使然所以或忌或貪或瞋皆名惡心也無事謗下正

見惡心既彼無事即使耳有妄聞以口妄言惡名爲謗故名無事良人等者此明不當謗宜當敬重之人也良人即溫良人善人即善柔人法師即依教法自師爲人之師也師有三師七師僧者五德六和之僧國王貴人即是有名有位之人如是聖主賢臣好師好友不惟世人之所敬仰亦乃三寶藉以金湯而反無事作是謗言說犯七逆十重且夫師僧國王有父母義良人善人有兄弟義貴人有六親義如在上者應生孝順之心如在下者應生慈悲之心孝順慈悲必當成彼名德且亦自成現生名德及致當來受用無盡彼此一一如意而反逆情害意使彼壞名敗德墮不如意處者是故結過犯輕垢罪

○第十四放火焚燒戒

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

此釋第十四放火焚燒戒也放火因緣不一罪同歸於損人害物故戒之也以惡心故等者正明放火念頭或屬忌瞋或逞情見不興仁慈愍物之心故名惡心放大火者以燒山林曠野故名大火以大火故多傷蟲類所以四月乃至九月不得故燒唯言此時不得燒者謂夏秋月間多諸蟲類故不得燒內開九月後或可燒者佛制臘月放火必率衆持咒遶山告報令蟲遠避然後縱火若不告報恐損蟲類故也若燒

他人等者以近况遠謂因放火以防惡獸不意延及城邑雖不損命尚不可爲何况損命是以屋宅城邑僧房田木鬼神官物凡一切有主物無論物命有損無損皆不得燒若故燒者犯輕垢罪

○第十五僻教戒

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心横教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

此釋第十五僻教戒也僻者偏也謂不以大乘圓頓正法教人失彼大乘根性其過非細故戒之也自佛弟子是三寶内衆也及外道惡人者乃是心遊道外之邪見人此輩能令衆生入斷常坑故名惡人也六親即父母兄弟子女也一切善知識者是相知相識中有大乘根性之好友也如是若内若外一切親友應當一一皆以大乘經律教彼受持不但教之受持而已更令解其義趣甚深道理不但令彼知解而已又使從所教中發菩提心從菩提心中趣十發趣心起行修行入十長養心廻向十金剛心於此三十心中一一解其先後次第觀行法用如先修十信心以信決定於理無違次修十住眞解信解成就於摩訶衍堪任不退故又次修十種妙行廻向中道以信解行三賢位滿萬行周圓即登十地證佛道果故名次第法用如是教誡是

名菩薩正教利已利人同歸至道是爲菩薩若以惡心嫉妬藐視他人不以大乘道法期許或以瞋心懷恨或以教之未從而生棄捨或以橫教二乘聲聞經律一切外道邪見論等婉轉率意不用條理是以不當教小而教以小不當教邪而教以邪所謂良材匪匠美器惡用遺悞學人斷佛慧命如是橫教實非大乘心行因斯結過犯輕垢罪

○第十六爲利倒說戒

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼獅子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故爲名聞故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

此釋第十六爲利倒說戒也爲利說法如來不聽何況倒說佛藏經云佛言我則不聽爲利說法我聽清淨持戒比丘高座說法是故凡對新學菩薩說法時必先堅其志願然後盡其宗旨此乃前後次第如法盡教之說如或不然則爲倒說謗說爲利養說得罪非細故戒之也言好心者謂以大乘正教清淨法行自利利人爲心故名爲好心也先學等者明先自利堪利人也大乘威儀經律揀非小乘毘尼教法乃是大乘菩薩戒藏嚴範身心之法故於此法

應先學也先學者行也廣開者解也行解雙備堪爲後昆師範此乃好心自利見後新學等者明利他也言我既爲先學當知後昆若遠若近百里千里爲求大乘經律而來我應如法先爲其人說大乘菩薩一切苦行其苦行者或若燒身燒臂燒指供養諸佛即如喜見菩薩然身藥王菩薩然臂乃至世尊然燈求偈悉皆可證若不燒身臂指以供養諸佛者即爲墮業著相凡夫身相未空人我宛然非出家菩薩解脫道行且不但燒身等供養諸佛所應力爲乃至見餓虎狼獅子一切餓鬼悉應捨此身肉手足而供養之何況供養諸佛又存我身相乎以此勘驗求法者心切與不切必其能依教受乃可傳道然後一一次第爲說大乘正法甚深理趣使彼心開而無所拘意解而無所縛如是爲說是名正說是名好心次第而說乃不負先學初心而菩薩若爲利養故爲名聞故或於名利無所得故於彼所求應答不答設或答之當順理說而反倒說經律文字或教以大乘而又不說苦行是爲無前又倒說經律文字而令義無所歸是爲無後如是說者上違佛慈下失悲仰中覆好心是即與佛共諍與法共諍與僧共諍此即名爲謗三寶說者犯輕垢罪

○第十七恃勢乞求戒

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牵挽横取錢財一切求利名爲惡求多求教他人

求都無慈愍心無孝順心者犯輕垢罪

此釋第十七恃勢乞求戒也自爲等者有二義一者揀非爲衆故云自爲飲食錢財利養也二者揀非爲求護法故云自爲名譽也親近等者謂於國王王子大臣百官以爲親厚恃作形勢仗彼有力之勢以形無力之人所須財帛亦得容易或若乞索不得則行打拍搥撻打拍不得則乃牽引挽轉以相橫逼取人錢財如是一切所求俱名不善是爲惡法求是爲多貪求不但自已不得若教他求亦都無慈愍心都無孝順心也都無慈愍心者謂爲菩薩者當一心觀衆生如已兄弟六親眷屬一一使其衣食饒足安隱無畏而反以勢乞求以名利歸已鈌少畀微歸人故云都無慈愍心也都無孝順心者應觀衆生如已父母一切師長應奉侍供養之而反以勢乞求使其窮苦怨恨不已故云都無孝順心也者字斷定無慈鈌孝犯輕垢罪

○第十八無解作師戒

若佛子應學十二部經誦戒日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

此釋第十八無解作師戒也謂凡能作師者必自有智慧處世無礙方堪爲人師範豈有以已昏昏而能使人昭昭者乎如庸醫不識病原不諳方脉妄醫人病亦如肓人引路俱有墮溺之患故戒之也既爲佛

子上弘下化必須先藉般若學解內具慧心外識機緣如是師者如來方許爲後昆模範也習學般若有三一者文字般若即十二部經是二者觀照般若即持菩薩戒是三者實相般若即解佛性之性是也此數句中攝盡如來所說大藏教義以諸聖師判門有四一教二理三行四果此中十二部經即教持菩薩戒即行佛性之性即理所以依實相理而建文字之教由文字教而起觀照行門因觀照行而入實相理果是故若非明了文字般若聖教云何能得觀照行解相應若非大乘行解相應何以得入實相理果是故初學般若菩薩必當先學十二部經而起解慧解慧雖起若無行資徒成狂解如拾他券於已何有是故應當誦戒以固定慧基本而其所誦之戒勿誦小乘必須日日六時持誦菩薩大戒修行菩薩行也言日日六時者恐持戒人少有怠墮即失菩提心也言解其義理佛性之性者謂受戒人雖然持誦大乘戒律若不明戒歸旨亦不能究竟無上佛果故當解其義理解其義者即解佛性之性言佛性者即覺性也即是一切衆生本覺自性此性在聖不增處凡不減在聖不淨居凡不垢明得此性本無垢淨增減即終日看經無經可看終日持戒無戒可持終日叅禪究心無心可究如是看經如是持戒如是叅禪其人方可爲人天師範也而菩薩以下釋明無解不堪爲師範也言不解一句一偈者即不知十二部經中之義

及戒因緣者是不知持菩薩心地戒中之義既巳經義不通戒義不明性理不徹如是則自利未能應生慚愧況乃無知詐言能解豈不即是以巳詐巳者乎既自欺自誑復欺誑他人可謂冒昧無耻者也一一不解此即結上不解佛性二句一切法不知者結上不知十二部經二句以是不解不知妄爲他人作師授戒者犯輕垢罪

○第十九兩舌戒

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而鬬搆兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

此釋第十九兩舌戒也言兩舌者謂向彼說此向此說彼翻覆兩頭於中起事所以如來因地說誠實言乃感廣長舌相此之兩舌不善必招將來拔舌等報故戒之也以惡心故有二一者嫉忌心故見持戒者或與巳異二者障礙心故或見他人稱讚供養故見持戒比丘鬬搆兩頭使彼此不安也持戒比丘揀非名字沙門乃是有德有行賢聖僧寶手捉香爐行菩薩行者正明賢聖僧也香爐乃十八種法器中一其義有二一者以表信根深入法界信爲首故二者以表淨行圓五分身皆繇行故言行菩薩行者揀非小乘之行既是行菩薩行即與巳行合同而爲菩薩者正當成人之美共轉法化可也豈得鬬搆兩頭於中取樂或復取利是乃自家壞法門也鬬者交興惡也搆者引是非也兩頭即兩邊語以此鬬彼以彼鬬此搆使兩家成惡故也

言謗欺賢人者正出兩頭語義謂比丘本皆賢聖乃以妬忌之心而起無根之謗反說無惡不造以使彼此不安如是毀謗賢人犯輕垢罪

○第二十不行放救戒

若佛子以慈心故行放生業應作是念一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

此釋第二十不行放救戒也放者釋放救者護救不行放救則失菩薩慈悲心行故戒之也以慈心故者謂修菩薩萬行以慈心爲根本所以恒用此心與衆生樂欲與其樂先拔其苦以離苦故方能受樂是故常行放生而爲業也應作是念等者承上所云既行放生爲業應當作觀堅其放生念頭作何等念應觀一切男子即是我父一切女人即是我母何以知然以我生生無不從之而受生故既生生從之受生一切男子女人豈不是我多生多劫之父母乎若推而廣之即六道衆生皆是我之父母今若殺而食者非即殺我多劫多生之父母乎言殺我故身者上即從疎至親此即從親至切而切不過巳身亦是殺我故

身益以見放救之心當急急耳亦乃可見我與衆生同此一身無差别也一切地水是我先身者釋上殺我故身義謂昔投胎之始先以父母赤白二種水土和合凝結爲一以是妄識而生妄見觀見父母情愛不巳即投其中故云先身一切火風是我本體者火即煖風即息以是識息煖三而爲其體若非識息煖三連持赤白而此色身即時敗壞所以云本體也既是先身本體猶是切於父母所以作念常行放生爲業不但此生行放生業即生生受生若見世人殺畜生時皆應方便善巧救護解其苦難或假財寳或以好言種種轉彼行殺者意以解受殺者之苦也常教等者上明以財方便救度衆生此明以法方便救度衆生財之方便有限止救現前一生之苦法之方便無窮能救生者死者生生世世永脱輪迴多生之苦故也若父母下正明救度死後衆生苦也氣絶魂逝曰死于世無干曰亡謂於父母兄弟死亡日時果爲孝子賢弟應請大戒法師講菩薩戒經律以此福資亡者得見諸佛生人天上云何知之以大乘毘尼法有生善滅惡之功除罪獲福之德以此資亡使彼障開慧發得見諸佛罪滅福生脱三惡趣得生天上人間故也如是救護衆生是名菩薩報諸佛恩若不爾者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

此總結勸之大畧也如是下結法也應當

下勸修也如滅下引廣也謂諸佛子如是十戒應當於此一一修學敬心奉持刻刻珍重勿使忘失懈怠始爲善戒法門中真子也以上十重二十輕戒乃出家菩薩全遮在家菩薩有開有遮凡爲師者當深研之以下二十八輕亦復如是

佛說梵網經直解卷第八

事義

爲半偈捨全身 昔菩薩於雪山修道天帝釋往試之化爲夜叉曰說半偈云諸行無常是生滅法菩薩求說後之半偈夜叉曰我腹饑虛何暇爲說菩薩曰願爲說我則捨身供養即數座請說夜叉曰生滅滅已寂滅爲樂菩薩聞已即以此偈遍書於山石樹木之間登樹捨身夜叉以手接之復其本形作禮而去

身然千燈 報恩經云如來往昔爲轉輪王好行惠施時世饑荒王乃設大施會以五百象載上好飲食衣服七寶之具溥施一切衆生内使誤取毒井之水作食饑民食者毒發皆死王乃除毒塡井念財施無益法施無窮錄是擊鼓宣令四方求法時有婆羅門知解佛法而謂曰不違供養當爲汝說王曰希何供耶答曰大王若能身割千瘡灌以膏油然燈供養應爾王遂捨諸國上城邑妻子臣妾命旃陀羅刳肉然燈婆羅門爲說半偈云夫生輒死此滅爲樂王大歡喜時天帝釋現身謂曰汝身然燈爲求生天耶魔王耶梵王耶王曰我求無上阿耨菩提我願不虛身瘡平復發是願已身即如故五百太子合國臣民見已歡喜皆發阿耨多羅三藐三菩提心

身爲牀座 法華經提婆達多品佛於多劫嘗作國王委政太子宣令求法時有阿私仙來白王言我有大乘名妙法蓮華若不違我當爲宣說王聞仙言歡喜踴躍即隨仙人供給所須采果汲水拾薪設食乃至以身而爲牀座於時奉事經於千歲爲於法故精勤給侍令無所乏也

布髮掩泥 昔如來因中行菩薩行值燈光佛於泥塗布髮掩泥以承佛足次即記曰汝於來世當得作佛號釋迦牟尼

常啼賣心肝 常啼即薩陀波崙菩薩爲求般若深法賣心肝以興供養入城聲價諸魔隱蔽令衆不聞有長者女獨聞其聲召曰願隨所須以助供養錄是菩薩得近善知識開解妙法得證甚深般若波羅蜜門

鷗去海翁機 列子云海上之人好鷗者每旦之海上從鷗鳥遊鷗之至者百數不止其父曰吾聞鷗鳥皆從汝遊汝可取來與吾玩之明日之海上鷗鳥舞而不下

鴿搖羅

漢影 昔有鴿爲鷹所逐爍避於舍利弗之影猶戰慄不已還於佛影方乃釋然錄羅漢尚有殺之習氣未能如佛之大慈悲也

旃陀羅 梵語旃陀羅此云屠者四姓之中唯此爲惡行則搖鈴爲號人聞聲者即遠避之

譚婆 梵語譚婆此云食狗肉人每於路行狗見而嗔吠之

童子南詢 華嚴經善財童子展轉南行經歷一百一十城參五十三善知識各獲三昧解脫門

衲僧徧歷千山 唐大隨法真禪師有僧問劫火洞然這箇壞與不壞答云壞僧云恁麼則隨他去也答云隨他去其僧疑之尋師叅叩適歷千山至於萬里古所謂一句隨他語千山走衲僧是也

投子三登洞山九上 雪峰在撣師爲大事不明三登投子九上洞山

巖老 唐智巖於石頭城置癘人坊爲其說法吮膿洗纖無不曲盡永徹中終于癘所顏色不變異香經句

寬公 唐智寬性慈好惠瞻病人不計道俗及路遠近無人治者即輿來房中躬自經理有患癰膿不能出口爲吮之遂獲痊可

飛錫止鬭 鄧隱峯禪師詣五臺路淮西屬吳元濟阻兵拒命官軍與賊交鋒未決勝負師乃擲錫空中飛身而過兩軍將士仰視空中鬭心頓息

擲鞋解圍 睦州陳尊宿時遇賊兵圍城人民荒亂師作大草鞋一隻命懸城上賊兵見之共相告曰此有至人居爲乃抽兵而去

佛說梵網經直解卷第九

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯

明廣陵傳戒後學沙門寂光　直解

菩薩心地品之下

○第二十一瞋打報仇戒

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈心報仇乃至六親中故作報者犯輕垢罪

此釋瞋打報仇戒也此戒緣上以慈心故行放生業而來以彼文中觀一切男子是我父一切女人是我母即今瞋打我者亦皆是我父母既作是觀寧有其子以嗔打報父母者乎且瞋乃根本煩惱中最重之一此法增恚為性長惡為業于慈愍中乖菩提道而修菩薩行者發弘誓願以度衆生故當以慈心為本若乃起一嗔心則違本願即捨衆生而失本慈故戒之也佛言佛子者標名以勸不得以嗔報嗔以打報打正欲菩薩心空境寂人我雙忘不得懷不仁心以瞋打報仇也若殺父母等者以重況輕之意謂不但彼嗔打已身不得懷報即若殺我父母兄弟六親之親亦不得加報又國主設為他人殺者即亦不得加報夫以不共戴天之仇義當反報而諸佛皆戒不得加報是為何義葢為菩薩化導衆生斷除煩惱結縛出離三界輪迴令其永絕生死得大解脫何得殺一生而報一

生使諸衆生生生世世互殺不已上云一切男子女人是我父母今若殺生報生是殺多生父母以報今生父母豈孝順之道耶是故殺生報生不順孝道也又不特此且修道人尚不得畜奴婢打拍罵辱日日所起打拍身業罵辱口業嗔怒意業此三業中口業罪過尚得無量何況故作殺父母以報父母不順孝道之七逆罪耶是故不得嗔打報仇也而出家下辯明不得報仇意所言不得報者唯謂出家菩薩正當究親平等人我兩忘何得懷報似俗人之怨害相尋者乎問設我不報豈不縱彼行殺耶荅我念既不加報人亦不起害心故此兩得解脱若在家菩薩有位行權或報可也而出家菩薩無有慈心爲巳嗔打報仇乃至爲六親中故爾報仇者犯輕垢罪

○第二十二憍慢不請法戒

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

此釋憍慢不請法戒也憍者謂於巳盛事深生染著醉傲爲性能障不憍染依爲業葢憍醉者生長一切襍染法故此貪分攝謂不憍者即無貪也即二十隨煩惱中之一慢者謂恃巳於他高舉爲性能障不慢生苦爲業葢爲慢於有德心不謙下繇此

生死輪轉無窮受諸苦故卽六根本煩惱中之一此二煩惱能障諸修行人一切功德不得成就故戒之也若佛子下標明憍慢根本言此佛子自初發心出家離塵脫俗之時始而見識未廣學力未深於第一義諦無我法中甚深理趣毫末有所得解而自恃聰明有智不知此等聰明乃世諦中能所知見非出世法中正知見也或恃名位高貴或恃身當年宿或恃其家大姓高門與夫學問大解資産大富饒財七寶如是所有皆世俗中所最尚者俱非出世尊重之道而初出家佛子以恃此憍慢故而不虛心諮問領受先學法師所說經律所謂既飲毒藥真藥現前則不能下此也此上皆能恃憍慢之心其法師下明所恃憍慢之境其法師者或小姓年少者對上自恃大姓年宿或卑門貧窮下賤者對上自恃高門高貴大富或諸根不具者對上自恃聰明有智而實有下正明不得以迹取人所謂依德不依人也如是法師雖然對世間法一一不如而於出世品位實爲有德又彼學識廣大一切經律盡能通解堪爲後昆模範而諸新學菩薩不得觀法師種姓優劣妄生憍慢應當未聞求聞未解請解如以出處自相高下恃慢於心而竟不來諮受法師所演第一義諦者犯輕垢罪

○第二十三憍慢僻說戒

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔

得見好相便得戒若不得好相時應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒卽得戒以生至重心故便得戒若千里内無能授戒師得佛菩薩形像前自誓授戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一一好荅問者犯輕垢罪

此釋憍慢僻説戒也憍慢之義解前僻者卽偏見也以見不正必墮外道邪魔故戒之也詳此文勢其義有二一若佛子下至便得戒一節明弟子心無憍慢僻受師長心無憍慢僻説之義二若法師下至不一一好荅問者一節正明師恃憍慢僻説弟子無憍慢僻受之義受戒法儀有三一者佛在世時親從佛前而授受者得上品戒二者佛滅度後於先受菩薩戒法師前如法受者得中品戒三者若千里内無能授戒法師於佛菩薩形像前自立誓願而禀受佛戒者必定要見好相若見好相得下品戒所言佛滅度者揀佛在世以佛爲師今乃佛滅度後卽以戒法爲師以戒師爲佛也欲以好心等者此正明無憍慢僻受之義於佛菩薩形像前者正謂佛不在世現前無師欲以好心秉受菩薩戒時只得於佛菩薩形像之前而自立諸誓願受戒願云我某甲等發十四種大願復立十三

種誓發誓願已更當七日佛前懇懃懺悔一切罪障罪障消滅得見好相即便自知已得戒矣設若一七日中不得好相者應當二七三七乃至一年之久而必要得好相若果得好相已便許此人向佛菩薩形像位前自誓受戒方証得戒勝緣若不得好相雖佛像前受戒不名得戒徒有受戒之名而無其實一生虚妄體是白衣若是佛滅度後現前有先受菩薩戒法師者當即於是師前精誠求戒不須要見好相所以者何以是說者受者二俱現前則非遥受代受及於像前求受故也言先受者揀非新戒無德臘者可能師也而曰菩薩戒法師者則是智行雙運之師此師堪為師範如是師前秉受戒時是故不須要見好相所以者何此有二義一者法師得戒本從師師相授而來此具戒師即是過去諸佛住世一般是以法師前受戒時即得具戒故也二者求戒弟子於本說戒師前生至重心觀戒師為諸佛是故從是師前受戒即便得戒所以自無憍慢僻受師無憍慢僻說一一皆如法也然師前求受甚易像前求受甚難何故不從師而從像前受也若千里之内無能授戒師者始得於佛菩薩形像座前自誓受戒若於像前求戒必定要見好相方成得戒之信若是千里之内有能授戒師而不從是師前秉受必於像前而受戒者此人不但不得戒而且反招憍慢僻受罪也若法師者内自倚恃能解經律秉受大乘學戒外又倚恃所交

國王太子百官以爲善好之友而見新學菩薩遠來請問經義律義時乃以所交自恃倚者而生輕心藐視惡心嫉妬慢心忽略不一一好荅來求問法之人是法師得憍慢僻說之過犯輕垢罪

○第二十四不習學佛戒

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毘曇襍論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者若故作者犯輕垢罪

此釋不習學佛戒也謂諸佛經律藏乃是超生死越苦海之寶筏若無此筏永無得出三界愛河茲有佛法而不習學自甘沉溺故戒之也言有佛經律者既爲佛子有佛可歸是吾本師有法可崇是吾本法既是本師本法應當時時親近而習學也經即修多羅律即毘奈耶經律所云大乘法者謂佛所說經律有菩薩藏有聲聞藏此是菩薩藏故云大乘法也既本大乘法藏則所詮理趣乃是正知正見正性正法身也不偏不邪曰正繇是正知正見明了不生不滅不遷不變正因佛性爲因地心即證本有不生不滅不遷不變正法身果夫有佛可皈有法可崇不能一意皈崇勤敏習學捨諸佛覺道七種最上至極之寶反學邪見二乘外道俗典及阿毘曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者既非菩薩之道豈當學耶邪見等者解見上文言俗典者四韋陀典外道書也阿

毘曇者此云無畏又名曰分別慧襍論卽凡論有論無小乘外道等論一切書記乃詩詞歌賦醫卜陰陽術數等也是斷佛性等者出所習之過也承上如是邪見二乘等人俱不當親而反親之外道俗典等教俱不當習而反習之自迷迷人所謂二乘枯寂焦菩提芽外道斷常剗正覺種是斷佛性也又此邪見等法内惑正解知見外亂正修行門實障菩提道因緣惡法非行菩薩大乘之正法也若故背其當學而習不當學者犯輕垢罪問治世語言資生業等皆順正法何故於俗典等學而犯罪荅以新學者智弱識強恐棄本逐末故若地上大菩薩爲利生故習學無礙

○第二十五不善知衆戒

若佛子佛滅度後爲說法主爲僧房主爲教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬭諍善守三寶物莫無度用如自己有而反亂衆鬭諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

此釋不善知衆戒也謂佛弟子乃是住持三寶弘通法人應知己識人設或亂衆鬭諍乃至三寶財物不善守護卽非佛子故戒之也言佛滅度後者舉末世而言也佛在世時佛爲一切大衆主中之主諸弟子中自無恣亂今佛滅度後則諸弟子各爲其主故云佛滅後也言爲說法主者於佛所說三藏教法善能主持使其流通不致斷絕爲僧房主者謂善主持上中下座僧衆安居犍度等事有調理故教化主者謂能主持方便化導因緣次第等事不使錯

謬故坐禪主者謂能主持修禪定中魔境現前等事方便制伏故行來主者謂善主持遠近賔客迎送禮節等事不致疎慢故既爲如是衆中之主應生慈心善和鬬諍善守三寶財物莫無度用也言應生慈心者訓勉之詞謂生慈心能與一切衆生安樂故善和鬬諍者謂諍事如未起時卽令不起已起卽令息滅故善守三寶物者謂於三寶常住財物不使交互侵損漏失故莫無度用正明善守義所言三寶財物使用有節其義有三一者係佛物元卽佛事中用法物法事中用僧物僧事中用當用則用不可無度放意而用二者此是三寶財物應善守護莫作自己所有任意而用三者謂守三寶物者卽如守護自己法財莫使惑業侵毀破壞故云莫無度用如是慈心和衆善守方是佛子行門若乃不能善和而反亂衆鬬諍應善守護而反恣心雜用三寶物者犯輕垢罪

○第二十六獨受利養戒

若佛子先在僧坊中住若見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身應割自身肉賣供給所需悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

此釋獨受利養戒也僧具六和之德謂戒

和同修見和同解身和同居言和無諍意和無嗔利和同均若内一和有虧六和全費故戒之也言先在僧坊中住者自然是主既已爲主必盡主道若見客菩薩比丘來入僧坊住處或入居士宅舍住處或入城邑住處或入國王舍宅之中乃至夏坐安居之處及大會中如是住處凡先住僧所盡主道當異尋常見來則盡迎來之禮臨去則盡送往之禮終始如一不可失節其中供養如以飲食房舍卧具繩牀木牀凡諸物類事事給與不得悋惜一物倶如法供養何也始爲尊重法門克盡爲主之道問設若我自無物云何供養荅若果爲求菩薩道者應賣自身及賣男女身而爲供養且又不獨賣身而已應割自身肉賣供給所須悉以與之如是推之何況所有身外之物而反慳悋不供給耶若有檀越下申明不得獨受請義既言主人無物尚自賣身割肉而爲供養豈有檀越請齋而不次第差客僧受請者無是理也是故若有檀越來請衆僧齋者客僧倶當有利養分而僧坊主應當一一次第差客僧受請方具沙門六和之德若先住僧獨自受請不讓客僧受請僧坊主得無量罪五百問云衆僧食已分盡食他分一飽者犯波羅夷不飽犯墮得無量罪準例可知如是比丘下不合人情便非人類與畜生無異中不合僧禮全無六和故非沙門上不合佛心不知重道則非釋迦種姓應當同受而反獨入已者犯輕垢罪

〇第二十七受別請戒

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

此釋受別請戒也此戒承前爲佛弟子不但不得獨受利養而已乃更一切不得受人別請利養入已若別受請利養而不分與衆者亦非沙門非佛種子故戒之也一切不得受別請利養入已者謂凡道俗一切諸檀越等請僧齋者應與衆同受請不得私受人請應衆中同利養故而此利下釋上不得受別請義問別請供物應受入已何故不得荅謂此利養屬十方僧一切有分而若別受請者即取十方僧物私入一已是故不得受別請也八福等者釋上義謂不但不得私取十方僧物入已乃至八福田中一切財物亦不得私用入已若取私用亦是取十方僧公物入已故也八福田者一諸佛二聖人三和尚四闍黎五衆僧六父七母八病人也言諸佛者即果人也言聖人者即因人也一一師者即本和尚闍黎尊証之十師也僧者即大衆也父母即生身二親也病人者但凡一切親怨眷屬之中有苦患人也已上自諸佛菩薩乃至父母七位名爲敬田病人一種名爲悲田此八總皆植福修慧良勝田也此一切物若公用即獲福私用即得罪今別受請即取八福田中物直爲自已用故而不給與衆者犯輕垢罪

◎第二十八別請僧戒

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者卽得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

此釋別請僧戒也此戒亦從上受別請而來謂受請者旣不別受則請僧者亦不應別請也般若經云不住相布施其福德等於虛空住相布施則獲福有限故戒之也若佛子下標明求願種福之人出家菩薩剃髮染衣受大戒人在家菩薩是受六重二十八輕之優婆塞戒人也及一切檀越者承上謂不止此二種菩薩幷凡作福一切檀越梵語檀那此云好施以好行檀波羅蜜法是則超越世間貪悋之士故得美稱也如是正信檀衆請僧福田求願之時或有發願度生或有祈禱常情或爲聽聞道法或願生天生人乃至願生西方如來所求所願必當於三寶中求三寶卽一切衆生植福良田也三寶住世全賴衆僧是故請僧福田求願之時應入僧坊問知事人曰我某甲今欲請僧求願彼知事人應當報言汝欲請僧合遵次第請儀所以者何以聖凡難辯不可擇故所以次第請者卽得十方賢聖僧也若以分別心必請五百羅漢菩薩聖僧如是揀名別請不如隨於衆僧中次第所請一凡夫僧功德所以

者何以有住相心故若是别請僧者且是外道之法我佛法中無揀擇心以不著相求故又卽上推七佛以來亦無别請之法七佛者毘婆尸佛尸棄佛毘舍浮佛此三如來是過去莊嚴刦中已成正覺者拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛此四如來是現在賢刦中今成正覺者以是七佛作證不應别請僧明矣葢别請求願者卽是不行孝道何者謂上違七佛教誡之道中乖菩薩平等之心下失衆生利益之德所以若故别請僧者結過犯輕垢罪

〇第二十九邪命自活戒

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女咒術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

此釋邪命自活戒也邪命揀非正命自活揀非爲人既爲佛子菩薩比丘當以乞法乞食而爲生活乞法謂乞實相一乘之法珍重守護以證法身乞食謂乞檀越一餐之供清淨自活以資色身如是利已利人以爲德業利已者不墮非佛子故利人以續彼善根故若以邪命邪求不但釋子不得作爲亦非清淨信士所宜故戒之也以惡心故者揀非善心爲道故爲利養者亦非爲求救濟衆生苦故邪命事别開無量總則八種法一者販賣男女色此事離他骨肉玷人門風不顧羞恥道俗共制二者

自手作食自磨自舂佛制比丘食法尚以淨人授受方食豈聽沙門作生活計既失威儀亦長貪心此事惟制出家三者占相男女占則斷人禍福相則判人窮通亦非沙門所爲四者解夢吉凶解人夢中所見夢事斷其吉凶也五者是男是女此即妄定六甲所生是男是女六者咒術工巧咒爲諸咒咒以驅神遣將攝人魂魄術爲幻術種種幻事以幻惑人工爲精工巧爲巧匠皆世人所作巳上俱非釋子所宜爲也七者調鷹方法調謂善調鷹犬能使疾便以取物命道俗共戒八者和合百種毒藥千種毒藥毒藥有百千種畧出一二一者和合蛇毒害人并害生命故二者和合生金銀毒謂生金生銀性最毒以此毒人害物和合諸蟲蠱毒毒人及毒生靈故以上道俗共制違而作者都無慈愍心都無孝順心也都無慈愍心者全無一念視人如子女故都無孝順心者全無一念視人如父母故如是邪命爲利而故作者犯輕垢罪

○第三十不敬好時戒

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

此釋不敬好時戒也言不敬好時者謂於天王巡狩年月日期不修福慧無敬畏心有失大利故戒之也若佛子下至親附四句明不敬好時之心口便說空至犯戒者

一節詳不敬好時之事言以惡心故者揀非修出世善心故自身謗三寶者揀非但以口謗三寶故謂心若不正則身自不端身不端則百事皆不實故詐現親附者釋不實義謂本非與人親厚而現親厚之相以圖依附口便說空者見其心詐行在有中者見其身謗爲白衣等者申明自身謗三寶行在有中之義爲白衣者乃爲世諦中人經理也通致男女者通謂通達致謂致意以女意達於男以男意達於女凡私通婚嫁之事作諸縛著全不解脫今舉一事以戒餘耳於六齋日等者此句正明不敬好時戒也月六齋日年三齋月俱是鬼神得力善月日也亦乃天神巡狩人間考較善惡之期於此月日持戒作福福勝餘時月六齋者初八二十三乃是毘沙門天王分鎮南洲之日十四二十九如月小二十八乃是天王太子十五與三十乃天王自身也年三長齋月者每年正五九此三月者名三善月是帝釋天巡狩之月此天殿中有大寶鏡從年正月則照南贍部洲二月則照西牛賀洲三月則照北具盧洲四月則照東勝神洲五月復照南贍部洲如是三番照察人間善惡凡人舉心動念自然鏡中顯現分明是故爲佛弟子於此月日宜當勸人齋戒放生作諸福德而反於此時中反作殺生劫盜破齋犯戒損人功德滅人法財自害害人結過犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣明

如是一句總結前十戒之文應當下二句

以勸修行時時刻刻心心念念修學此戒不可忘失意也制戒品一句引大部中別品廣明此義

○第三十一不行救贖戒

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

此釋不行救贖戒也救卽救護贖卽取贖菩薩護持三寶有理有事以理持事以事持理互相顯發若見三寶破壞不急救贖三寶從此斷滅人間慧命福田亦無地矣故戒之也佛言佛子下舉時分也意謂佛在世時無此等事佛滅度後於惡世中或有此事耳惡世卽五濁惡世時也於此時中多諸外道惡人言外道者不達自心多執異見外于正道故名外道斷佛慧命故名惡人如是之人常與佛法共諍與僧共諍劫三寶財盜賣佛菩薩像或賣父母形容且佛爲大慈父菩薩爲大悲母能與衆生樂能拔衆生苦皈敬供養得福無量豈可賣乎賣則破滅佛寶獲罪無量也及賣經律者經以開心見性而證真常律制三業六根清淨解脫豈可賣乎賣則破滅法寶販賣比丘比丘尼者謂比丘僧尼是人間福田住世僧寶賣則破滅僧寶于三寶中罪皆無量亦賣發心菩薩道人者此廣

兼道俗四衆謂凡發大乘心修大乘行者俱是有道之士故稱道人如是比丘道人等或被劫擄盜去賣爲官使與一切人作奴婢者菩薩見有如是苦難事已應生拔苦與樂之心假諸善巧設多種方便門急急救護處處教化檀越取彼財物贖佛菩薩形像如法供養俾見相皈依獲福滅罪及贖比丘比丘尼令離苦難安隱修道并贖一切經律使法輪常轉用開迷途是名佛子住持三寶行菩薩道倘見此事不救贖而坐視者犯輕垢罪

○第三十二損害衆生戒

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪

此釋損害衆生戒也爲菩薩者當以慈悲喜捨爲根本心六度萬行爲方便門若害物傷慈非是大士心行故戒之也若佛子下總標損害衆生事言不得畜刀杖弓箭者謂此惡器損害衆生身命惡心易起是故不得畜也不得二字貫下不得販賣輕秤小斗明瞞暗騙損害衆生交易不得因官形勢取人財物倚威挾勢非善法求損害衆生名利不得所求不遂復假官威害心繫縛損彼衆生形體不得求財不遂勒彼變賣兒女産業破壞成功骨肉不得長養猫狸猪狗捕鼠害物爲利販賣以恩結仇已上諸戒不得有作向下結過若故養者犯輕垢罪問文中所言不得畜賣害心長養有多種事結文只言若故養者犯罪

何也答養尚不得豈許畜賣故一戒一切戒也

○第三十三邪業覺觀戒

若佛子以惡心故觀一切男女等鬭軍陣兵將劫賊等鬭亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲不得樗蒱圍棊波羅塞戲彈棊六博拍毱擲石投壺牽道八道行城爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

此釋邪業覺觀戒也邪業揀非正業覺即覺照觀即觀察覺體本無邪正全在照察若被物轉即名邪業覺觀若能轉物即名正業覺觀此恐初心菩薩心念不純觀照不熟故戒之也若佛子下總標邪業覺觀根本之義言以惡心故者揀非屬行道中隱顯攝化遊戲善念明是逐情流轉故名惡心觀一切男女等鬭者正明邪業覺觀之事相也觀即能觀之心一切等者即所觀之境也此有二事一者謂即一切男女戲舞之事一者或乃因忿相諍鬭毆之事故云一切男女等鬭軍陣兵將等鬭者即兩國敵殺以各圖封疆故劫賊等鬭者此即盜賊劫掠鬭殺之事以上鬭事不一俱係眼觀使心流逸此戒眼觀即是戒心切勿被爭鬭境所轉欲令眼根得其清淨心亦清淨所謂一根清淨而多根清淨也是故應效諸大菩薩常與五陰等魔共戰可也亦不得聽吹等者承上不但眼家不得邪觀耳家亦不得邪聽是則清淨耳根不被物奪即旋轉聞機故貝即螺貝南蠻國

人吹以節樂鼓即杖鼓斫木爲匡以革蒙兩面可擊者也角即犀角羌胡吹之以驚中國之馬琴即雅琴古制五絃今制七絃瑟者有五十絃庖犧所作虞舜改爲二十五絃箏十三絃蒙恬所作笛有七孔以竹爲之箜篌者有二十四絃師延所作巳上皆是樂器之類歌叫妓樂之聲者即人樂之聲也雖則人樂有異一入耳根使心流蕩亦不得聽也不得樗蒱等者亦令身根清淨樗蒱即賭博是圍棋即奕碁是波羅塞戲即象碁是彈碁即漢時粧奩戲六博即雙陸是拍毱即蹴圓是擲石即今投壺古以石投今以矢投牽道即走馬賣械之類行城即城垛上行走或牽道八道行城碁是雖則事有各别皆賭博之類也爪鏡用藥塗指上咒之則有光明如鏡炤人斷人吉凶著草出文王墓百莖一叢上有青雲覆蓋下有靈龜伏氣長大截取以筮斷人休咎楊枝即樟栁神附人耳邊報人禍福者是鉢盂即今炤水盌是以水注盂用以刀咒攪之令定以斷人是非故髑髏取新屍首咒之自靈能説人禍福故而作卜筮者此總收上幾種而言不得作盜賊使命者意謂設遇盜賊擄去乃至畢命必不可爲彼作使命也一一不得作者此句總結是佛叮嚀勸誡之言謂上諸邪事業俱非佛子所爲故一一不得作若故作者犯輕垢罪經中音樂博筮之具多同此方故引釋之

○第三十四蹔念小乘戒

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

此釋蹔念小乘戒也蹔卽頃刻也念卽作意也言小乘戒揀非大乘昔舍利弗行菩薩行遇婆羅門乞眼舍利弗言眼在我身有用爾用何爲婆羅門言汝修菩薩行者隨乞卽與莫管有用無用時舍利弗卽取眼與彼得在手以鼻嗅之曰腥臊臭物用他作麼唾踏而去舍利弗言菩薩行難只一念中捨戒退墮聲聞二十小劫故戒之也若佛子下此總標明行菩薩行時分言護持禁戒者護卽防護使魔無能侵故持謂堅持使心無有退故禁卽約束五根不動戒卽止滅意地不起所謂精進持淨戒猶如護明珠也行住坐卧卽四儀處日夜六時晝六夜六之十二時也於此時分護持佛戒不被境風耗蕩是則戒堅得定定澄發慧三學具足三身圓滿也讀誦是戒申明護持方便言護持是戒者云何護持卽當熟讀是戒對本尋文知戒輕重開遮誦以離本究心明其指歸保持是戒猶如金剛以金剛智能碎一切妄想顛倒嚴護戒品亦如帶持浮囊得渡苦海浮囊渡海器也昔有商人持囊渡海海中羅剎從乞浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞一絲亦不從願何故命在囊故浮囊若破則於海岸終不能到以喻持戒之人欲渡

生死苦海設遇愛染羅剎假求一願亦終不從何故命在戒故戒若有破則溺生死苦海永無出期是故護戒若此如草繫比丘者此喻持戒悲心不傷物故昔有比丘被賊所抄恐追趕至故將比丘以草繫縛比丘奉佛禁戒不拔生草不敢動移時遇王過得以釋脫此小乘法何以引喻大乘意謂小乘無望成佛尚於此戒如是堅持況大乘人兼利自他豈可於是戒中而生放逸是故菩薩持戒亦當如此常生大乘善信者正謂小乘之人不信自心是佛茲者大乘新學雖生是信恐遇二境則退故勉於此大乘常生善信恒無間斷應信自心是佛自心作佛以決定信信得我是因中一尊未成之佛但未即得果地莊嚴以我行願未圓惑障未空故也諸佛是已成之佛者意謂諸佛已得三身圓滿萬德具足五住究竟二死永亡是故我能如是修因必然如是證果若少有怠惰即失當來莊嚴之果佛也上護持禁戒者行也常生善信者信也自知我是未成之佛諸佛是已成者解也發菩提心者此心乃是信解行中本覺智體信解行三雖具若證佛果必於所發大乘菩提正心念茲在茲永無忘失以是念念不去于心乃是菩薩純熟戒行佛果可期若於所信所解所行所發之中但起一念二乘外道心者犯輕垢罪問只此一念何云犯罪答雖云蹔念佛種有傷失菩提心即爲魔業豈不致退墮二十小劫乎故此得罪

○第三十五不發願戒

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

此釋不發願戒也承上護戒發心已起大乘信解又必發願勤求師友發明理趣於理不明猶恐錯念濫同小乘外道故戒之也若佛子下總標明發諸大願也言常應者謂發願不難惟恐不恒所以常應發願以是大願無盡一切皆發衆生無盡而煩惱障業障報障一切無盡故菩薩之願心亦無有盡故云常應發一切願也孝順父母師僧等者此別開願心也願雖無量十願總攝一願孝順父母二願求好師三願求同學四願求大法五願求十發趣六願求十長養七願求十金剛八願求十地九願求開解佛乘十願堅持佛戒也一願孝順父母問曰父母有生育之恩師僧有教誨之德自然不敢忤違何假發願孝順謂小乘戒中比丘爲道若父母不能繩線比丘乞食與半雖孝不大今於大乘戒中以觀一切衆生如巳父母若不發願孝順恐同小乘見解其心不普不恒故當發願如此二願得好師者謂師有大乘小乘正見邪見有解無行有行無解之別今所求者願求正知正見解行具足之師問上云發願孝順師僧此又揀擇願得好師者何也上在供養承事邊說此在求道邊說故當

願求好師非同我慢之心也三願同學善知識者雖逢聖師指點更須賢朋資輔即如臨濟激發於首座昌黎發悟於三平所以求師爲最訪友第一是故求同學者必真善知識也四願常教我大乘經律者擇非小乘法也承上求師擇友爲欲常常教我大乘經律使我頓圓佛慧故也所以圓覺五性差別乃在遇師遇教是故願求大乘法也五願修十發趣者即十住位以發真源修空觀理故六願修十長養者即十行位長養菩提脩假觀行故七願脩十金剛者即十向位智悲雙運修中道觀故八願修十地者即十聖位以圓修三觀圓證三身故九願使我開解者謂上教以大乘經律非但只教熟讀而已更欲於大乘經律中所詮三賢十聖修證菩提道法一切行門使我一一開解得以如法修行而速證佛果也十願堅持佛戒者謂雖求大乘智悲雙運若不堅持佛戒聖賢道果一切皆失所謂若犯如微塵許現身不得發菩提心乃至佛性常住妙果一切皆失云云是故發願堅持佛戒設遇惡緣寧捨身命念念不敢捨去堅持佛戒之心如是發願如是持戒是真佛子決定成佛而無疑也若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

○第三十六不發誓戒

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以此

破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口呑熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種床座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪齅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

此釋不發誓戒也前爲發願此乃發誓以先願後誓者猶馬雖有轡勒更加鞭策期其必至欲期大果若無決定大誓願力恐遇順境不能打過則所願必虛故戒之也發十大願已者牒前持佛禁戒起後言堅持佛戒者上云寧捨身命念念不去于心我發願已更立誓以堅之也立誓總有四段一者不作非梵行誓二者不虛受供養

誓三者不染污六根誓四者本爲化衆生誓初明不作非梵行者設若吾人欲念起時誓曰寧將此身投熾然猛火中受焦爛苦墮大坑塹受陷墜苦入刀山上受割截苦如是諸極苦處寧當現世一生忍受不以爲患終決不敢毀犯三世諸佛所說清淨決定禁戒經律與一切女人作不淨行也二明不虚受供養誓此誓復開六種一者不虚受衣服誓復作誓願如遇寒時寧以熱鐵羅網千重周帀纏身皮焦肉潰不以爲苦而終不敢以此破戒之身受於信心檀越一切衣服二者不虚受飲食誓復作誓願如遇饑時寧以此口吞熱鐵丸渴時及飲大流猛火以受焦腸爛肺之苦終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲

食三者不虚受卧具誓復作誓願如身體疲倦時寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上以受肉盡骨燋之苦終不以此破戒之身受於信心檀越百種床座四者不虚受醫藥誓復作誓願如患病時寧以此身受三百鉾刺身縱經一劫二劫鉾刺之苦終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥五者不虚受田舍誓復作誓願如居止時寧以此身投熱鐵鑊經百千劫誓當忍受終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地六者不虚受禮拜誓復作誓願如自尊自重時寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜三者不染污六根誓此誓復開五種初淨眼根之

誓復作誓願如眼對色之時寧以熱鐵刀鉾挑其兩目壞此肉眼終不以此破戒之心視他好色以壞清淨法眼問清淨眼根豈能壞乎所言壞者非是爛壞之壞是令清淨眼根不得通徹無碍故耳二者淨耳根誓復作誓願如耳對音聲時寧以百千鐵錐劖刺耳根縱經一刼二刼如是至常至極之苦寧當忍受終不以此破戒之心聽好音聲以壞清淨法耳三者淨鼻根誓復作誓願如鼻對諸香時寧以百千刃刀割去其鼻亦可忍受終不以此破戒之心貪齅諸香以壞清淨鼻根四者淨舌根誓復作誓願如舌取飲食時寧以百千刃刀割斷其舌亦當受之終不以此破戒之心食人百味飲食以壞清淨舌根五者淨身根誓復作誓願如身對好觸時寧以利斧斬斫其身當忍受之終不以此破戒之心貪著好觸以壞清淨法身已上三科十二誓願是自利行下一誓願乃利他行四者本爲化衆生誓復作願云我今發願立誓非獨自爲一已清淨解脱而已本爲普化法界一切衆生悉皆成佛故也如是立誓發願是名菩薩若不發此四科十三種誓願者犯輕垢罪

○第三十七冒難遊行戒

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣缾鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正

月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕若誦戒時於諸佛菩薩形像前誦一人布薩卽一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高座聽者下座各各披九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深邃獅子虎狼水火風劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處亦不得入若故入者犯輕垢罪

此釋冐難遊行戒也前言發誓度生雖慈悲廣大恐初心菩薩道力未充不能一切無礙凡遇難處不可輕遊故戒之也若佛子下標明菩薩遊行時也常應二時者每年春秋二時也是時溫和氣象萬物方長成熟時分堪當遊行是故常應此時化衆生也頭陀者此云抖擻抖去客塵煩惱以求無上道法故冬夏坐禪結夏安居者謂冬時隆寒夏時酷暑當習靜坐禪離昏散心清寒暑患是故結冬休夏而精勤佛道也常用楊枝等者釋安居事謂凡結冬休夏之時須常用楊枝等十八種物爲法器也楊枝常用有五種利益一固齒二明目三清心四消風五除垢是故凡受食後宜用楊枝如或不用五百問云犯墮罪澡豆卽皂角凡出厠畢以淨身手便可禮佛持咒誦經三衣卽五衣七衣大衣也其大衣中亦有上中下三品三三共九品俱以蔽

形除貪超俗服故鉢者梵語鉢多羅此云應量器大者斗五中者七升小者隨量比丘食法以一鉢資身斷邪命邪求故缾即軍持以注法水滋益衆生滌除塵垢故卧具梵語尼師壇此云敷具亦名隨足衣敷之坐禪以建五分法身如塔之有基故錫杖梵語隙棄羅此云錫杖亦名智杖亦名德杖表樹法幢顯聖人智故香爐表信斷法界疑入佛道故漉水囊者用密絹成漉水護生顯慈心故手巾拭面便浴以潔垢故刀子古以戒刀降魔今用剃除鬚髮以斷愛根別俗相故火燧即取火以資明破暗表有慧故鑷子古頭陀跣足行恐刺傷足用以拔之表盡煩惱諸毒刺故繩牀用繩串成表脫貢高不生放逸故亦不受地濕故言經律者經以開心見性成佛果故律乃嚴護身口意令解脫故佛菩薩形像者佛是本師良導菩薩乃同學善友所謂生我者父母成我者師友何敢時刻忘之又佛是果人菩薩是因人未成佛者觀巳成佛我必如是證觀未成佛我必如是修正爲安居行道榜樣所以當供其妙像也而菩薩行頭陀等者釋上常應二時頭陀遊行事毋暫離也謂不但冬夏安居用之即菩薩行頭陀時及遊方時無論行來百里千里若遠若近此十八種物亦常隨身皆不可離也巳上總明安居遊行常用法器事竟向下申釋遊行時分及常用法器之義言二時頭陀者在於何時謂從正月十五日至三月十五日是春分之時從八

月十五日至十月十五日是秋分之時是二時中此十八種物常隨其身何也如鳥之二翼翼若有失則鳥難飛騰法器若缺則僧難遊行所以常隨身也若布薩日等者此明遊行懺悔之法梵語布薩此云作法辦事亦云我對説又名相向説罪以有過失相向對佛像前説悔罪過也新學菩薩等者揀非久修性地位也新學智劣識强於戒品中勉力堅持若不謹束身心恐墮放逸故半月半月作布薩法從此十重四十八輕之戒相諦審有犯無犯各爲懺悔也於諸佛菩薩形像前誦者佛在世時對佛親誦佛滅度後得于像前爲作證明而誦非敢自專此十八種物中所以有經律及佛菩薩形像故也一人布薩下等者明誦戒儀式若誦戒時一人布薩即一人誦若二及三人至百千人布薩亦是一人誦戒不可普誦以致淆訛其誦戒儀誦者高座聽者下坐而此誦者聽者各各披九條七條五條袈裟毋得著俗服以乖僧體此之布薩法儀不但頭陀行道時爲然凡結夏安居時一一如此法則不可違也已上總明安居遊行法事竟下明一切難處不可安居遊行也先明頭陀遊行時莫入難處何等難處謂若國難别本云惡國界以此國中廣行殺法及饑饉等時難非宜遊行故不可往也言惡王者謂國中主不信三寶不修福慧是爲惡王土地高下高則坑下則濕遊行險隘之難草木深邃多諸惡獸出入往返驚怖之難水火風災俱

不可往恐有漂焚鼓拆驚恐之難劫賊道路處所恐有遺悞罔害之難道路貫下毒蛇橫道處所恐有途路螫害之難有如是難皆不得往也一切難處等者謂不止此難處而已凡一切難處悉不得入也若頭陀行道等者莫入難處不但頭陀遊行難處不可得入乃至夏坐安居是諸難處亦不得入此總誡安居遊行之當慎也若乃自恃有德無妨諸怖違佛言教強入險處遊行者犯輕垢罪

○第三十八乖尊卑次序戒

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

此釋乖尊卑次序戒也此戒係上布薩誦戒而來謂誦戒者高座聽者下坐以下聽衆亦有高下次序以凡一切坐衆不可紊亂有乖佛制故戒之也若佛子下此總標明坐序法也先受下別釋也謂若佛子坐法應如法次第坐言如法者謂依佛訓而坐也謂先受戒者應在前坐後受戒者應在後坐不問老少生年但依受戒次第而坐如比丘比丘一類比丘尼比丘尼一類貴人貴人一類國王國王一類王子王子一類乃至黃門奴婢各自一類而分先後非是無問僧俗貴賤而混然論先後次序

坐也若是不但不順世法且亦不通佛法以佛法中即百歲比丘尼禮三歲沙彌足百歲三歲乃是受戒三年百年非世諦生年也以百年者戒長臘深三年戒晚臘淺若一槩而論受戒先後應三歲沙彌禮百歲尼足何百歲尼而禮三歲足乎是知論戒各自爲一類以序先後且又以比丘爲宗主也莫如外道等者外道無有智慧無論若老若少無前無後坐無次第乃如兵奴之法一般而我佛正法中必以先者先坐後者後坐是名行菩薩道建立法門謙恭遜讓之義也而菩薩下結成違戒得罪所言爲菩薩者若不一一如法次第坐者犯輕垢罪此罪若不犯者如普照三昧云阿闍世王請文殊齋文殊尊讓迦葉前行曰大迦葉久爲沙門世間所有羅漢皆從仁後仁當前行迦葉答云計於法律不以年歲爲尊法律所載智慧爲尊神智聖達乃爲可尊博聞辯才乃爲可尊諸根明徹乃爲可尊文殊乃前行也問據此豈不乖尊卑次第耶答闍王之請意在文殊不在迦葉如天帝釋請華嚴師置座五百應真之上即其類也文殊始讓迦葉不敢違古佛之恒規迦葉終遜文殊所以順請主之本意此二大士正破我慢貢高之弊

○第三十九不修福慧戒

若佛子常應敎化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚

阿闍黎亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講大乘經律一切齋會求福行來治生大火大水焚漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講説此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多淫多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

此釋不修福慧戒也此戒要令一切衆生植福植慧以成佛故若無福慧二種莊嚴則佛果菩提安可希冀故戒之也若佛子下標顯常心廣大心也謂能教者應常教化一切衆生建立三寶而亦常自修福修慧也建立等下正明勸修福慧之事建立僧房山林園田二句卽是興隆僧寶以修福也立作佛塔者卽興隆佛寶以修福也冬夏坐禪至皆應立之者卽興隆法寶以修福也天台疏中修福總有七事一建僧坊以爲衆僧棲息修道處故二治山林便衆經行兼以足材薪故三治園圃園以種植果蔬供佛僧故四治田地田以插谷地以種粟而備久遠資糧使得僧衆安心以辦道故五建佛塔莊佛相好嚴淨國界遠近瞻依增福慧故六治安居坐禪處所以爲息定有所歸止易得定故七治一切所行道處皆應立者如行準提咒者應爲立準提堂乃至觀音勢至文殊普賢藥師彌陀等行隨一切行人所行一切行門皆應爲立一切處所令彼道人處處得以安隱而行道故上爲修福若乃非理募化自附營修以公濟私誤因昧果所謂天堂未就

地獄先成如是修福不如避罪若果真爲興隆三寶因果分明纖毫無差復能無我人相了達三輪體空如是修福是爲真行菩薩道者上修福德以滿自他檀波羅蜜下修慧德以圓自他般若波羅蜜故其慧有聲聞慧有菩薩慧菩薩智慧應爲一切衆生講說大乘經律以大乘經律者乃有滅惡生善之功除罪護福之益是故令修大乘之智慧也若疾病下正明令修菩薩智慧之德相也若疾病時應講此經律者以得除滅一切諸苦令安樂故若國有難而講此經律者以得滅除刀兵饑饉令諸國土得豐泰故若遇賊難而講此經律者以得解脫一切劫殺得無擾故若父母兄弟和尚阿闍黎亾滅之日及三七日四五

七日乃至七七日亦應講此大乘經律者以得解脫一切幽冥之苦得見佛聞妙法故若是一切齋會求福亦應誦此經律者以得圓滿一切衆生所有心願令成就故行來治生講誦此經律者以具足一切如意法財周濟世間無乏少故若爲大火所燒而誦此經律者以能使解脫一切熱惱令清涼故若爲大水所漂而誦此經律者以能令超脫一切愛河到彼岸故若遇黑風所吹船舫而誦此經律者以得解脫一切無明穩駕法船度衆生故若遇江河大海羅剎之難而誦此經律者以能令害心頓歇鬼氣潛消俱解脫故不但此也乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身若講此經律者謂此經律爲大赦書

俱令身心速解脱故多淫多嗔多愚癡多疾病如是等輩皆應講此經律者謂此經律具足一切戒定慧樂能滅一切貪嗔癡苦能除身心病患令證五分法身故也如是若依修福修慧方名自利利他而諸新學菩薩若不如是修福慧者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

如是一句總結前九戒也應當一句結勸自利應當學也敬心一句結勸奉持當流通也梵壇一句乃引大部別品廣明其義顯此處所說者尚為畧也

佛說梵網經直解卷第九

事義

十四種大願　一者常能念佛親近善知識二者常能捨離諸惡知識三者乃至失命因緣不犯佛戒四者常能讀誦大乘經律問甚深義如法修學五者常能於無上菩提而生信心六者若見眾生有苦惱時常能救護七者常能隨力供養三寶八者常能孝順父母敬事師長不敢違忤九者常能捨諸懈怠勤求佛道十者於五塵上諸煩惱生時能制伏其心十一者眾生無邊誓願度十二者煩惱無盡誓願斷十三者法門無量誓願學十四者佛道無上誓願成

六重戒　一殺生二偷盜三虛說四邪婬五宣說四眾過罪六酤酒

二十八輕　一不能供養父母師長二躭樂飲酒三惡心不能瞻視病苦四有乞者不能多少分與遺空遂五見四眾不能承迎禮拜問訊六見四眾毀所受戒心生憍慢七月六齋日不受八戒供三寶八四十里中有講法處不能往聽九受招提僧臥具床坐十疑水有蟲故便飲之十一險難之處無伴獨行十二獨宿尼寺十三為於財命打罵奴婢僮僕外人十四以殘食施四眾十五畜猫貍十六畜養象馬牛羊駝驢一切禽獸十七不儲畜僧伽黎衣鉢錫杖十八若須田作不求淨水及陸種處十九物說價已捨賤趨貴斗秤量物不令平用二十於非處非時行欲二十一隱瞞官稅二十二犯國制二十三得新穀果蓏菜茹不先供奉三寶先自受二十四僧若不聽說法讚歎輒自作二十五道路若在比丘沙彌前行二十六僧巾付食若偏為師選擇美好過分與二十七養蓄二十八路過病者不能瞻視為作方便付囑所在

五性　一凡夫性謂於事理

二障未得斷滅名未成佛二小乘性謂諸衆生永捨貪欲先除事障未斷理障但能悟入聲聞緣覺未能顯住菩薩境界三菩薩性謂諸末世一切衆生欲泛如來大圓覺海先當發願勤斷二障一障已伏即能悟入菩薩境界若事理障已永斷滅即入如來微妙圓覺滿足菩提及大涅槃四不定性謂諸衆生皆證圓覺逢善知識依彼所作因地法行爾時修習便有頓漸若遇如來無上菩提正修行路根無大小皆成佛果五外道性謂諸衆生雖求善友遇邪見者未得正悟是則名爲外道種性邪師過謬非衆生咎是名圓覺五性差別

五濁

一劫濁約四濁立此假名四濁增劇聚在此時二煩惱濁五鈍使爲體三災爲相故三衆生濁謂見慢果報立此假名惡名穢稱爲相故四見濁五利使爲體諸見轉增爲相故五命濁連持色心爲體摧年減壽爲相故

臨濟發悟

臨濟義立禪師初在黃檗會中時睦州爲首座乃問臨濟上座在此多少時曰三年州曰曾參問否曰不曾問不知問個甚麼州曰何不問如何是佛法的的大意明日檗上堂師依教而問三度被打後辭去參大愚於言下大悟愚令嗣黃檗焉

昌黎發悟

韓文公問大顛曰弟子軍州事繁佛法有要處乞師一語師良久公罔措時三平爲侍者乃敲禪床三下師曰作麼平曰先以定動後以智拔公乃曰和尚門風高峻弟子於侍者邊得箇入處

佛說梵網經直解卷第十

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯
明廣陵傳戒後學沙門寂光 直解

菩薩心地品之下

○第四十揀擇授戒戒

佛言佛子與人授戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時應問言現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍黎破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆卽現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心嗔心而不卽與授一切衆生戒者犯輕垢罪

此釋揀擇授戒戒也謂佛戒法平等一切皆應得受若分貴賤高下應受不授不應受而授者先已得罪豈可爲師故戒之也

佛言佛子者呼名而告旣爲佛子必當上弘下化爲授戒師凡與人授戒時應當平等施與不得揀擇也不揀有二一授戒法不揀二授衣法不揀先明不揀授戒無論一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無

根二根黄門奴婢一切鬼神盡得受戒不應揀也何以故謂但凡有心者皆當作佛豈不盡得受戒是故不應擇也應教身下次明授衣亦不揀也言應教身所著袈裟等者上與授戒是令心體如法此與授衣乃令身相亦如法也謂但凡受戒者若心體如法身相不如法者不能令人深起敬信若是身相如法心體不清淨者諸天神明未必歡喜必也内具戒心外具法服表裏如一即獲天龍恭敬戒神護持所以凡授衣者亦不揀也袈裟解前言皆使壞色者謂離外染心故與道相應者謂於内受道法正相應故皆染使下申明壞色也謂皆一一染之而似青黄赤黑紫色故也彌沙塞云思入玄妙究暢幽賾應著青色摩

訶僧祇律云勤學衆經宣説真義應著黄色曇無德云通達理味開導利益應著赤色薩婆多云博通敏達導以法化應著黑色迦葉遺云精勤勇猛攝護衆生應著木蘭色也此五部中皆用五種壞色非正五色言應著木蘭者如木蘭葉之背似紫而非紫故又律部中所言青色之下有非青等二字可證五色非五正色一切染衣等者謂不但袈裟者皆以染壞但凡一切染衣乃至卧具盡皆以壞色也已上二種應不揀竟向下應揀亦有二法先明衣中有揀謂凡比丘身所著衣一切皆以染色雖云不揀平等與之内有不當同者應别之也何者如若一切國土之中國人所著衣服爲比丘者皆當與其俗服有異故不同

耳次明戒中有揀謂若欲受戒時戒師應于求受戒者問言汝今現身不作七逆罪耶問定有無無則應與授戒有則不應與授何故謂七逆罪障深重故是以菩薩法師不得與七逆人現身授戒何名七逆一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍黎六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具此七逆者卽現身不得戒所以應揀餘一切人盡得受戒所以不得揀也出家人法等者此明僧俗受戒禮義之不同也優婆塞戒經云若優婆塞優婆夷等欲受二皈五戒之法必先稟禮君親眷屬家廟祖先然後方可求受戒法若出家人受戒之法不同優婆塞等受戒之法謂始出家之時先曾稟禮君親過已故出家後以道自重不務世禮所以不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬離愛念故鬼神不禮離諂媚故如是一切放下但只解得法師說戒之語便得受菩薩戒故也有百里下正明惡心揀擇之義上云但能解法師語盡得與他授戒設若百里千里以至誠心而來法師座前求授戒者而爲菩薩法師卽當以慈悲心平等與之授戒是名菩薩設若反以惡心嫉妬瞋心惱恨而不卽與授一切衆生戒者犯輕垢罪

○第四十一爲利作師戒

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍黎二師應問言汝有七遮罪否若現身有七遮罪者師不應與授戒若無七遮者得與

授戒若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相者若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增長受戒益若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

此釋為利作師戒也此戒承前所云不犯七逆罪者盡與受戒如受戒後設有犯戒其為師者云何教令懺悔設於懺悔之法不解而為利作師者得何等罪故戒之也若佛子下舉能教顯所教有根性義菩薩與他人下明教誡師不得自專以授戒時必同二師授也二師應問言下審明無遮難者方堪與授戒也若有犯下明受戒後懺悔之法若不解下明不解者不堪為師而菩薩下明無解作師之罪也教化人起信心時者謂此菩薩善為人作教誡法師教人發起大乘信心授戒之時不得專自一已為人授戒應教受戒之人請和尚闍黎二師二師應問受戒者言汝有七遮罪否否者問定有無之詞若現身有七遮罪

者師不應與授戒若無七遮者得與授戒是故二師應先審問遮難遮難若無方許授戒若有犯下此是世尊大慈大悲之心爲後末世一種癡迷衆生恐遇逆順境緣不能排遣犯此十重戒者開此一種懺悔法門方便濟拔若不勤求懺悔必陷三塗永無出期是故若有犯此十重戒者應教急急懺悔其懺悔法應教在佛菩薩形像前日夜六時以至誠心誦此十重四十八輕戒相知所犯戒深生慚愧觀罪性空慇懃悔過苦到稱禮三世千佛言苦到者如苦到來時節如救頭然之急相也是故禮拜稱揚過去未來現在三千諸佛萬德洪名如是禮拜哀求得見好相罪便得滅若無好相立一七日二三七日乃至一年必竟要見好相言好相者或坐禪中或禮拜中或睡臥中或經行中或見佛來摩頂或見光見華見種種異相以此證知便得滅罪許可復戒若無此好相罪不得滅如悔心未切雖懺無益是人現身亦不能得復戒但得增長未來受戒益耳犯十重罪必要好相若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅准地持經第四卷方便處品羯磨文云菩薩一切所犯突吉羅攝當向大小乘人有力解語能受懺者如法懺悔如比丘犯突吉羅罪懺悔法說以其不同七遮十重戒故而教誡下正爲作教誡師者勉之於是懺悔法中一一好解不可忽畧也言好解者乃善解也謂於大乘經律輕重開遮是非之相一一明徹不得以輕作重

以重作輕應當懺者教令懺悔應復戒者卽與復戒毋得以是爲非以非爲是有悞人也若乃不解大乘經律於中若輕若重是罪非罪之相不解第一義諦實相之理不解習種性長養性性種性不可壞性道種性正覺性於是三賢十聖法門其中多少觀行出入乃至十禪支一切行法一一不得此法中意是卽不堪爲人師範應生慚愧也習種性等已解上卷文中言其中多少觀行者如十住中空觀多假觀少十行位中假觀多空觀少十向位中中道觀多空假觀少十地菩薩位中自初地後至六地前無相觀少有相觀多五地已後七地已前有相觀少無相觀多至七地後純無相觀故云多少觀行言出入者卽三昧中出定入定之方便法十禪支若解前卽四禪中所修觀法一切行法結上觀行法門一一不得此法中意總結上文而言謂此大乘一切修斷觀行法門甚深微妙若是一一不得此法中意自利尚難況利人乎如盲人引路彼此俱有陷墜之患可不愼哉而菩薩爲利養等者謂自無所解但貪利名故而強爲人師也嬌飾威儀廣陳因果取信愚夫於中獲利如斯求名爲利俱非是善故名惡求多求也貪利弟子等者因師貪利名於前弟子亦效行之於後互相讃嘆誑妄欺人本自不解一切經律而詐現能解一切經律究其所以實爲求供養故如是之人是名自欺自詐亦欺詐他人是故與人作師授戒者犯輕垢罪

○第四十二爲惡人說戒戒

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

此釋爲惡人說戒戒也惡人有多種但不受菩薩戒及不信敬三寶毀謗戒者俱名惡人倘與彼前稱說而反增彼毀謗罪過故戒之也言不得爲利養故者前云不解經律不得爲利妄說是戒此言能解法者卽亦不得貪利而濫說也渴而與飲則水之味甘暗而思明則燈之用大也是以未受大戒人前及外道惡人前皆不得說此千佛大戒不但未受大戒人前及外道惡人前不可說卽邪見人前亦不可說也邪見人者乃隨外道唱和易生反復人也除國王者謂諸國王乃域中之主故如來滅度之時以佛法僧付囑國王宰臣掌護俾令三寶得以住世又大國王卽人中天顧人改過遷善自不宣人長短故凡所行佛事不宜隱諱况興滅亦係焉是故唯除國王餘一切人不得說也言餘不得說者是惡人輩貪嗔障心婬殺覆體而好宣人長短過失於是佛性戒中有耳不聞有鼻不齅有舌不餐有身不觸有心不知雖在人類名爲人中畜生縱三寶在前彼若罔見以是生生不見三寶且畜生中尚有報障輕者或時一聞佛言卽得解脫如龍聽法

而即悟道蝶閗懺法而即生天今人不受佛戒尚不如畜生乎然而形雖若人實同木石無心況木石之爲物亦有感應道交之時生公說法頑石點頭今人不受佛戒頑石之不若矣如是之人名爲外道名爲邪見人輩雖曰有情實與木頭無異木頭本無知覺焉知有佛戒耶所以不得向彼說也而此菩薩若乃爲利養故於是惡人之前說此七佛教誡法者是爲裨販之流是故結過犯輕垢罪言七佛教誡今舉七佛以該三千謂此戒者乃是三千諸佛共護故不可褻說也

○第四十三無慚受施戒

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人皆駡言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀正戒者犯輕垢罪

此釋無慚受施戒也慚愧之水能滌罪垢若無慚愧則其罪垢日日深厚以是帶罪受供真可憐愍故戒之也若佛子下總明先後二心初明先心謂此佛子初發信心出家而受佛正戒者是名好心爲道堪爲福田應當受供養故下明後心上言好心受戒堪當受供若乃故變所信之心反起不信之心而毀犯聖戒者即失福田不堪受供問前云正戒後云聖戒何也正謂此戒離偏邪故聖謂此戒諸佛共證說故故

毀此戒卽不得受一切信心檀越供養不但不得受供而已卽亦不得於國王地上行不得飲國王水所以者何以是水土皆屬國王惟有道行者可以飲履無戒德者於四事中俱爲無分故佛藏云佛言我聽持戒比丘而受供養破戒比丘我則不聽受一飲水又俱舍云犯根本戒於大衆食及僧住處佛不許此噉一叚食踐一腳跟之地卽此義也五千大鬼等者謂持戒者天龍八部諸戒神王恒相衛護毀戒之輩五千大鬼常遮其前善惡分感理應然也鬼言大賊者世間劫盜於佛法中尚有所畏敬今此破戒之人不敬佛法不畏因果凡受檀越所施皆爲竊用内無慚愧外無怕怖非賊之大者乎如是之賊凡入房舍城邑宅中護戒鬼神不惟呵罵大賊而已復常掃其腳跡何者葢以如來行處皆有足輪人天供養增益福慧今此破戒比丘遊行腳跡有穢清淨伽藍是故鬼復常掃其腳跡也一切世人皆罵言者兼未發心童稚之流謂不但鬼神嗔責卽一切世間人見破戒者咸皆罵言此破戒比丘者乃是佛法中賊佛藏經云破戒比丘竊入我法此人著衣食飯皆是盜得又佛所言我滅度後持戒比丘能令佛法久住破戒比丘能令佛法速滅是知破戒者乃佛法中賊也又且靡獨世人罵言而已凡若一切有眼衆生皆不欲見何故謂是犯戒之人乃非人類與畜生無識者無異與木頭無知者無異故如是觀之諸佛聖戒不可毀

犯明矣若故毀佛正戒無慚受施者犯輕垢罪

○第四十四不供養經典戒

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

此釋不供養經典戒也承上言毀戒者人鬼俱呵持戒者天龍悉護如是皆繇受戒功德之力是故應當供養流通戒法不然使佛慧命不復相續即爲背恩又爲自棄故戒之也若佛子下舉能信之心所信之法言常應一心者即是一念無間之心向何法上用心惟有受持讀誦大乘經律甚深微妙法也剝皮爲下乃明尊重供養流通之義流通佛法法師有六種一受持二讀誦三書寫四禮拜五講演六供養此中有五以供養中具禮拜也又流通佛法有事有理以事雖多不出二種一捨身命二捨財寶捨身命者即剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆如是捨不堅固世間身命書寫佛戒流通常住法寶智慧身命二捨財寶者有二一捨輕財即以木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持故二捨重財常以七寶無價香花一切雜寶爲箱爲囊盛經律卷以捨此不堅固之世寶財流通常住出世之法寶財如是供養是名佛子一心受持行菩薩道弘護三寶之功德也若不如法供養惜其世財而捨法身慧命財

者犯輕垢罪

○第四十五不化衆生戒

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三皈十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生者犯輕垢罪

此釋不化衆生戒也此戒繇前捨身命財流通戒法若不廣化衆生受持佛戒仍是法教之不普耳故戒之也若佛子下標明行菩薩道本因心也常起大悲心者菩薩以度盡衆生爲願故見衆生在世苦不能離如切膚痛故發拔苦之大悲心所以恒常起也若入一切等者正明大悲心行所入之處謂諸衆生無盡世界無盡故菩薩大悲心亦無有盡是以凡入一切城邑舍宅之處見諸衆生應當唱言汝等衆生各各具有佛戒之性繇汝無始至於今生背覺合塵而以五戒不持人天路絶今當覺知前念起惡捨此惡心盡應受持三皈十戒能止後念令其不起此之三皈十戒乃是一切衆生所歸覺路成佛之正因心所謂衆生受佛戒卽入諸佛位也菩薩戒本經云若人聞三寶名則不墮三惡道何況至心皈依三寶又戒壇云皈依佛者求離地獄皈依法者求離餓鬼皈依僧者求離傍生所以三寶爲大舟航爲大慈父能保衆生不墮苦處出生死之苦海到菩提之覺岸者也十戒卽菩薩十無盡波羅提木

乂戒非沙彌之十戒若見牛馬等者推廣以明度生之普上言入城見生乃指人類而言此下見生卽指畜類而言設見牛馬豬羊一切畜生云何教化應當心中作念口中發言汝是畜生亦具有知覺者卽是戒性本覺之心因爾衆生迷此本覺真心而爲無明之妄心也只令返妄便可皈真是故教令發菩提始覺心翻破無明之不覺心永離畜生道苦毋使再迷此心可也而菩薩入一切等者言不但城邑舍宅人類畜生二種衆生當施教化乃至一切所至山林川野凡見一切禽獸衆生亦皆如是使發菩提心也如是方便如是教化名爲菩薩大悲之心若不如是教化諸衆生者犯輕垢罪

○第四十六説法不如法戒

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣説法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆白衣説法若説法時法師高座香花供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其説法者若不如法説犯輕垢罪

此釋説法不如法戒也上文所云若入城邑曠野凡見一切衆生皆普教化使發菩提之心然此不過一兩言句以故隨便爲説若爲人衆分析説法之時又卽不可輕褻而説褻則得罪故戒之也若佛子下標明菩薩本行心也言常行教化者謂諸菩薩行門無量無非以教化衆生爲事又則所貴惟在恒心故言常行教化所謂無間

歇也又起心度生者有二此所起者即大悲心此心乃即一切衆生離苦得樂之最勝心故起此悲心也入檀越下正明所用悲心之處檀越即好施之美稱貴人家者即是國王太子宰官爲人中尊故云貴人家也一切衆中即該四衆八部等衆不得立爲白衣說法云何而說應在白衣衆前高座上坐而說此乃尊人以尊法也是故法師比丘不得地立而爲四衆白衣說法四衆即比丘等白衣乃未受戒人等若爲說法之時爲法師者理宜高座而坐座前當以香花供養以展請法至誠法師乃可代佛應機而說法也四衆聽者各分其類次第下坐以受法者當如是也上明說法如法下明聽法如法如孝順父母等者謂聽法者敬師如孝順父母不敢少怠慢故如是說者聽者人已兩利功德不可思議其說法師若不如法高座香花供養而爲說者犯輕垢罪

○第四十七非法制限戒

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統制衆安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩應受一切人供養而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪而故作破法者犯輕垢罪

此釋非法制限戒也上言必應高座上坐如法爲說惟恐聽受法者自恃尊位必不

如法從聽反起傲慢惡心而作破法罪業敎戒之也若佛子下標明道俗尊卑一切佛子皆以信心受持佛戒同立護法之心爲佛四衆弟子非局外之人也若國王下別開非法制限之人四部弟子乃即在家出家四衆問其中亦有無位云何能破法耶謂假他人威勢亦作破法事耳故統論之自恃高貴破滅佛法戒律者有三義或者身雖受戒高心未除見僧高座上坐輒生我慢故起破法之心或見師友說過舉罪不肯降心受誨而欲掩恥故起破法之心或初本是信心身在法中後來見有壞法不肖之流遂於三寶不生信敬故起破法之心故云自恃高貴破滅佛法戒律明作制等四句申明破法之事明謂彰明作謂作用制謂制限法謂法度以此法度曉諭該管制我四部弟子云何而制不聽出家行道言不聽出家者不許新增即破僧寶亦復不聽造立形像佛塔者即破佛寶不聽貫下不聽造印經律即破法寶如是皆明破滅三寶之事故云明作制法等也立統制衆二句申明制限之事既已不許新增出家於舊出家僧人又乃別立統屬禁止於衆安其簿籍記僧名字以令照世應役與民無異故云立統制衆安籍記僧也制限如此尚何敬重三寶之有哉寶積第四卷云爲子出家父母障止即其父母乃感七世貧婆之報況壞佛法之報應乎菩薩等下申明非法之法謂此菩薩比丘乃修道人是爲僧寶如來佛法流通於世

衆生慧命不致斷絶全賴是人宜當尊重敬以高座而反令之地立白衣未受戒人求解脱道敬事三寶當宜地立而反高座廣行非法使諸菩薩比丘如兵奴之事主而菩薩下勸明不可破義然而爲菩薩者應受一切天人供養乃名福田之身而反爲官家之走使如此非法而制非律而限豈是靈山付囑而來者哉亦非初以信心受佛戒者之所爲也若國王百官等既是初以好心受佛戒者原爲求出離道即當體佛深慈莫以高貴自恃作是破滅三寶之罪又藏經云國王長者從體事三寶中來豈可昧其來因而不爲善反爲惡乎是乃自失將來福慧之因反招惡業之果若故作破法者犯輕垢罪

○第四十八破法戒

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法兵奴之法如獅子身中蟲自食獅子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百鉾刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不聞一惡言破佛戒之聲況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

此釋破法戒也上爲在家菩薩破佛法戒此乃出家菩薩自破法戒以破法罪不善故戒之也若佛子下標明出家之因心也

以好心出家者謂出家之因緣有多種不同或因恐怖或因逼迫或因氣惱或爲名聞或爲利養或爲生死言好心者正明爲生死發心出家者也而爲名下此明道心之不恒也謂始發心出家原爲生死後來或與貪名好利者同事漸相染習故亦轉成爲名爲利人也別本所云不以好心出家亦可何也爲名聞利養故也佛藏經云佛告舍利弗昔迦葉佛預記我言釋迦牟尼佛法中多受供養故法當疾滅舍利弗我法實以多受供養故法當疾滅是故貪名好利而出家者俱非好心而反破滅佛法故耳於國王下此申明爲名利之事言爲名利故者揀非爲求護法故也是言爲成名利若乃不與國王太子百官交友則

名不弘其利不大故與國王太子百官交友便於彼前説佛戒者其義有三一者尊貴之人素所崇敬故在彼前而説佛戒令彼信受增長善根得以護法注念三寶故二者尊貴之人威力自在仗彼威力壓巳同行橫與比丘比丘尼及菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法令不出離如兵奴法使聽其命以辱同類故三者因自不能守戒見持戒者反加毀謗故於尊貴人前説佛戒者所言佛戒乃本無持無犯以持犯者但束身耳是橫與比丘比丘尼及菩薩戒弟子作繫縛事安居等事卽如獄囚之法以是自纏自縛不得解脱事上座等亦似兵奴之法自拘自束不敢放逸以是謗言使彼隨而和之以令佛戒不致流通衆生

慧命不致相續已上三者前之一法是好心出家者後之二法是乃不以好心出家此之三解隨人識取如獅子下引喻以明破法之相如是破佛戒者卽如獅子身中之蟲自食獅子之肉非餘外蟲能也獅子乃獸中王何蟲敢近食獅子肉惟是獅子自身中蟲方能食獅子肉非餘外蟲敢食也如是等者合上之喻言如是佛子者乃法內相關人應護佛法今反自破佛法非是外道天魔不相關切之人而能破之豈非自殘自毀者哉故云如是佛子自破佛法也若以初來好心受戒論之凡受佛大戒者應護佛戒如念一子佛戒卽汝當身一件要緊大事譬如一子若失則終身無倚戒法若破佛果三身終無所獲是故保

戒護戒如念一子又若護佛戒者當如奉事父母佛爲慈父而受戒諸佛子同氣連枝念其共受之戒爲此身所從出之父母也所謂諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出也是乃尊親之至愛惜之深不可毀破細而推之而菩薩聞外道惡人以惡言謗佛戒之聲如三百鉾刺心痛不可忍亦如千刀萬杖打拍其身痛難可受聞謗之痛與傷身心之痛等無有異又非止此一生而已寧當自入地獄經於百劫千劫長遠之時受如是苦不以爲患而不忍聞一惡人言破佛戒之聲也夫聽他人之謗聲尚不忍聞如此況自家破佛戒而又忍心敎有勢力之人廣作破法罪業因緣反橫加刑於諸佛子者乎夫此全不念同

條共本之源毫無一念孝順之心是以佛子滅佛子者豈是實爲生死好心出家而來受佛戒者之所爲耶若故作破法者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

如是二字總結上九戒法應當一句以勸修學敬心一句以勸奉持此戒勿忘失也以上五番總結乃隨別釋小科而結之也向下總結四十八輕收上五番總勸修學而奉持也

○二總結戒相

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子一句結告其人是四十八一句舉法勸受持也過去下等數句引同行者以勸誦也謂四十八輕戒非我獨勸汝等新學持誦乃是過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦則汝等現在諸菩薩今誦已上正宗分文義竟

○三明流通分三　初流通本戒　二總結本品　三總讚流通

○初流通本戒

諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解説書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絶得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相

天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽
　者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持
此乃釋結流通本戒也諸佛子下誡聽本受戒法三世諸下引證以勸誦也言諸佛子汝等聽我所說十重四十八輕戒法實三世諸佛相傳而誦過去諸佛已誦未來諸佛當誦現在諸佛今誦我今亦隨諸佛如是而誦是故汝等一切大衆若國王王子之仁君文武百官之良臣此皆居塵不染尊重佛法之佛弟子比丘比丘尼乃是出家受法弟子信男信女乃卽在家淨信弟子旣皆受持菩薩戒者悉應受持讀誦解說書寫此本佛性常住戒卷流通三世一切衆生展轉流布化化不絕爲急務也得見千佛等者正明流通戒法之益所言展轉流布化化不絕者是何利益益謂得見千佛佛佛授受以佛佛授受故乃得生生世世不墮惡道八難苦處此上滅罪之益向下獲福之益問旣不墮諸難處當生何處答常生在人道天中乘願力而修道也我今等者此下舉法結勸謂我釋迦如來今在此道樹下示現成道示轉法輪初結波羅提木叉十重四十八輕戒者乃是略開過去七佛所說一切衆生修因證果心地法戒汝等大衆應當一心學此十重波羅提木叉戒以是勸汝歡喜奉行勿自怠耳此是略言如大部內之無相天王品勸學文中則一一廣明也三千學士卽在會諸菩薩總該天龍八部道俗貴賤而言時坐聽者聞佛自誦十重四十八輕戒法

悉皆心心頂戴其言喜躍受持不敢忘失佛性種子也

○二總結本品

爾時釋迦牟尼佛說上華蓮臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

此總結顯一佛多佛本佛迹佛所說心地戒法以勸流通大畧之義爾時釋迦至法品竟一節乃結此界一佛所說法也言爾時者卽上囑付大衆聽受心地戒法之好時也釋迦牟尼佛者乃我娑婆教主化身如來說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所傳心地法門品中十無盡戒法品如是行布圓融一一事理已說究竟而千百億釋迦亦悉如此娑婆教主所說不異皆從摩醯首羅天王宮中至此菩提樹下及諸住處所說法品亦無有異而爲一切菩薩不可說之大衆如是大衆各各受持讀誦書寫解說其義亦如娑婆大衆受持不二不但此也如千百億世界中佛乃至微塵世界中佛是一切世界內本佛迹佛及迹迹佛此之一切諸佛所說之三十心心藏十地地藏十重四十八輕光明金剛寶戒戒藏

三賢十聖所起無量一切妙行行藏所發無量無邊百千大願願藏百劫修行勝因因藏成等正覺佛果果藏一切衆生本覺佛性之常住藏如是心地戒行願因果七種爲別佛性一種是總常住二字即是讚詞讚此佛性雖隨緣立名而性無遷改如在心言名爲不生不滅清淨本心在地名爲真如平等理地在戒名爲光明金剛寶戒在行名爲普賢萬行在願名爲諸大願王在因名爲本源自性深因在果名爲究竟無上菩提涅槃妙果故言佛性常住俱言藏者謂此八種廣博包含圓融徧攝具足一切無有窮盡如是上言一切諸佛所說此心地等無量一切法藏究竟而千百億世界之中一切衆生受持歡喜一一奉行亦如此界衆生等無有異如是本佛迹佛迹迹之佛說法度生大略如此若乃廣開心地相相之義則又在大部之中如佛華光王七行品中詳其所說重言相相依一心地相廣開無量相也

○三總讚流通三 初讚持戒益　二勸觀戒體

○三勸護回向

○初讚持戒益

明人忍慧強能持如是法未成佛道間安獲五種利一者十方佛愍念常守護二者命終時正見心歡喜三者生生處爲諸菩薩友四者功德聚戒度悉成就五者今後世性戒福慧滿此是諸佛子智者善思量

此乃讚奬持戒利益之義言明人者乃即

超越愚夫之類者也忍慧二字即顯明人能護持戒之體用也謂此明人能具忍慧二強之德以有忍強力故則不被物轉也有慧強力故則能轉於物也如是之人能持心地戒法此人決定當來成佛無疑且未成佛道閒先已安然自獲五種殊勝利益何名五益一者佛護益謂持戒人現前即感十方諸佛俯加慇念常爲守護使其進道無魔得以紹隆佛種故二者善終益此人緜持佛戒臨命終時乃得正見心生歡喜遠離顛倒夢想無惡境現前故三者好侶益此人生生世世在在處處同行同住爲諸菩薩道友以無惡黨混同故四者德備益此人無量功德品聚緜持十重四十八輕光明金剛戒度悉能成就無一法不足故五者道成益此人從今向後自性戒體福慧圓滿得名稱兩足尊故前四種益是因後一種益是果此五種利是持戒諸佛子所得明智之人當於此實相心地戒法思量體會而修行也

○二勸觀戒體

計我著相者不能信是法滅壽取證者亦非下種處欲長菩提苗光明照世間應當淨觀察諸法真實相不生亦不滅不常復不斷不一亦不異不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴菩薩所應作應當次第學於學於無學勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆若悉由是處出

此乃觀察實相戒體之義承上既是智者

當於此戒體性善爲思量勿使錯亂而修所以者何若計我之外道著相之凡夫如是等人俱爲根塵所縛不能信是無受而受無持而持清淨之戒法也何故以著我取相者不能善思量故不但凡外不能縱使躭空守寂滅壽取證聲聞二乘之人亦非是下菩提種處所謂焦芽敗種之流也然佛戒平等豈偏絕彼奈彼等人不善思量故皆無分設凡夫外道欲長此菩提心苗使智慧光明能照察世間者應當於此心地戒中發起無礙清淨之慧靜觀靜察諸法之中真而無妄實相之理即本吾人圓滿清淨戒體此法不屬緣生亦復不屬緣滅以是一切諸法緣會而生此之真而無妄實相戒體本來無動一切諸法緣盡而滅此之真而無妄實相戒體本來無倒故云不生亦不滅不同凡夫之生滅也此戒體性不但不屬凡夫生滅亦即不屬外道斷常以本刹那無住而不屬常萬古恒如而不屬斷故云不常復不斷也又不但不屬凡夫生滅外道斷常等法即二乘修證等法總不相關所謂類殊難合而本不一同體難分而本不異迎之莫知所至而本不來追之莫知所從而本不去故云不一亦不異不來亦不去也如是之法既不屬生滅斷常一異去來是何法耶惟在此一心中當方便勤莊嚴一心即毘盧法界寂滅心所謂寂滅者名爲一心以先悟此心爲本因地復依此心而起方便道勤修種種行門以此莊嚴無上菩提如是慧解

如是妙行實非凡外小乘思量所能作者乃是發大乘心受大乘戒之諸菩薩所應作也雖然名大非是一口說了就是必須次第如法善學始得相應云何次第學也即於研真斷惑之有學處真窮惑盡之無學處於此勿生分別有無想相以不生分別處是名不落二乘之第一道亦名摩訶衍之大乘法也第一道即上一心摩訶衍即上方便所以修如是道則此凡外小乘一切戲論惡法悉從是大道處而滅盡無餘諸佛智慧神通三昧薩婆若之妙果悉緣是處而得顯出無少欠也此之不可思議心地戒法豈非善思觀察而能獲滅罪生善之益哉

○三勸護回向

是故諸佛子宜發大勇猛於諸佛淨戒護持如明珠過去諸菩薩已於是中學未來者當學現在者今學此是佛行處聖主所稱歎我已隨順說福德無量聚回以施眾生共向一切智願聞是法者疾得成佛道

所謂一切惡從此滅一切善從此生實非小根小莖一朝一夕可能到者是故受戒諸佛子當發大勇猛心於諸佛淨戒必護持如明珠不令一毫損染方是佛子持心地中光明金剛寶戒也過去下引證結勸回向流通之義謂我勸汝等於此戒法勇猛護持者非無證據也此大戒經乃過去諸菩薩既證果者已於是中學而未來證果者當於是中學此現在證果者今於是中學實三世諸佛本因地中所經行處亦

即我本師聖主舍那常所稱揚而讚歎也我亦下舉自證以勸謂我釋迦如來已隨諸佛所說稱揚讚歎況汝等新學倍當勇猛護持也回以下四句總結說心地戒本意益我與諸佛如是所說心地戒中廣大無量無邊福德之聚為隨順實相因此以施眾生俾各各皆以此戒為因地心不同凡夫不類二乘共向一切諸佛種智又願凡聞是心地戒法者不待來世方證無上菩提當下疾得圓成佛果也上云眾生受佛戒即入諸佛位豈虛言哉則所現千釋迦千百億釋迦光光所化無量無邊微塵釋迦於此會歸自心舍那之本佛千世界千百億世界微塵世界於此會歸自體華藏之本境所說或重或輕無量無邊戒法於此會歸自性尸羅之法門所度若僧若俗若貴若賤無量無邊一切眾生於此會歸自性有情之眾生如是心地妙戒甚深法門不可思議不可思議普願法界一切有情世世生生同發金剛不壞之心常隨諸佛修學共證無上菩提妙果可也直解義唯備自觀若大智者應閱雲棲大師戒疏發隱

佛說梵網經直解卷第十

事義

十無盡句　所謂眾生不可盡我願不可盡世界不可盡我願不可盡虛空不可盡我願不可盡法性不可盡我願不可盡涅槃不可盡我願不可盡佛出世不可盡我願不可盡諸佛智慧不可盡我願不可盡心緣不可盡我願不可盡起智不可盡我願不可盡世間道種法道種智慧道種不可盡我願不可盡若十種可盡我願乃可盡是則又為十無盡願也

梵網經直解跋並頌

潤自戊辰歲求戒楚沔廣長社得讀和尚所註梵網經略疏遂歷寒暑日夜繼之僅於菩薩心地品分知上卷所詮智理觀行修證階級下卷所詮輕重開遮止持作犯之名言而已嗣後自臺山侍巾瓶之神京每伺揮麈之暇踞陳東筆請發略疏之覆旣旋維揚石塢一日緝編告成焚香展讀不數紙即了舍那光釋迦光玄主光光無二致報佛說化佛說和尚說說本同源闡圓頓之門於現前徹名言之岐於當下允矣和尚天性江漢濯來粉飾文章不添隻字直就本文掀翻佛意因以直解名焉然而楚沔刻略疏維揚刻直解精神何所致耶今年庚辰閏正月來復加覃思研覈精微壽峯華山遠流佛化此其四無量心再三爲人故若是夫吁攝授一切衆生但解法師語盡受得戒即入諸佛位者其爲梵網圓頓歟直令上中下機一值此經即真佛位於自心者其爲直解詳明歟而今後讀之者不必言和尚報身之今說即舍那報身之重說但惟信現前仁者之今學即過去菩薩之再學則與千百億釋迦同一鼻孔出氣矣夫其摩醯首羅天王宮是誰指之而入哉潤不能效藥王神光之爲而不禁篤信申吐數語不稱跋不稱頌聊誌廣長法乳源遠而流長云爾頌曰如來心藏及戒藏因果佛性常住藏我今字字從師授慈悲喜捨四無量流通天上與人間觀察諸法真實相百億諸佛一毛端時時

常把光明放善哉直解絶支離入梵網門
爲最上普願人人如我心二利福德盡回
向四恩三有證菩提蓮華端坐無虛誑旹
崇禎庚辰歲二月十九日楚峽州律弟子
戒潤和南拜題

毘尼止持會集

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

清刻龍藏佛說法變相圖

序

夫毘尼是正法之壽命者益由戒淨僧真性
遮之業而無染覆道弘德備權實之教而克
闡揚自行利他越苦海而登彼岸紹先啓後
續慧命以振玄猷故曰毘尼住則正法住也
不然則五邪罔禁八穢殉身虧僧寶之尊稱
失福田之淨德上無模楷下闕規繩縱能聚
衆匡徒悉屬附法魔外欲令正法久住豈可
得乎體龜繁荒隈學斷往哲謬承先囑力樹
戒幢因念律海汪洋學人難討爰搜諸部之
精要詳明止持之大成雖未盡源庶幾便覽
所冀同志諸賢須遵七聚嚴護以防非當欽
四依知足而進道則五濁世戒香芬馥於大
地六和衆法雨霈澤於人間所謂毘尼住世
則正法住世不亦然乎

時

順治己丑年前安居日滇南鷄足苾芻讀體

識於寶華山之觀西軒

毘尼止持會集

凡例

一律分衆部起自異執哲人弘範理合融收按舍利弗問經中舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持（少時者謂佛滅度三四百年中）佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別（文）是知諸部之分出乎異見取捨之法識自聖言故茲集雖以曇無德部為宗然於他部互有發明者悉採用之此亦南山律祖集大成之式也問既云摩訶僧祇其味純正何不宗之反宗四分豈非飲添水之甘露耶答茲藏中四十卷之僧祇者上古諸師皆判為略本故所不宗益文少義闕而又不合二百五十戒數故也今宗曇無德四分律者葢是南山聖師之所宗故自唐以降皆弘通故二百五十戒相悉具足故犍度有歸無紊亂故余今宗之復何疑焉

一律制嚴詳譯文重沓初機簡閱不無浩繁之歎今為便覽故節要文然於義理并無增損

一戒因事制有緣方興故於條下先出犯緣須知栴檀林中曾無散木靈山會上豈有凡夫斯皆大權示現密護僧倫請佛制戒助揚法化如閱讀者當生欽信

愼勿眇視以取慢尤故善見毘婆沙律云若長老聞此不淨行愼勿驚怪何以故如來憐愍我輩為結戒故說此惡言若不說者云何得知波羅夷偷蘭遮突吉羅若法師為人講聽者愼勿露齒笑若有笑者驅出何以故佛憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心聽何以笑

一諸部飜譯音雖不同義實無別由其五天各異語有重輕今皆倣古所述或註文下或贅卷末以省檢討

一五篇戒相各有根本等流性罪遮罪並所起煩惱性謂本性是罪遮謂因制方犯又性罪惟染心中作若遮罪通染不染惟薩婆多論明其本流獨善見律判其性遮據律攝中出其煩惱今於每戒下有無咸依藏錄一無私增若准義推例亦可曉

一每戒之下約有八科一制戒緣起二依律釋文三結罪重輕四兼制餘衆五應機隨開六會採諸部七經論引證八附事便考然此八科有無不定臨文自見至於戒條正文書皆頂格餘者俱下一字若用本部但標律云或第幾分等字若用他部則別標名以識之便於稽考藏函

一律有止作二持止持惟顯開遮之法作持方攝誦戒之規有依佛陀耶舍所譯說戒別本而成集者斯乃用別集廣止作不分今此集專敷止持一門故但明二百五十戒相所以卷首不錄布薩偈

文和白等法至於作持說戒篇中自當錄附釋之庶無糅於止作也

一經通餘說律唯佛制等覺巳下猶非所堪況諸小聖輙敢措詞良以如來行果極圓窮盡衆生輕重業性是故毘尼唯佛制立自餘下位但可依承不同經論許容他說故余欽此無敢穿鑿釋義出事皆如律藏成文重治輕開咸遵金口所說

綱要

一經教利生普被諸有或在天上龍宮或居祇園鷲嶺或在王臣舍宅或於曠野林泉惟觀根器應緣化導凡從聽者曾無遮揀律則不爾若於他處有犯必在僧中結戒縱尼有漏制亦憑僧一則令諸比丘慚愧欽遵謹護無作次則遮障外人恐生譏嫌不敬僧倫是故毘尼乃佛內制獨大僧持猶如國王秘藏匪許外臣所知若白衣沙彌設先覽者後欲登壇不聽進具由犯賊住是名重難所以戒因緣經序云天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開緘縢而共相授耶舍見囑見誨諄諄人可使由之不可使知其言至切乃自是也文遍來義學兼講僧律不揀白衣沙彌槩容坐聽雖云法施實為犯法欺侮嚴制罪將焉逃所冀凡為師承及居上座若睹白衣沙彌翻閱律部並此集者當慈語教誡使勿披覽此則自他俱利法道可昌

一戒德難思功逾衆行初因極果以為元基淨邦樂報以為根本險途示迷此為良導苦海得濟此為舟航由是賢聖所修諸佛所證乃至人天暫樂惡道永離無越乎戒故我釋迦世尊始自鹿苑終於鶴樹五時所演一大藏教多讚戒法不特一佛推重毗尼即十方三世一切如來出現利生說法皆然若離戒修行冀超三界猶無足欲行無翅欲飛無船欲渡詎可得也

一戒有三種果因互成論得不同據用則共謂第一波羅提木叉戒即律儀戒第二禪戒即定共戒定是靜攝入定之時自然三業調善諸惡不起第三無漏戒即道共戒道是能通發真以後自無毀犯如初果耕地蟲離四寸是道共力此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱為共今毗尼藏正詮律儀亦攝定道由持淨戒禪定智慧功德發生則律儀為因定道為果由禪無漏力性業遮業悉得清淨則木叉為果定道為緣故律中令諸比丘增心增慧薩婆多論云此波羅提木叉戒若佛出世則有佛不出世則無禪無漏戒一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得又波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉而為根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最為殊勝

一持律者須知輕重開遮決斷疑悔始令正法久住不斷故第四分云有五法名為持律一知犯二知不犯三知輕四知重五廣誦二部戒又五法四如前五廣誦毘尼又五法四如前五謂住毘尼而不動又五法四如前五諍事起善能滅除又善見律云律師有三法一本毘尼藏謂為律師者必本於毘尼諷誦通利句義辯習文字不忘然後可以教授於人所以稱之為律師也二堅持不雜謂為律師者當懷慚愧堅持法律於毘尼藏所有文句義疏悉皆通達若有問者次第而答不相雜亂所以稱之為律師也三受持不忘謂為律師者於毘尼藏所傳之師須知次第授受之由若佛授優波離如是次第師師相承乃至於今其名字或能盡知或知一二而不忘失所以稱為律師也

一比丘戒相雖曰小乘然學大乘者未有不遵故南海寄歸云大乘小乘律檢不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之為大不行斯事號之為小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有眞空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何眞何偽意在斷煩惑濟衆生豈欲廣致紛紜重增冗結依行則俱昇彼岸棄違則並溺生津西國雙行理無乖競又云浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成最後之唱理合大

小雙修方順慈尊之訓防小罪觀大空
攝物澄心何過之有或恐自迷誤衆唯
教聊陳一隅空法信是非虛律典何因
見慢

一今所集卷專為初學若為師者切莫樂
簡厭繁謹閱斯帙為盈須覽全藏博究

二持庶可高樹戒幢大振法鐸苟未徹
諳急欲師人多乖聖制律有大呵

毘尼止持會集卷第一

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

將明斯律依賢首宗畧開七門一教起因緣二藏乘所攝三教義通局四辨定宗趣五教所被機六總釋題目七別解戒相所言門者收攝無壅名之為門俾依門入解通達無滯凡所釋義則有所宗歸也

初教起因緣者有通有別所言通者謂如來惟為一大事因緣出現於世則一代時教總其大意惟欲衆生開示悟入佛之知見今此律者欲令衆生以波羅提木叉戒入佛知見故故謂之通

別則專就此律復有十義為教起所因一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信者令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住

一攝取於僧者謂於世人衆姓之內若有篤信男女等入正法中深生敬信樂為苾芻以成僧衆令取僧寶果故

二令僧歡喜者律攝云為僧伽極善謂既入善說法律之中而知僧尊堅固道志暢悅持戒蕩滌凡情能令善法極增勝故

三令僧安樂者謂依禁戒清淨活命三慧自滋五邪不干以七法財還信施債德業漸增不為施所墮故

四未信者令信者謂持禁戒性遮清淨四儀整肅譏誚不興令未信者知歸佛道使邪見輩正信發生故

五已信者令增長者謂嚴淨律儀梵行可

執如教化利慈威可欽能令久淹佛法者景仰歸從愈增淨信故

六難調者令調順者（律攝云為折伏惡人）謂有一類名字比丘及一類雖具信心煩惱業習强者今以輕重律儀諫治調伏令知非自責隨順衆僧故

七慚愧者得安樂者謂清淨律儀調難調者令知足慚愧樂持戒僧一界六和身心無擾得適悅進道故

八斷現在有漏者謂諸惡發業皆由潤生今以淨戒防止功用能違現行乾枯業種不起煩惱斷除苦因故

九斷未來有漏者謂依淨戒定慧發生心無染汚永斷漏種不受後有得證僧寶果故

十令正法久住者謂令清淨僧寶種性相續不息如法宣說廣利人天展轉相教正法得以久住故以上別中十義皆准律攝釋者是為此教結制之因　薩婆多云如來以此十義結戒者順此十利功德得此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利果報如是一切戒當分別而非一切通得此十利功德也初明教起因緣竟

二藏乘所攝者已知此戒有如是因未審藏乘之中各何屬攝先明藏攝次明乘攝先明藏攝者有二一三藏二二藏且初三藏者

一修多羅或云修妬路亦名素呾纜此飜契經契者契理契機經者以貫攝為義貫謂貫穿所應知義攝謂攝持所化之機故

此教於三學中所詮定學　二毘奈耶此飜調伏謂調練三業治伏過非亦名鼻奈耶鼻飜去奈耶飜眞去若干非而就眞故曰眞也降伏此心息此心忍不起故曰眞也降伏戒也息定也忍智也亦名毘尼飜滅又云調御使心行調善也此教於三學中所詮戒學　三阿毘達磨舊云阿毘曇訛也阿毘是對義達磨法義合言對法謂能對者是妙慧通漏無漏所對者是法通世出世法此慧對向涅槃法復能對觀了四諦法法之所對故名對法此教於三學中所詮慧學梵語比吒此云藏即包含攝持之義非藏無以積錢財非藏無以蘊文義故上三典皆名曰藏今此戒者正屬毘奈耶藏非如他經分攝故

二藏者一菩薩藏二聲聞藏不列緣覺者攝歸聲聞故今此戒者正屬聲聞藏亦分攝菩薩藏葢聲聞人未發大心容可不學菩薩戒而菩薩人未有不學聲聞戒故

次明乘攝者乘有五乘一人二天三聲聞四緣覺五菩薩乘者運載為義通教理行果謂依教解理依理起行依行證果行果正運教理助運五皆名乘由力有大小載有遠近故分為五　一人乘者涅槃經云多思慮故名人雜心論云意寂靜故名人謂受三皈五戒修下品十善運載衆生越於三途生於人道其猶小艇纔過溪澗

二天乘者俱舍論云光潔自在神用名天謂受持三皈五戒修中品十善非定相應運載衆生越於四洲生欲界天與四禪定

相應生色界天與四空定相應生無色界天猶如小船越於江河　三聲聞乘者聲謂佛音聲聞謂耳根發識聽聞佛聲四諦之法故名聲聞　四緣覺乘者以慧覺了十二因緣之法亦名獨覺謂出無佛世雖不稟至教自悟無生故名獨覺修四諦十二因緣法門皆能運載衆生越於三界到有餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大船越大江河　五菩薩乘者梵語具云菩提薩埵菩提覺義薩埵有情義合言覺有情以悲智為本修六度法門運載衆生越於三界三乘之境至無上菩提大般涅槃之彼岸如乘大舶越於大海今此戒者正攝聲聞乘非餘乘所攝二明藏乘所攝竟三教義通局者已知藏乘所攝如是未審教義當復云何其中分二初約教局論次推義通論

初約教局論者世尊一大時教有稱性隨機權實開會方便演說義各淺深今依賢首所判不出五教　一小教此教以隨機故但說人空不說法空縱說法空亦不明了但依六識三毒建立染淨根本唯論聲聞乘故名為小教　二始教由第二時但明於空未盡大乘法理故名之為始第三時定說三乘不言定性聲聞無性闡提成佛故亦名分教於中廣說法相少說法性所說法性亦是相數是大乘之初門故曰始教　三終教言定性聲聞無性闡提悉當成佛方盡大乘至極之說名之為終以稱實理亦名為實於中少說法相多說法

性雖說法相亦會歸性是大乘終極名為終教　四頓教此教明一念不生即名為佛不依地位漸次而說名之為頓於中不說法相唯明眞性一切所有唯是妄想一切法界唯是絕言名為頓教　五圓教此教所說唯是無盡法界性海圓融刹塵無礙即華嚴所談名為圓教今此戒相正為衆生癡所覆故遂起貪瞋邪見十使縈纏汩沒四流昇沉九地是以六識三毒為染根本故如來愍此為制毘尼令治伏三毒防護七支修生空觀斷分別俱生二種我執超越三界證阿羅漢果是為六識反染而為淨根本義屬小教正阿含攝非餘四教故曰局也

次推義通論者謂此戒相雖曰小教若以義推則通乎圓故法華玄義云開麤者毘尼學即大乘學式叉式叉即大乘第一義光非青黃赤白三歸五戒十善二百五十皆是摩訶衍豈有麤戒隔於妙戒戒既即妙人亦復然汝實我子即此義也(文)蓋圓人受法無法不圓一色一香無非中道低頭合掌悉是道場執曰戒相而非圓頓且如來化緣事畢仍遺教云汝諸比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此戒則是汝等大師若我住世無異此也斯乃開顯之後顧命之言必局小教豈其然乎三明教義通局竟

四辯定宗趣者已知教義通局如斯未審宗趣當何所取宗者言之所尚曰宗趣者宗之所歸曰趣亦有總別

總則此毘尼教以反染成淨止作為宗以盡諸有漏解脫為趣按薩婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡以三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起此三惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生亦復如是有五種子中破一粒麥損一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所斷所破各得一罪隨得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地一微塵上得一戒色三千大千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解文若非遵制防止則不能增定慧淨諸有漏若非如律作辦則不能反惡業而成淨戒故漏盡解脫即獲果證是故反染止作漏盡解脫正是今教中所崇所尊所主之宗趣也

別則互舉若舉法為宗令得人為趣謂律藏所詮雖意皆明了須待比丘信敬躬行以辯深義是其所趣若舉人為宗令知法為趣謂具信登壇雖名為僧寶須當精窮五篇徹究二持知其所歸四辯定宗趣竟

五教所被機者宗趣既辯已知所歸未審此教所被何機是故再明教所被機教乃聖人被下之言機是依教修行之士教分有五准前所明機別有三謂上中下而於教中復分為二一是化教二是制教化教

者謂開化指示權實性相善惡因果化導之機通在家出家今此毘尼非彼化教唯是制教制約行業制善令行制惡令斷示持犯相明諸學處所被之機不通在家獨制僧徒正被中下之機亦可兼於上者故今分三一正被二隨被三漸被　一正被者毘尼總收二部一制比丘僧二制比丘尼僧比丘僧始自須提那子以降具足二百五十禁章比丘尼僧緣從憍曇彌八敬以來三百四十八戒漸備其僧部中攝尼而尼部中攝僧間有同制別學同制同學葢由僧尼性習各殊故佛於正被中復異也　二隨被者式义摩那沙彌沙彌尼此三雖曰小衆居必依隨二僧食隨僧分法隨僧學是故二僧戒內於後俱隨有制但令知惡莫作是制當遵若犯輕重條章通云一突吉羅仍有擯懺故悮不同名之小三衆隨律威儀所謂兼制今故為隨被也

三漸被者漸謂漸次若有上根禀戒機非中下本為志求佛果不似耽樂寂滅由遵聖制楷定律規不躐僧寶以故先秉息慈次入僧數然後方圓菩薩三聚淨戒是知聲聞身戒即菩薩心戒之基菩薩心戒即聲聞身戒之本未有身戒不淨而欲心戒清淨者也所以圓通會上波離尊者云我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通達得證圓通故今以上根次第禀戒而攝漸被中也五明教所被機竟

六總釋題目者前五義門已知今當釋題

就中分四初出律藏源流二明五部所弘三釋四分戒本四釋止持會集也

初出律藏源流者審夫娑羅唱滅之後豐德結集之初五百漏盡比丘僧同於畢鉢羅窟内大迦葉白僧問法優波羅依制讀宣誦如來言詞滿八十因而號曰八十誦律原無衆部之殊其分張衆部者葢自惡王滅法之後復有善王重興佛教羣黨互爭故分二部從二部中復分十八從後流傳惟餘五部此則八十誦律是為鼻祖二部為支分十八五部是其派衍也按舍利弗問經云云何世尊為諸比丘所說戒律或開或遮後世比丘比丘尼等云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語我尋泥洹大迦葉等當為分別為比丘比丘尼等大作依止如我無異（此懸記迦葉五百結集也）又云後有孔雀輸柯王孫名弗沙蜜多羅滅我法教害我僧徒彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天得蟲行神捧山壓王及四兵衆王種四兵一時滅盡後有王出性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教羅漢上天接取經律還於人間國土男女復共出家比丘比丘尼還復滋繁時諸比丘好於名聞極力諍論抄治我律開張增廣互相是非求王判決王集二部行黑白籌（此乃息諍之法）若要舊者可取黑籌若要新者可取白籌時取黑者多白者少王以皆是佛說好樂不同不得共處學舊者多從以為名為摩訶僧衹

也學新者少而是上座從上座為名為他俾羅也此懸記律分二部也又文殊問經云世尊入涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根本部佛言未來我弟子有二十部能令諸法住二十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子真實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出初二部者一摩訶僧祇此言大衆老少同會共集律部也二體毘履此言老宿唯老宿人同會共出律部也我入涅槃後一百歲此二部當起從摩訶僧祇出七部於此百歲內出一部名執一語言所執與僧祇同故云一也於百歲內從執一語言部復出一部名出世間語言稱讚辭也於百歲內從出世間語言出一部名高拘梨柯是出律主也於百歲內從高拘梨柯出一部名多聞出律主有多聞智也於百歲內從多聞出一部名只底舸此山名出律主居之於百歲內從只底舸出一部名東山亦律主居也於百歲內從東山出一部名北山亦律主居也此謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是為八部於百歲內從體毘履部出十一部於百歲內出一部名一切語言律主執三世有故一切可曆語言也此即五部中之薩婆多部於百歲內從一切語言出一部名雪山亦律主居也於百歲內從雪山出一部名犢子律主姓也此即五部中之婆蹉富羅部於百歲內從犢子出一部名法勝律主名也於百歲內從法勝出一部名賢律主名也於百歲內從賢部出一部名一切所貴律主為通人所重也於百歲內從一切所貴出一部名芿山律主居也於百歲內從芿山出一部名大不可棄律主初生母棄

之於井父追尋之雖墜不死故云不可棄又名能射此卽五部中之彌沙塞部於百歲內從大不可棄出一部名法護律主名也於百歲內從法護出一部名此卽五部中之曇無德部於百歲內從迦葉比律主姓也此卽五部中之迦葉維部於百歲內從迦葉比出一部名修婍路句律主執修婍路義也此謂體毘履部出十一部及體毘履成十二部佛說此祇夜摩訶僧祇部分別出有七體毘履十一是謂二十部十八及本二悉從大乘出無是亦無非我說未來起此上經文乃懸記從二部中復分十八部也偈中言無是亦無非者惟華嚴會玄記云謂以隨情執故無是四諦等更無異說故無非或但各自言是豈名實是故云無是各互非他豈名實非故云無非又既皆從大乘出何有是非或可依之修行無不獲益故云無是亦無非也　又南海寄歸傳云諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一聖大衆部分出七部二聖上座部分出三部三聖根本說一切有部分出四部四聖正量部分出四部亦是從本分出十八部也其間離分出沒部別名字事非一致此不繁述　又俱舍論云過去迦葉佛時佛父訖栗枳王夢見一衣堅而且廣有十八人各執少分四向爭挽衣猶不破因問彼佛佛言此表當來釋迦如來弟子分佛正法成十八部雖有異執而眞法尚在依之修行皆得解脫文是知部雖多分義皆可取若欲細覈各所宗執當閱十八部論部執異論異部宗輪論此三論出北藏席字函

二明五部所弘者諸部流分雖有十八其可从行不過五部按翻譯名義集云世尊成道三十八年赴王舍城國王食訖令羅云洗鉢失手摔鉢以爲五片諸比丘白佛

佛言鉢破五片表我滅後毘尼分為五部也又舍利弗問經佛言部分如是衆多久後流傳唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應着黃衣（今律四十卷是其支分也）曇無屈多迦（即曇無德）通達理味開導利益表法殊勝應着赤色衣薩婆多部（此云一切有）博通敏達以導法化應着皂衣（有十誦律六十卷其根本說一切有部皆此部攝）迦葉維部（此云重空觀）精勤勇猛攝護衆生應着木蘭衣（律止有解脫戒本一卷或云全部未至或云未曾翻譯）彌沙塞部（此云不着有無觀）禪思入微究暢幽密應着青衣（有五分律三十卷）據此經文即此五部若准他經凡列五部皆無摩訶僧祇部却有婆蹉富羅部（此云犢子上古有仙染犢生子自後種姓皆名犢子其彼部律未至）如賢首疏云總別六部僧祇是總五部是別此摩訶僧祇部行解虛通不生偏執徧順五見以通故故知摩訶僧祇是總五部是別通則六部也今此方唯存四部缺迦葉維及犢子部其餘善見毘尼母薩婆多論摩得勒伽優波離問經等俱是諸部支屬皆可覽也然斯五部既佛預記無勞致疑有所是非譬如一燈出百千燈雖燈隨物異而光照無殊至於破闇除冥功用則一是故五天諸國隨宗一律各競進業皆獲道果東夏傳來四部俱行精持戒軌咸躋聖域自非聖化通玄何以使之然乎故別舉五部明其所弘也

三釋四分戒本者已知部彙固多行唯五部未審今者所弘何部故次明之中復分四一出宗主二釋四分三釋律義四出譯

時

一出宗主者此四分宗主名曇無德此翻法藏又云法密由師含容正法如藏之密故又云法護護者防護即密藏義也師乃釆菽氏之裔體毘履之支

二釋四分者此律全部有六十卷分為四大分自首卷至二十一卷止名第一分其中所明比丘二百五十戒法自二十二卷至三十六卷止名第二分前之九卷乃明比丘尼三百四十八戒法後六卷明受戒犍度說戒犍度梵語犍度此翻法聚以相類之法聚而歸一也自三十七卷至四十九卷止名第三分其中所明安居自恣皮革衣藥迦絺那衣拘睒彌瞻波呵責人覆藏遮破僧滅諍比丘尼法法共十六犍度自五十卷至六十卷終名第四分其中所明房舍雜法五百結集七百結集調部毘尼毘尼增一共六犍度今於四分之中單明第一分比丘戒法也

三釋律義者一大制教通名毘尼五部所出通名曰律梵語毘尼此翻滅然滅有三義一滅業非（謂不殺盜等故律中有犯毘尼有諍毘尼）二滅煩惱（煩惱是發業之本故律云調伏貪等令盡是故如來制增上戒學）三得滅果（故經云戒淨有智慧便得第一道）南山云毘尼翻調伏及滅者是從功用為名非正譯也正翻云律律者法也從教為名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世律法皆約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法故翻毘尼為律也

四出譯時者此四分律乃姚秦時北天竺

罽賓國佛陀耶舍尊者共竺佛念所譯緣
佛陀耶舍先於本國誦四分律不賫梵本
而來秦司隷校尉姚爽欲請尊者譯出姚
主以其無梵本難可證信衆僧多有不同
故未許之羅什法師勸曰耶舍甚有記功
數聞誦習未曾脱誤於是姚主即以藥方
一卷民籍一卷並可四十紙許令其誦之
一日便集僧執文覆之乃至銖錙人數年
記不謬一字是時衆咸信伏由是耶舍口
誦梵音佛念筆受成文即以弘始十二年
譯出為四十五卷又云四十四卷今分為
六十卷若支法領所譯者止有三十卷然
今已失矣據唐圓照律師傳則弘始五年
壬寅歲耶舍譯出成四十五卷至十一年
歲次戊申支法領又從西國將梵本來於
長安中寺重讐校殆十四年辛亥譯畢成
六十二卷
四釋止持會集者宣祖云持戒之心要唯
二轍止持則戒本最為標首作持則羯磨
結其大科後進前修妙宗斯法故今統閱
諸部撮畧正文會集止持用益將來共扶
頹幢以樹正法也六總釋題目竟

毘尼止持會集卷第一

音義

序

匏繫 上音庖瓠屬甆匏味苦瓠味甘也言匏繫者孔子曰吾豈匏瓜也哉繫之而不食大約今人用匏繫背取無用之義也

荒隈 下音威厓内曰隩厓外曰隈荒隈者謂居於荒山也

亙猷 下音由道也

五邪 一詐現異相謂諸比丘違佛正教於世俗人前詐現奇特之相令其心生敬仰而求利養二自說功德謂諸比丘以辯口利詞抑人揚己自逞功能令所見者心生敬信而求利養三占

相吉凶謂諸比丘攻學異術卜命相形講談吉凶而求利養　四高聲現威謂諸比丘大語高聲詐現威儀令人畏敬而求利養　五說所得利以動人心謂諸比丘於彼得利於此稱說於此得利於彼稱說令人動心而求利養如是五種令人邪命

八穢一置買田宅謂比丘當依衆居止勤修出世清淨無為之道若私置田宅以圖自足是為不淨　二種植根栽比丘當勤修道業於世間資生之事不生貪著若不為衆私自種植田園內妨行業是為不淨　三貯聚穀粟謂比丘當乞食資身清淨活命若不為衆私自藏貯穀粟米麥是為不淨　四畜養奴婢謂比丘當閑居靜處修攝其心行安樂行若不為衆畜養奴婢驅使作務是為不淨　五畜養羣畜謂比丘當持禁戒慈心不殺若畜牛馬等孳生之類以污梵行是為不淨　六藏積金銀錢寶謂比丘當以清雅為高安貧樂道身無長物若貪積世間所重金銀資財等物資生求利計算出納有乖道行是為不淨　七藏積象牙刻鏤等物謂比丘當奉佛戒志尚儉素於諸玩好心不貪戀布衣草座常懷知足若貪世間稀有雕飾之物是為不淨　八藏貯銅鐵釜鑊以自煮爨謂比丘於衆居止當與衆同餐或乞食自活勵精梵行威儀道業若藏積釜鑊以自煮爨背衆而貪是為不淨**殉**音旬隨也

福田淨德一發心離俗謂出家之人發勇猛心脫離凡俗習佛菩提而能懷佩妙道為世福田是為初淨德也　二毀其形好謂出家之人剃除鬚髮毀壞相好去世俗之塵衣着如來之法服具佛威儀為世福田是為第二淨德也　三永割親愛謂投佛出家割絕父母親愛之情一心精勤修道以報父母生成之德兼能為世福田是為第三淨德也　四委棄軀命謂出家之人能委棄身命無所顧惜惟務一心求證佛道兼能為世福田是為第四淨德也　五志求大乘謂出家之人常懷濟物之心專志勤求大乘之法度脫一切有情為世福田是為第五淨德也

模楷模木生於周公塚上其葉春青夏赤秋白冬黑以色得其正也楷木生孔子塚上其餘枝疎而不屈以質得其直也此二字取義若正與直可為法則

苾芻此香草也出於雪山具有五德以喻比丘一體性柔輭以喻比丘能折伏身語意業之麤也　二引蔓旁布以喻比丘傳法度人延綿不絕也　三馨香遠聞以喻比丘戒德芬馥為衆所聞也　四能療疼痛以喻比丘能斷煩惱毒害之痛也　五不背日光以喻比丘正見思惟常向佛日而不背也

凡例

經通餘說大智論云一佛說謂如來金口所宣二弟子說謂諸聲聞緣覺菩薩承佛神力加被所說三仙說謂佛會中諸大仙人從佛入道誓弘佛化宣揚正

法四諸天說謂帝釋每於善法堂上為忉利天人演說般若五化人說謂三乘聖人隨機現化如羅睺羅化作金輪王而度城東老母先讚福果因緣後說大乘妙法

等覺已下 等覺者一生補處菩薩之名如今彌勒菩薩是也下地望之雖與佛等然有極細一品無明未盡故猶稱菩薩言下者指下位九地三賢

措 粗去聲安着也

綱要

十二法人 即頭陀十二行也又名杜多此翻抖擻亦翻修治亦翻淘汰十二法者一住阿蘭若處二常乞食三次第乞食四受一食法五節量食六中後不飲果漿蜜漿七着糞掃衣八但三衣九塚間住十樹下止十一露地坐十二但坐不臥

緘縢 上音兼下音騰繩也謂束置之緘縢也

人可使由之不可使知 此出論語今借用之謂初受戒人但可使其依律行持未可使閱律藏知其所從結戒之由蓋六羣比丘等皆是大權示現曲為末世而示犯緣誠恐愚者不達認為實事反生放縱

義學 演教之師深入義海故稱義學

險途 險者險阻途者途路此喻三途惡道也

鹿苑 鹿苑去波羅奈國十餘里是如來昔與提婆達多俱為鹿王住處各統羣鹿五百餘時國王畋遊原澤菩薩鹿王前詣王曰大王校獵中原縱燎飛矢凡我徒屬命在茲晨不日應臭無所充膳欲次差日輸一鹿王有割鮮之膳我延旦夕之命王善其言而回駕兩羣之鹿更次輸命提婆羣中有懷孕鹿次當就死白其主曰身雖應死子未次也鹿王怒曰誰不保命雌鹿歎曰吾主不仁死無日矣乃告急菩薩鹿王王曰悲哉慈母之心恩及未形吾今代汝遂至王門國王問由鹿具答情王聞歎曰我人身鹿也汝鹿身人也於是悉放諸鹿不復輸命即以其林為諸鹿藪因而號曰鹿苑

鶴樹 亦云鶴林如來出世說法利生化緣事訖於娑羅雙樹間二月十五日入涅槃雙樹皆悉變白猶如鶴色故名鶴樹

波羅提木叉 此翻別解脫律攝云別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情為此先因勤求別別解脫經又云隨順解脫此據果立名隨順有為無為二種果故又云保解脫謂戒淨有智慧如來保任必證涅槃故

一則中觀二乃瑜伽 中觀即龍樹宗世稱法性宗瑜伽即護法宗世稱法相宗以瑜伽師地論為宗故名伽此翻相應也

冗結 冗者雜也結者不解也

浮囊不濺 浮囊渡海器也昔有商人持囊渡海海中羅剎從乞浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞

一縲亦不從願何故命在囊故浮囊若破則於海岸終不能到以喻持戒之人欲渡生死苦海縱遇愛染羅剎假求一顆亦終不從何故命在戒故戒若有破則溺生死苦海永無出期是故護戒若此

勿輕小愆還成最後之唱

如來涅槃令諸比丘以戒為師依戒而住故云最後之唱若輕細過放蕩無拘是違遺教非佛弟子故云勿輕也

聊陳一隅

謂物有四隅舉一隅則以三隅反也

摩夷

具云摩得勒伽此翻智母以其能生智故

卷一

僧寶果

即遍盡阿羅漢也

三慧自淑

淑者善也和也清湛也三慧者一聞慧由從善知識處得聞經律論以因聞故能生無漏聖慧　二思慧由能思惟經律論及從善知識所聞法義皆能生於無漏聖慧　三修慧謂既已聞法思惟義趣即當隨順修習因此修習能生無漏聖慧

七法財

財者謂信等七種出世法財也若一切眾生行此七法資成道果故謂之財　一信財謂信能決定受持正法以為佛道之種　二進財謂未能見真諦理而一心精進求出世道以為成佛之資　三戒財謂戒為解脫之本能止防身口意之惡非以為成佛之資　四慚愧財慚者慚天愧者愧人謂既能慚愧則不造諸惡業以為成佛之資　五聞財聞為三慧之首聞必能思思必能修若能聞佛聲教則開發妙解如說而行以為成佛之資　六捨財捨即捨施謂若能運平等心無憎愛想身命資財隨求給施無所恪惜以為成佛之資　七定慧財定慧即止觀也定則攝心不散止諸妄念慧則照了諸法破諸邪見以為成佛之資

不為施所墮

毘尼母云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受人信施則為施所墮

有漏

毘婆沙論云有者若業能令後生續生是名有義漏者是留住義謂令有情留住欲界色界無色界故　涅槃經云有漏法有二種一因二果有漏果者是則名苦有漏因者是名為集

艇

庭上聲小船也二百斛以上曰艇其船小而長

舶

音白海中大船也

十使

一貪使二瞋使三癡使四慢使五疑使六身見使七邊見使八邪見使九見取使十戒取使此十皆名使者謂能驅役行者心神流轉三界生死也

四流

一見流即三界見惑謂意根對於法塵起分別見也　二欲流即欲界思惑謂五根貪愛五塵故名為思惑即貪瞋慢也　三有流因果不亡為有即色無色界思惑貪慢是也　四無明流無所明了故曰無明即三界思惑中之癡惑也此四皆名流者謂眾生由三惑之所流轉漂泊三界而不能返於涅槃彼岸也

九地

一五趣雜居地二離生喜樂地三定生喜樂地四離喜妙樂地五捨念清淨地六空無邊處地七識無邊處地

八無所有處地 九非非想處地

生空 切曰人空即我空也 謂凡夫妄計五蘊是我強立主宰引生煩惱造種種業佛為破此計故說五蘊無我二乘悟之入無我理是名生空

二我執 一俱生我執謂於五陰等法中強立主宰妄執為我與身俱生是名俱生我執 二分別我執謂於計我法中分別我能行善行惡等事而起執着是名分別我執

式义 此翻云學

躐 燕入聲蹈跨也儒云學不躐等

鼻祖 人之懷胎鼻先受形然後諸根漸具故稱始祖為鼻祖而波離結集八十誦律為諸部之始祖故曰鼻祖也

芿 音成舊草不芟新草又生曰芿

五通 一足不履地謂身能飛行履空如地 二知人心命謂能知他人之心行善行惡生善處惡處 三回眼千里謂天下眾生之類若好若醜城郭屋舍山巖樹木回眼之時無有遠近皆悉能見 四呼名即至謂於天下男女及象馬巨細等聲無不能聞若有呼其名者或遠或近隨即而至 五石壁無礙謂於天下周旋往來山河石壁無所障礙

裔 音曳嗣也 後

九流 一儒流祖述堯舜憲章文武宗師仲尼者也本出司徒 二道流絕禮樂去仁義獨任清虛者也本出史官 三陰陽流敬順昊天曆象日月本出羲和之官 四法流信任賞罰以輔禮制者也本出理官 五名流名位不同禮亦異數出於禮官 六墨流貴兼愛之意出清廟之官 七縱橫流言其當制宜受命而不受詞者也出於行人之官 八雜流兼儒墨合名法出於議官 九農流播百穀勸耕桑者也出於農稷之官

開 會要也

附譯人傳畧

佛陀耶舍師罽賓國人婆羅門種也年十三出家嘗與其師遠行曠野逢虎其師欲走避師曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行果有噉嚼餘蹟其師器異之年十五日誦經二三萬言有羅漢重其聰明恒乞食供之嗣從舅氏習五明諸論世間法術靡不綜閑後受沙勒國太子供養待遇隆厚乃辭去東適龜茲尋羅什畨什曾在沙勒國受學於師而師甚重之也時師被符堅執羈虜姑臧遣信要師師為國人留欲行不克因命弟子取淨水咒藥洗足乘夜而發走數百里始旦問弟子何所覺耶曰

惟聞疾風耳國人追不及方至姑臧而羅什又入長安長安乃秦主姚興也興聞師名即盛禮聘之師不受笑曰明旨旣降便應載馳然檀越待士旣厚脫如羅什見處則不敢聞命並興嘗賸妾逼什故也使還覆興歎其幾慎重信敦諭師方允至長安日興自出候延於逍遥園中遂與羅什出十住經并四分律長阿含等經也師儀容端雅而髭赤色尤善毘婆沙時人號赤髭毘婆沙旣為什之師亦稱大毘婆沙後還外國不知所終　賸（音胤送女從嫁也凡送皆曰賸）

竺佛念師涼州人弱年出家志業清堅外和内朗有過敏之鑒少好游方備貫風俗華梵音義莫不兼通故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元年入長安與僧伽跋陀曇摩難提等翻譯諸經質斷疑字音義自世高支謙以後莫踰也故在姚苻二代為譯人之宗關中名德咸嘉推焉後復自出菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰等經始就治定意多未盡遂爾遘疾卒于長安

毘尼止持會集卷第二

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

七別解戒相者葢前五門是推演教義第六門是分別題目教義題目既已朗然則當正解戒相凡諸沙彌受持十戒以為具戒之基本已登壇近圓時重在白四羯磨感發戒體次乃為說戒相保護其體故今將釋戒相明持先出無作戒體無作者天台大師云戒體者不起而已起則性無作假色磬公釋云謂此戒體不起則已起則全性而性修交成必有無作假色無作一發任運止惡任運行善一作之後不俟再作故云無作(文)言無作假色者十一色法各有假實就法處所攝色中唯定果色名為實色表無表色並名假色善惡二戒各有表及無表表即名作無表即名無作今且釋善戒互跪翹勤名為身表三說乞戒名為語表衆僧和合同集戒場亦名身表白四羯磨亦名語表由此作法受得清淨戒體成比丘性為意家所緣任運恒得止行二善故云一作之後不俟再作名為無作假色也此無作戒體從第三羯磨畢時便得於一切男女邊得不婬色於一切情非情邊得不盜色於一切有情邊得不殺色於一切有情邊得不欺誑色乃至於一切地得不掘色於一切草木得不壞色於一切酒得不飲色如是二百五十戒法一一各周法界故出家功德經明一日一夜持戒功德不可窮盡正由此妙善戒法徧以法界為所緣故是則無作戒體是法處

色是無漏色有漏五蘊色身為依無漏五蘊戒身為依有漏色身從父精母血和合而生是色處假色無漏戒身從三師七證羯磨而得是法處假色所以和尚名為力生正從能生戒身以得名耳得此戒身便同僧寶能使天龍尊奉神鬼欽承遍來授受體則迷而莫知相則晦而罔諳欲企道基堅固梵行精瑩何可得焉故今先出戒體而令授受不虛保護清淨也

次正解戒相准律分八初波羅夷法二僧伽婆尸沙法三不定法四尼薩耆波逸提法五波逸提法六波羅提提舍尼法七衆學戒法八滅諍法

初波羅夷法 共有四條僧祇律云波羅夷者義當極惡謂更無事重於此者總以三義釋之一退沒由犯此戒道果無分故二不共住非但失道果而已不得於說戒羯磨二種僧中住故三墮落捨此身已墮阿鼻地獄故

律云犯波羅夷者譬如有人截其頭終不能還活斷多羅樹心終不復更生長如針鼻缺不堪復用如大石破為二分終不可還合（多羅此云岸形直而且高葉可書經此樹若斷其心即便枯死永不發生）

根本律云波羅市迦者是極重罪極可厭惡嫌棄不可愛若苾芻亦纔犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭更不復生不能蔚茂增長廣大故名波羅市迦

律攝云波羅市迦者是極惡義是他勝義

纔犯之時被梵行者所欺勝出家近圓為除煩惱今破禁戒反被降伏又能害善品使消滅故又復能生惡趣之罪故名波羅市迦又被非法軍而來降法王之子受敗於他既失所尊故名他勝（近圓者圓謂涅槃受比丘戒則能親近涅槃故名近圓）

薩婆多論云波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負犯此戒者不聽懺悔畢竟永墮負處又如焦穀種雖種良田勤加溉灌不生苗實犯戒亦爾雖勤加精進終不能生道果苗實故

佛說犯罪輕重經云犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中（按論云人間一千六百年為彼天一晝夜）於人間數九十二萬一千六百萬年（此年數必譯悞音義中辨）此泥犁即焰熱地獄謂獄卒置罪人鐵城中火然燋爛燒炙衆生故此但名其有間若謗三寶五逆等罪壽一大劫墮八無間獄也

第一婬戒

婬者汚穢交遘鄙陋不堪之事名非梵行亦名不淨行准善見云此是性罪不受佛戒世間法爾有罪以犯佛戒則重犯國禁則輕輕者國制强奸者斬和奸者笞婬男者杖重者佛制不論男女等一有樂欲心行婬則墮三塗窮劫極苦非同世刑不可言喻

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

【緣起】蓋心隨境轉戒依事制若境幻心空

則情忘理顯所以戒結五篇皆由有漏生起而大聖乘時制為學處故善見律云未有漏者如來結戒衆生生誹謗想云何瞿曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或是王位捨於財物宮殿妻子眷屬不惜身命皆是知足無所希求云何瞿曇反以波羅提木叉繫之是瞿曇未善別世人故言如此若結戒者世人亦不生敬重之心譬如醫師未善治病見人始欲生癰未大成就輙為破之破已血出受大苦痛以藥塗之瘡即還復醫謂曰我為汝治病當與我直病人荅曰此癡醫師若是我病可為我治我本無病强為破肉令血流出生大苦痛反責我直詎非誑耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無罪强為結戒是

故如來不先結戒若有漏者是時如來當為諸弟子結戒文以是義故每戒之下先出緣起又制戒之後復有緣起而加制者亦有緣起而開制者故五篇之內有一制數制之不同今此婬戒有三制律云佛在毘舍離時迦蘭陀村須提那子持信堅固出家為道時世穀貴乞食難得須提那子將諸比丘詣迦蘭陀村乞食母聞子歸往勸捨道還家再三不允乃令與婦安子使種不斷便捉婦臂將至園中三行不淨時須提那子行不淨已常懷愁憂同學問知其故具白世尊世尊集諸比丘以無數方便訶責言汝所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何於此清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不

淨耶告諸比丘寧以男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結我說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如叚肉如夢所見如履鋒刃如新瓦器盛水著於日中如毒蛇頭如轉輪刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛訶責已與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法久住若說戒者當如是說若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住此是創制也

如是結戒已時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行諸比丘白佛佛集僧訶責云汝癡人犯波羅夷不共住若有餘比丘不樂淨行聽捨戒還家若欲復出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒由此更結不還戒羸不悔之語此是第二制也後復有一乞食比丘依林中住與雌獼猴共行不淨按行比丘見已白佛如上集僧訶責乃更結共畜生之文此是第三制也　准僧祇律云佛成道五年冬分第五半月十二日中食後因須提那子制此婬戒（按西域分三際從十二月十六日至四月十五日為春際從四月十六日至八月十五日為夏際從八月十六日至十二月十五日為冬際一際四月每四月有八箇半月今准此方正當十月二十七日也）　律攝云由癡故因婬煩惱及婬事故制斯學處

然以一切煩惱皆依無明不覺故生無明即癡也所以一一戒中佛莫不訶云汝癡人所為非而癡實是犯戒之根源也　又結戒必要集僧者准薩婆多論有五義一佛現不自專輙二佛不集衆籌量輕重而後結戒但共衆和合令罪者心伏三如國王持國雖得自在凡有國事與諸忠臣議之國得久住佛法王亦爾雖於法自在為持佛法故凡有法事集衆共知法得久住四以為肅現在當來弟子凡是僧事不問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不獨一佛　又集僧已佛知而故問知時而問知而故問者一以佛常法二以佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以為安衆生故佛無事不知無事不見若不問前人自以知見說罪過則衆生常懷怖懼不能自安非是集衆安衆生法四若以逆察人心非大人聖主儀體知時而問者要在比丘衆中問沙彌白衣前不問一以令是結戒時　又云一切善法不言結何以但言結戒然戒是萬善之本但結戒即結一切善法也

【釋義】文分三節若比丘是泛指受持具戒之人（下皆准此）共比丘下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪（按智度論云比丘義含有三一破惡義如初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故言破惡若通就行解戒防形非定除心亂慧悟想虛能破見思之惡二怖魔義既能破惡魔羅念言此人非但出我界域或有傳燈化我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三魔亦怖三乞士義乞是乞求之名士是清雅之稱出家之人內脩清雅之德必須遠離四邪淨命自居福利衆生破憍慢心謙下自卑告求資身以成清雅之德）律明八種比丘

謂名字比丘謂世間人有立名字喚為比丘或是比丘種類非出家法眾也相似比丘謂有人剃除鬚髮不受佛戒形貌類僧沙彌雖未稟具亦入比丘數故名曰相似非法眾也自稱比丘謂自剃鬚髮披著袈裟在僧中自稱言我是比丘此名賊住又犯重比丘不共僧住仍稱比丘善來比丘此謂有具信白衣來詣佛所欲求出家佛觀根性成熟堪可度者便喚言善來比丘於我法中快自娛樂可脩梵行得盡苦源佛語未竟鬚髮自落衣鉢具足如百臘比丘威儀庠序得具足戒如陳如等諸大弟子是乞求比丘謂不受請食盡形乞食資身是名乞求比丘也著割截衣比丘謂衣償責重比丘得已便割截而着壞衣價直針縷刺納數其細輭用樹皮壞其本色便是故衣能著是衣者名着割截衣比丘也破結使比丘一切煩惱名為結使謂能結縛眾生驅使流轉三界故若人出家或滿二十或不滿二十能破斷此煩惱證阿羅漢即名得具足戒受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘謂有善男子希求具戒於三師七僧前三乞乃為作一白三羯磨於所作如法成就究竟圓滿成比丘性故名受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘也是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是謂比丘義謂令結戒本為白四羯磨受大戒比丘故其善來破結有自然之戒永離破禁過患煩惱已盡梵行已立前之三種但名相同是非法眾故不在禁限也於後諸戒凡云若比丘義皆准此

共比丘者如餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是為共比丘義云何名為同戒我為諸弟子結戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒戒體無二同戒戒相無別等戒戒行俱等是名同戒根本律云若有先受圓具已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受圓具所應學事與百歲受圓具者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故云共戒同戒也云何還戒還戒者捨戒也如律云若比丘不樂修梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞或念沙門外道外道弟子非沙彌非釋子等法便作如是語我捨佛捨法捨比丘僧捨和尚阿闍黎捨

同和尚同阿闍黎（同和尚者謂彼比丘或同已之和尚或同一師受戒或同戒臘也同阿闍黎亦爾）捨諸梵行捨律捨學事受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道我作外道弟子我非沙門非釋種子若復作如是語我止不須佛佛於我何益離於佛所如是乃至學事亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子以如是語了了說者是名捨戒若不作是了了語者是名不還戒　若顛狂捨戒心亂捨戒痛惱捨戒戲笑捨戒皆不名捨戒若顛狂心亂痛惱瘂聾人前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒若天龍鬼神睡眠人死人無知人前捨戒若自不語若語前人不解如是等皆不名捨戒　戒羸者律云若比丘愁憂不樂梵行欲得還家厭比丘法意在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑田園浴池我欲捨佛法僧乃至學事我欲受持家業乃至非沙門非釋子法是謂戒羸　不自悔者（謂於如來戒法無力能持內懷愁憂而不悔說是為不自悔）若作如是思惟我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒　不淨行者是婬欲法（律攝云行謂聖道淨謂涅槃由八正行方能證會作不淨行正違彼故）下至畜生者可行婬處是也（薩婆多論云與女人交會受欲具足與畜生女交會樂欲情薄是故言下至畜生三惡道是五道之邊下故言下至畜生）云何名波羅夷譬如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名波羅夷（廣釋准前）云何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中

住故名不共住

結罪是中犯者若於人婦非人婦畜生婦若於人女非人女畜生女若於人二形非人二形畜生二形三處作不淨行大便道小便道及口中

若於人黃門非人黃門畜生黃門若於人男非人男畜生男二處行不淨行大便道及口中如是比丘有婬欲心初入盡波羅夷方便而不入盡偷蘭遮

若如上所堪行婬境有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔（有隔謂以物裹而入）盡波羅夷

若比丘婬意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入皆得波羅夷如是非人婦乃至畜生男亦如是

若爲怨家强捉比丘或自（謂令已婬他）或他（謂他來婬已）行不淨行於初入入已出三時中隨有一時生受樂心即得波羅夷（受樂者如饑得食如渴得飲不受樂者如好淨人以種種死屍繫其頸上）

若骨間若死屍半壞若地孔若搏泥孔若君持口中行不淨行皆偷蘭遮（君持此云瓶）

若道作道想道作道疑道作非道想皆波羅夷　若非道道想非道疑皆偷蘭遮（非道者謂除三道其餘腋下股間軍持泥團地空等是也）

若比丘教比丘行不淨行若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅　若准義犯此戒要具四緣方成本罪一有婬欲心二全情境三入道四受樂若不具如律有開

偷蘭遮者准善見律云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也　明了

論解偷蘭爲麤遮即爲過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛立戒而行故言過也然中復分從生獨頭　十誦律云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕一比丘前悔今且就從生而論其獨頭三品並懺悔法詳明於作持中　經云犯偷蘭遮如兜率陀天壽四千歲墮泥犁中（人間四百年彼天一晝夜）於人間數五萬七千六百萬年此泥犁即嗥叫地獄謂獄卒捉罪人擲鐵鑊中嗥咷大叫故此偷蘭遮若開聚則別列第三如歸篇則總攝前二

【兼制】比丘尼波羅夷（此是同制同學戒）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯（小三衆犯婬殺盜妄四性重罪者雖無波羅夷之罪名則滅擯已是棄義不得與餘清淨沙彌同事同學不得如餘清淨沙彌與諸比丘得共二宿三宿雖云突吉羅罪實不通懺悔）　若比丘尼教比丘行不淨行若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅若式叉摩那沙彌沙彌尼教比丘作與不作教者盡突吉羅

【隨開】不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（善見律云見火而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異是名癡狂心亂痛惱所纏　又十誦律云有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂　有五種因緣令心散亂爲非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或先世業報故心散亂　有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三病俱發故病壞心或時氣發故病壞心若雖有如是癡狂散亂病壞心若自覺是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯於下諸戒皆有三病不犯准此可知不更釋）

【會採】僧祇律云若向五衆及白衣言我捨佛法僧捨共住等皆名捨戒　又云若言捨過去未來佛捨過未經論捨過未僧捨多比丘皆不名捨戒得偷蘭遮罪　若言捨過去未來法捨此經論是名捨戒　又外道亦各言有佛法若實欲捨佛法假言捨外道佛捨外道法不名捨戒得偷蘭遮罪　若言捨過未多比丘捨一比丘越毘尼罪若言捨過未一比丘越毘尼心悔

若言捨阿闍黎不名捨戒得偷蘭遮罪（本律言捨阿闍黎亦成捨者以原受戒時十僧不滿不得戒故若欲還戒但捨十中一人皆可此中唯言捨和尚方成捨者以本得戒時依和尚而生戒身是從根本所生處捨也須知和尚在前當依僧祇若和尚遠處異方應依本部法雖兩殊開遮隨時）

若作是念我不如捨佛法僧作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒羸若說戒羸事者語語偷蘭遮罪復作是心念口言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名說戒羸事語語偷蘭遮罪

五分律云若言我當行外道儀法語語偷蘭遮若言我當行白衣儀法突吉羅是不名捨戒若口言我捨戒是名捨戒

薩婆多論云受戒時須三師七僧捨戒於一人前便捨者謂求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又受戒如得財寶捨戒如失財寶譬如入海採寶無數方便然後得之及其失時賊盜水火須臾散滅捨戒亦爾

又僧祇律云若比丘行婬若買得若僱得若恩義得知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而婬者波羅夷　比丘以

染污心欲看女人得越毘尼心悔若眼見若聞聲犯越毘尼罪相觸得偷蘭遮罪乃至入如胡麻波羅夷　若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮罪　若女人身裂為二分就二分行婬者偷蘭遮罪繫縛令合行婬者波羅夷　若欲心隨女人後行步步越毘尼罪欲心與女人隔壁語語語越毘尼罪

又五分律云若比丘行婬外方便內出不淨內方便外出不淨波羅夷

薩婆多論云方便偷蘭遮有輕有重輕偷蘭者欲作重婬謂所起婬煩惱猛勝也　若起還坐輕偷蘭　發足趣女未捉已還及捉已失精乃至嗚抱皆輕偷蘭　男形垂入女形已來未失精亦輕偷蘭若失精得重偷蘭若男形觸女形及半珠已還不問失精不失盡重偷蘭　生女死女非處行婬腋下股間得重偷蘭　生女死女若壞墮蟲食於中行婬俱得重偷蘭　若非人畜生男及黃門欲作婬偷蘭輕重亦爾

此戒大乘同制大乘雖許懺悔如梵網須見好相或復得遇佛菩薩等為說深法頓發大心如淨業障經維摩詰經然必具大慚愧生大厭離絕不覆藏篤切悔過者乃可承當此事則與此中比丘學悔原相似也若無恐怖心決斷心雖是大乘豈容輙通懺悔若夫見機得作止謂在家菩薩非謂比丘菩薩戒本具有明文請詳觀之

引證首楞嚴經云若諸世間六道衆生其心不婬則不隨其生死相續婬心不除塵

不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女梵網經云寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行　又云故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異薩婆多論云寧以身分内毒蛇口中毒有三事害人有見而害人有觸而害人有呑噉害人女人亦爾有三種害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女人犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法若為毒蛇所害害此一身若為女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此事五者毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故寧以身分内毒蛇口中終不以此觸彼女人

【附考】律云若比丘比丘尼若犯波羅夷已

都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯　毘尼母論云此比丘從今羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳此與學悔羯磨必須稱量觀機於作持中詳明

第二盜戒

盜者偷竊有主財物奪人外命最不端之媿事此是性罪縱不受佛戒世間法爾有罪第違國禁則輕國制劫盜者流配竊盜者發配犯佛戒則重報墮三塗苦畢乃償

若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

緣起佛遊羅閱城耆闍崛山中時城中有陶師子比丘字檀尼迦在靜處止一草屋彼入村乞食後有取薪人破屋持歸乃和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火佛制不得作全成瓦屋作者突吉羅敕諸比丘往詣打破檀尼迦乃誑摩竭國守材人取瓶沙王所留要材持去大臣白王王念不應以少材而斷出家人命但訶責放去彼諸臣不伏居士譏嫌有少欲比丘白佛世尊集僧以無數方便訶責已知而故問迦樓比丘王法盜幾許應死迦樓答云五錢應死世尊為諸比丘隨王法盜五錢應死集十句義結戒　僧祇律云佛成道六年冬分第二半月十日食後為

瓦師子達膩迦制此戒達膩迦即檀尼迦乃梵音輕重耳西域冬分第二半月十日准此方正當九月初十日也　律攝云此由癡故因畜積事畜積煩惱制斯學處

【釋義】文分二節若在村落下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪律云比丘義如上村落者有四種村一者周帀垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋亦名聚落謂人所聚居有巷陌之處閒靜處者村外靜地是靜地即空地也　僧祇律云空地者垣牆院外除聚落界盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行蹤跡到處盡名聚落界　五分律云聚落外盡一箭道有慚愧人所便利處是名聚落所行處所行處即界也不與者物主不捨盜者以偷盜心取隨不與取法者若五錢若直五錢王舍城國法盜五錢已即入死罪佛依此法總制贍部洲內現有佛法處限五錢得重罪若國不用錢准直五錢物成罪十誦律云一銅錢直十六小銅錢此是羅什法師翻譯十誦時以西域一銅錢准此方十六小錢大錢五箇共該八十小錢根本律云五磨灑者一磨灑有八十貝齒然律言磨灑者是數名以一磨灑有八十箇貝齒五磨灑有四百貝齒貝齒一名貝子本草云生東海池澤亦產海涯大貝如酒盃出日南國小貝乃貝齒也背紫黑腹潔白近似魚齒小兒常帶壓驚俗呼為壓驚螺又呼珠貝螺以上古珍之為寶貨故凡寶貨者字皆從貝至秦乃廢貝行錢今雲南猶作錢用而呼為海巴以一百二十八箇海巴作銀一分一千二百八十箇作銀一錢如是則四百箇貝齒作銀三分一釐二毫王者得自在不屬人薩遮經云王者民之父母以法攝護衆生安樂故大臣者種種大臣輔佐於王捉者謂捉持之殺者謂以刀杖斷其命根縛者謂杻械枷鎖等驅出國者謂擯出國界賊者謂離善及無記心持惡念貪竊他物癡無所知者癡乃根本煩惱即無名也由愚癡無智故能造一切惡業一切犯緣皆依癡故起是比丘波羅夷不共住如上　此不與取律有多種今畧之不出七法若自手取若看取若遣使取有主有主想取非暫用取非同意取若重物盜心取舉離本處　處者若地處謂

地中伏藏未發出七寶金銀眞珠瑠璃璧玉硨磲碼碯生像金銀及衣服等物若復餘地中所須之物有主　若地上處謂七寶乃至衣服等不埋若復有餘地上所須之物有主　若乘處謂象乘及馬車步四種若復有餘乘如是等乘上若有七寶乃至衣服等若復有餘所須之物有主盜取若取乘從道至道（從路至路）從道至非道（路至非路）從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑中　若擔處謂頭擔肩擔背擔若抱若復餘擔此諸擔上有七寶乃至衣服等所須之物有主盜取若復取擔（同上取乘作五句）　若虛空處謂若風吹毳若劫貝乃至麻綵等輕物及諸鳥若復有餘所須之物有主　若上處謂樹上牆籬上及衣架繩牀褥枕地敷上有金銀七寶乃至衣被等若復有餘所須之物有主　若村處四種村如上若村中有金銀七寶乃至衣被等及餘所須之物有主盜取若以機關攻擊破村若作水澆或依親厚强力或以言辭辯說誑惑得物　若阿蘭若處謂村外有主空地彼處有金銀七寶乃至衣被等及餘有所須之物有主盜取若以方便壞他空地若作水澆或依親厚强力或以言辭辯說誑惑得物　若田處謂稻田麥田甘蔗田若復有餘田彼田中有金銀七寶乃至衣被等及餘所須之物有主盜取若以方便壞他田若以水澆或依親厚强力或以言辭辯說誑惑得物　若處所謂家處所若市肆處所若果園菜園及池若庭前舍後若

復有餘處彼有金銀七寶乃至衣被等並餘所須之物有主盜取若壞他處所若依親厚强力或以言辭辯說誑惑得物　若船處謂一切小大等船船上有金銀七寶乃至衣被等及餘所須之物有主盜取若將船從此岸至彼岸若逆流若順流若沉著水中若移岸上　若水處謂藏金銀七寶及諸衣被等沉著水中若魚鼈乃至蓮華及餘水中所須之物有主　若不輸稅謂比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心為他過物若擲過關外若以言辭辯說誑惑若以咒術過　若他寄物謂比丘受他寄持信物去作盜心取若頭上移著肩上肩上移著頭上左右肩上如是移著若抱中　若水處謂一切大小甕及餘種種水器若衆香水若藥水　楊枝者若一若兩若衆多若一把一束一抱一擔若盜心取　若園處謂一切草木叢林華果無足衆生者蛇魚及餘無足衆生　若二足衆生謂人非人鳥及餘二足衆生若四足衆生謂象馬牛駝驢鹿羊及餘四足衆生　若多足衆生謂蜂蜈蚣若餘多足衆生　若同財謂同事業所得財物當共　若共要謂共他作要教言某時去某時來若穿牆取物若道路劫取若燒從彼得財物來共　若伺候謂我當往觀彼村若城邑若船度若山谷若人所居處於彼所得物一切共　若守護謂從外得財來我當守護若所得物一切共　若看道謂我當看道若有王者軍來若賊軍來若長

者軍來當相告語若有所得財物一切共（根本律云物有四種不同一體重價重謂末尼真珠吠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯硨磲赤珠等是二體輕價重謂繒綵絲羅及鬱金香等是三體重價輕謂鐵錫等是四體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮等是）

結罪是中犯者如上等處所有一切物凡屬有主他所守護者若以盜心取五錢取直五錢離本處波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮（方便即種種盜法也）

方便求過五錢得過五錢波羅夷（過五錢謂五錢以上或六七八九不足十錢若足十錢得二波羅夷乃至得二三四五十錢一一准錢得若干波羅夷窮劫難出地獄矣）方便求過五錢得五錢波羅夷　方便求過五錢得減五錢偷蘭遮　方便求過五錢不得偷蘭遮　方便求五錢得過五錢波羅夷　方便求五錢得五錢波羅夷　方便求五錢得減五錢偷蘭遮　方便求五錢不得偷蘭遮　方便求減五錢得過五錢波羅夷　求減五錢得五錢波羅夷　求減五錢得減五錢偷蘭遮　求減五錢不得突吉羅

教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅夷（所教之人是比丘也）教人求過五錢得五錢二俱波羅夷　教人方便求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮　教人求過五錢不得二俱偷蘭遮

若教人求五錢得過五錢得五錢得減五錢不得二俱得罪如上

教人方便求減五錢得五錢得過五錢教者偷蘭遮取者波羅夷　教人求減五錢得減五錢二俱偷蘭遮　教人求減五錢不得二俱突吉羅

教人方便求五錢若過五錢受教者取異物若異處取物取者波羅夷教者偷蘭遮　若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯　若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯

若有主物作有主想不與取五錢五錢以上波羅夷減五錢偷蘭遮　有主疑五錢過五錢偷蘭遮減五錢突吉羅　若無主作有主想若無主疑取五錢減五錢犯並同上

第四分云衆多比丘遣一人取他物得五錢若五錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷 以所起盜心時各各本為方便求五錢取他物離本處時已滿五錢故同犯重 於彼處得直五錢物到此處直減五錢波羅夷　於彼處直減五錢到此處直過五錢偷蘭遮　知前人以盜心使我取物先可之後悔不往突吉羅　欲盜他衣錯取已衣偷蘭遮 此處是同居住 他盜取物而奪取彼盜者波羅夷　前後取滿五錢者波羅夷 取物雖有前後由盜心相續故犯本罪　此戒具足五緣方成本罪一有主物二有主想三直五錢四盜心取五離本處若一不具律制開輕

兼制 比丘尼波羅夷 此同制同學戒 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是為犯

隨開 不犯者與想已有想糞掃想親厚想及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 已想者善見律云謂於他物中生自已想　糞掃想者第三分云有十種糞掃衣牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若鳥銜風吹離處者得取冢間衣求願衣受王

賊衣往還衣是謂十種糞掃衣　親厚想若第三分云有七法是親友利益慈愍故一難與能與二難作能作三難忍能忍四密事相告五不相發露六遭苦不捨七貧賤不輕　又如第四分云畢陵伽婆蹉檀越有二小兒黠了不畏人尊者至時便抱脚婉轉戲後為賊偷去父母向尊者涕泣尊者還寺以天眼見二小兒在賊船中即以神足持還父母諸比丘嫌責白佛佛問云汝以何心取答言以慈心取無有盜意佛言無犯

會採僧祇律云若比丘在道行為賊所劫或賊少比丘多或賊藏物已更往餘處是比丘若未作失想此為存有復得之念還奪還取無罪若已作失想還奪還取便為賊復劫賊此中亦應計錢得罪　又或賊順道去漸近聚落持物將分比丘還從乞得無罪比丘雖已作失想而減為施主事同新得故　若以勢力恐怖令還無罪若告聚落主方便慰喻令還無罪此皆以慈心而言護法名及告村長令還為憐愍偷人免墮惡趣故　若知令彼或殺或縛則不應告　若摩摩帝此云寺主墖無物眾僧有物便作是念天人所以供養眾僧者皆蒙佛恩供養佛者便為供養眾僧即持眾僧物修治墖者此摩摩帝得波羅夷　若墖有物眾僧無物便作是念供養僧者佛亦在中便持墖物供養眾僧摩摩帝用者得波羅夷　若墖無物僧有物者得如法貸用但分明疏記言某時貸用某時得當還若僧無物墖有物亦如是若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏越毘尼罪　若有二比丘共財物應分一比丘盜心獨取除自分他分滿五錢波羅夷若同意取

無罪　若共作制限得物共分既得物便言各任其相祿是中半分滿者波羅夷相謂相應祿謂福祿意謂任隨各人相應之福若汝得者汝自取若我得者我自取如是則有違本約而為貪盜故犯重置物施主家作是語者偷蘭遮若知有施主作是語者越毘尼罪

二糞掃衣比丘相約亦如是　若僧物有損應與有益應與云何損者若有賊詣寺索種種飲食若不與或能燒劫寺內雖不應與畏作損事故隨多少與云何益者若治衆僧房舍工匠及料理僧物事者應與前食後食及塗身油非時漿等若王及諸大勢力者應與飲食　有比丘失衣鉢若未作捨想後知處應從彼索前云未作失想許令奪取還得是從賊劫論此從自失言若已作捨想後知處從索越毘尼罪若先作念言後若知處當從索取得無罪

根本律云起盜心與方便得惡作罪即突吉羅觸彼物窣吐羅底即偷蘭遮舉離處滿五錢波羅市迦不滿麤罪亦即偷蘭遮　若是畜生邊物觸彼物惡作罪舉離處滿五錢麤罪不滿惡作罪　苾芻得地遺物應可持付知僧事人即維那也其知僧事人得此物已於數日中應可再三以物白衆本主索者可即將還若無認者入四方僧隨衆受用若異此者得越毘尼罪

律攝云盜事畧有五種一對面强取二竊盜取三調弄取四因寄取五與已更奪取此之五種咸是盜取　若是人物旁生所偷人想取之亦得本罪若旁生想得突吉羅　若遭旱時決彼堤水將入已田令他

不孰至實成就准價得罪又或時遭澇泄水下流損他苗亦計直成罪　獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷不還無罪若鹿被箭入便死者應還獵師不應留礙　若他田地及園店等意為僧伽 意謂眾僧罪歸於已 非理言競官斷與時彼心未捨得窣吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得窣吐羅若就王斷斷得便重由斷事中王為上故若餘斷官待他心息方犯　若與賊同心示彼舍處後時受彼分隨得招罪 此與教人取不同若以盜心教他取則物一離本處罪已在我今示賊彼舍處則賊劫時未必與是故須從受分時結罪然雖不受分事非比丘所為亦得方便偷蘭遮罪 若後生悔向彼物家報遣防護勿令失脫設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窣吐羅　若與賊同行欲為盜事中路而退但得惡作由怖為伴無心共彼雖偷得苾芻非犯　若比丘持物至稅處實是已財決心廻與父母兄弟等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口含或衣裏或避路並得麤罪 本律為他持物過稅犯重由利歸已此中決心廻施無利可歸是以結輕須知事一心異有別 若為父母及三寶事持過稅處應為稅官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取稅直者無犯若猶索直者應與　若三寶財持過稅所應取一分酬彼稅直後當均分勿令偏少　若夫實不言苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重　有施物來知非已分言我合得者窣吐羅罪若受其分准數成犯 物有現前十方及安居物不同故成犯 不請食輙去食者得惡作罪　本師有緣須向餘處為受利者非犯 謂和尚有緣他出弟子可以為師取然取分時

須告他知勿不爲言輒取他分　若為他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者此成亡物　若掌庫人自為賊意盜取他物施與苾芻施想受者無犯此但受者無罪然掌庫人自得盜罪　若賊盜他物為恐怖故持施苾芻不應受若作還彼主心受之無犯　若知是賊首領者隨意應受既受得已刀割染壞方便畜持本主來索者應還　若盜故廢錢貝及破關假偽者皆准當時價直成犯　若興方便欲盜他財觸著之後便從主乞彼與時得前麤罪　若初為貸借後欲不還決絕之時便得本罪　若偷弊服內有貴衣後撿見時准物得罪　若鼠盜已物見時應取若是鼠物則不應收鼠若持來便成施主為彼物想應為受之　若營事人為衆舉貸若其身死以衆物償他舉物時他指餘人也報諸耆宿苾芻明書券契方可與也　若苾芻被他盜時不應倉卒輒為捨意後見應取　若見賊來應現喚相恐喝令去捉得賊者不應付官先為說法從乞其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣鉢卒難得故　凡受事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門關及扂不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著即應全償　若施主本心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻輒將餘食計直全還　若為病人欲覓藥者應問病人何處求藥如所教處覓之根本目得迦云凡主人見客來至先應問彼是汝伴否若索衣鉢與否若言莫與而將

與者應酬彼價若言與者失不須酬尼客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢者可與否若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬

五分律云若比丘非同意人輒作同意取其衣食突吉羅

十誦律云若水中浮物來比丘以偷奪心選擇時偷蘭遮若捉留住後水到前或沉著水底或舉離水直五錢以上波羅夷若盜佛舍利偷蘭遮（此是逆罪偷蘭遮）若尊敬清淨心取無罪　盜經卷隨計直犯　盜墖寺精舍中供養具若有守護隨計直犯取西拘耶尼人物隨計彼物價犯弗于逮亦爾取欝單越物無犯　檀越請僧食次未至自言我應去波逸提得食時隨計直犯（此為請僧而强去食者由不禁貪故犯）破鳥巢取鳥巢皆突吉羅　憐愍心解放他人畜生突吉羅奪神像物偷蘭遮　一切捕獵物以快心壞偷蘭遮憐愍壞突吉羅

善見律云若受人寄物物主還取答言我不受汝寄突吉羅令物主狐疑偷蘭遮（此是妄語應得波逸提為是盜方便故結二方便罪）物主言我不得此物波羅夷（主作失物心比丘得本罪）若偷人取物比丘以偷心奪取物離偷人身分若此人健又奪物去比丘雖不得物亦波羅夷以決定得偷心離本處故　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧廻食得偷蘭遮應還直　若爲衣施應作衣若

饑儉時衆僧作白羯磨爲飲食難衆僧三衣已足今且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧和合用食無罪　若以衣施作房舍若以房舍施作飲食亦如是和白食用無罪　又寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗壞得賣爲食用爲護住處

薩婆多論云若自取欲盜五錢已上或欲盜一錢乃至四錢從始發足步步輕偷蘭乃至選撿取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭　若遣使取他物當教時得輕偷蘭　若教取金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得重偷蘭以先方便故　若受使人不隨教從此至彼受使比丘步步輕偷蘭教他比丘無罪　若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭　若舍屬一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭遮　取非人五錢已上重偷蘭遮若四錢以下輕偷蘭遮非人者天與畜生盡名非人

此戒大乘同制三賢以捨心爲首六度以檀度爲先其爲菩薩者於已身命財尚行捨施以濟衆生豈可反盜他物而爲已有若有犯此懺悔如上

引證　首楞嚴經云世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人

附考　善見律云婆帝利王時供養大塲有比丘從南方來彼有七肘黃衣置在肩上

入寺作禮是時王與大衆入寺驅逐諸人諸人衆多併疊一邊大衆鬬亂遂失衣不見而出比丘作捨心已後有比丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也時有律師名周羅須摩那善解律相最為第一彼往至所師知此罪可救向罪比丘言汝能得物主來不我當安置汝罪答言云何能得律師言可次第寺寺而問彼受教已遂逢物主將至律師所問言此汝衣不答言是問何處失彼依事答問汝捨心不答已作捨心又問罪比丘汝何處取答某時某處律師言汝若無盜心取便無罪汝惡心作取得突吉羅罪語物主言汝已捨心以衣與此比丘答言善師又曰如是名為觀時觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若取重即以重時價直得罪又曰此語難解我今取人為證於海中間有一比丘得椰子殼端正具足得已刻如螺盤無異令人心戀比丘常以飲水以椰子盤置海中寺時有一比丘往海中寺而見椰殼盤以盜心取已復往支帝耶山用盤食粥盤主見已而問咄長老從何處得此盤也此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前衆中有一論師名瞿檀多極知方便問此比丘於何處取椰子盤答云海中間取又問云彼價直幾答言彼土噉此椰子餘殼棄破或然作薪都無價直問物主言作此椰子盤堪幾直答云削治作器堪一摩娑迦論師言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪

然雖不滿五分但直一錢者應作突吉懺悔所以判斷盜戒時先應問明物之本處復問盜物之時然後定罪方得宜也

毘尼止持會集卷第二

音義

阿鼻地獄 阿鼻此云無間觀佛三昧經云阿言無鼻言救成論明五無間一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五形無間如阿鼻縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故此五無間乃造五逆業者報之乃有　婆沙論云贍部洲下過五百踰繕那乃有其獄然此地獄有大有小大獄有八一活二黑繩三合會四叫喚五大叫喚六熱七大熱八阿鼻獄如是八大地獄各有十六小地獄為眷屬八寒水八炎火八炎火者一炭坑二沸屎三燒林四劍林五刀道六鐵刺七鹹河八銅橛八寒氷者一小多有孔二無孔三阿羅羅寒顫聲四阿婆婆患寒聲五睺睺亦患寒聲六漚波羅外逼作青蓮華色七波頭摩紅蓮華色八摩訶波頭摩

煩惱 即百八煩惱也昏煩之法惱亂心神故名煩惱謂眼耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵各有好惡平三種起苦受樂受不苦不樂受復成十八煩惱共成三十六種更約過去未來現在三世各有三十六種總成百八煩惱也

他化自在天 謂假他所化以成已樂故此天依空而居即魔王天按論云人間一千六百年為此天一晝夜則人間五十七萬六千年方為此天一年若此天壽十六千歲則缺人間九百二十一億六千萬年矣

泥犁 即地獄也泰言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有

三魔 一煩惱魔謂三界中一切妄惑也修行之人為此妄惑惱亂心神不能成就善提是名煩惱魔而五蘊魔亦擇其中　二天魔此魔即欲界第六天攝也若人勤修勝善欲超越三界生死而此天魔為作障礙發起種種擾亂之事令行人不得成就出世善根是名天魔　三死魔謂四大分散天喪殞歿也行人為此天喪不能續延慧命是名死魔

兜率天 兜率此翻知足謂於五欲境知止足故此天依空而居按論云人間四百年為此天一晝夜則人間十四萬四千年方為此天一年若此天壽四千歲則訣人間五十七億六百萬年矣

故二 故者舊也梵語褒羅那地耶此云舊第二或云本二謂捨俗出家無復妻名以其本在俗時妻次故因名之為故二也

如夢所見 凡所有相皆如夢幻不實

釋子 增一阿含經云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子所以然者生由我生成由法成其猶四大河皆從阿耨達池出此方東晉安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋氏後斯經來

愍合聖意而道安法師乃印手菩薩一轉也復有四句分別一是釋子非沙門乃王種也二是沙門非釋子婆羅門也三是沙門是釋子比丘也四非沙門非釋子二賤姓也

惡律儀

謂法所不應作名曰惡律儀有十二種一屠羊屠者殺也謂人或以自食而常宰殺或因取利販賣而常宰殺　二養雞謂因嗜其肉味以充口體常自畜養意圖烹殺　三養猪謂或因自欲克於口腹或因販賣求利以資其生而畜養之　四捕鳥謂以殺心故網捕禽鳥或食或賣傷害生命　五捕魚謂以殺心故而用網罟取捕諸魚或食或賣傷害物命　六獵師謂以殺心獵捕一切禽獸或食或賣傷害物命　七作賊謂見一切物常懐劫盜之心不思物各有主妄行攘竊賊害於人　八魁膾乃為官操刀行刑之人謂人本同類彼雖犯法理固當死然習為操刃之業以害其生實為惡行　九守獄謂為獄吏守其牢獄以杻械枷鎖非理陵虐罪囚無慈善心　十咒龍謂習諸邪法咒術咒於龍蛇以為戲樂　十一屠犬謂殺犬以資利養　十二伺獵謂作獵主伺捕禽獸以利其生而自積罪業

黃門

梵語般吒阿毘曇譯為閹人以無男根故律有五種黃門謂生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門僧祇律云是不能男有於六種一生謂從生不能男二捺破謂妻妾生兒共相妬嫉小時捺破三割卻謂若王若大臣取人割卻男根以備門閹四因他謂因前人觸故身根生起五姤謂因見他人行婬然後身根生起六半月謂半月男半月不能男是謂六根

閹音淹**噬**同咬

陶師

陶師乃作瓦之家經音義云按西域地卑濕不得為窑但累坏器露地燒

檀尼迦

或云檀藏迦或云但尼迦或云達膩迦或云陀尼迦善見律云檀尼迦是名此比丘是瓦作家子善能和泥作屋窗牖户扇悉是泥作惟户扇是木取柴薪牛屎及草以赤土汚塗外燒之發已赤色如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹窗牖猶如樂音

摩竭國

亦云摩竭提或云摩竭陀或云摩伽陀此翻善勝或有譯云摩者不也竭提至也精諜兵勇鄰敵不能侵至也又有云摩遍也竭提聰慧也言聰慧之人遍其國內又有云摩者大也竭提體也謂五印度中此國最大統攝諸國故名大體又云摩者無也竭提害也言此國法不行刑戮其有犯死罪者送至寒林耳又有釋云此言無惱又言不害皆謂劫初已來無刑害故至瓶沙王截指為刑後自齧指痛復息此邪佛當生其地故吉兆預彰所以先置不害之名也

瓶沙王

此翻模實身模充實故又翻形牢亦云影堅影謂形影亦云形勝又名頻婆娑羅此云顏色端正皆取本分強壯姝好為義其形長大性行雄猛常自躬為征戰

居士

楞嚴云愛談名言清淨自居什師曰外國白衣多財富樂者名為居士普門疏云以多積財貨居業

豈盈謂之居士鄭康成曰道藝處士也**迦樓**或作迦留或作迦羅迦羅秦言黑此比丘是瓶沙王舊大臣善知世法故佛問之然後隨國法結戒**甕**翁去聲汲水缾**市肆**古今注云肆陳也店置也肆所以陳貨鬻之物也店所以置貨鬻之物也肆亦列也謂列其貨賄於市也**長者**謂年耆德艾事長於人又厚德自居曰長者有十德一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸**旁生**梵語帝利耶瞿榆泥伽此云旁行此道衆生多覆身行婆沙論云其形旁故其行亦旁又云因行不正受果報旁負天而行故云旁行**畢陵伽婆蹉**此云餘習每於恒河欲過即呼龍王云小婢斷流水即兩分尊者過已水復合之如是頻頻渡河常呼龍王為小婢龍以所輕往白世尊佛敕尊者與龍求悔後勿輕呼至於正求悔時仍呼龍云小婢我與求悔佛語龍云此非輕爾彼八十億劫常為尊上今以餘習未盡故如是賓非為有意輕汝龍王聞佛所說由是無瞋**黠了**音瞎黠慧能明了事**天眼**能見六道衆生死此生彼苦樂之相及見一切世間內種種形色無有障礙故名天眼通非礙**窣**孫入聲

毘尼止持會集卷第三

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三殺戒

殺者發已本慈斷他命根最惡不良之事此是性罪縱未受佛戒世間法爾有罪國制殺人會須償命若犯佛戒必墮三塗苦嬰長劫非山非海中脫之不受報

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

緣起 佛遊毘舍離獼猴江邊講堂中說不淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀（不淨觀亦名九想觀此九種不淨觀法想念純熟心不分散若得三昧成就自然貪欲殄除惑業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之即得渡也 一胖脹想謂修行之人心想死屍見其胖脹如韋盛風異於本相是爲胖脹想 二青瘀想既觀胖脹已復觀死屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黯是爲青瘀想 三壞想既觀青瘀已復觀死屍風日所變皮肉裂壞六分破碎五臟腐敗臭穢流溢是爲壞想 四血塗漫想既觀壞已復觀死屍從頭至足遍身膿血流溢污穢塗漫是爲血塗漫想 五膿爛想既觀塗漫已復觀死屍身上九孔蟲膿流出皮肉壞爛狼藉在地臭氣轉增是爲膿爛想 六蟲噉想既觀膿爛已復觀死屍蟲蛆唼食鳥獸咀嚼殘缺剝落是爲蟲噉想 七散想既觀蟲噉已復觀死屍爲禽獸所分裂破散筋斷骨離頭足交橫是爲散想 八骨想既觀散已復觀死屍形骸暴露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是爲骨想 九燒想既觀骨已復觀死屍爲火所燒爆裂烟臭白骨俱然薪盡火滅同於灰土是爲燒想）比丘聞已習不淨觀厭患身命求刀欲自殺時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家（言沙門種是姓）手執利刀入婆裘園有一比丘語言大德斷我命來我以衣鉢與汝即受僱斷其命詣江洗刀尋生悔恨時有天魔立水歡讚善

哉善男子汝今獲大功德度不度者時勿力伽難提悔心即滅復入園中殺諸比丘至六十人園中死屍狼藉居士驚怪譏嫌時佛觀衆減少知而故問阿難具白上事佛乃集衆告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法即能滅之永使不生阿那般那此翻遣來遣去即十六特勝法門也法界次第初門云一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行並屬身念處觀六受喜七受樂八受諸心行此三屬受念處觀九心作喜十心作攝十一心作解脫此三屬心念處觀十二觀無常十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六觀棄捨此五并屬法念處觀又知入知出正依隨息爲門得麤細住及欲界定則知長短入未到地則知徧身得初禪則除身行受喜受樂受諸心行得二禪則心作喜作攝得三禪則心作解脫得四禪則觀無常得空處則觀出散得識處則觀離欲得無所有時則能觀滅得非有想非無想時則觀棄捨此與根本四禪四定一往雖同觀行有別行人若於地地修觀照了則地地之中顛倒不起心不染著隨其因緣會處即於是地發真無漏證三乘果說是三昧已與諸比丘集十句義結戒凡爲殺者並由癡故於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處

僧祇律云佛成道六年冬分第三半月九日食前爲勿力伽難提制此戒准此方正當九月二十四日也

善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵師共入阿蘭若處殺諸羣鹿以此爲業墮三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家爲道宿殃未盡於半月中更相殺害諸佛所不能救於此五百人中有四果聖衆生死有際有餘凡人輪轉無際是故爲說不淨觀欲得生天上本不教死但不可以神力救護是故爲說不淨觀已半月入於靜室唯聽一人送食勿使諸人

作如是言佛是一切智而不能斷諸弟子相殺以世尊入定無人得往說如此事耳薩婆多毘婆沙云佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知眾生根業始終必以此法因緣後得大利六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天下來從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也

【釋義】文分二節故自手斷人命下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪律云人者初識至後識而斷其命（此識即第八阿賴耶識名曰藏識以其無法不含無事不攝故又名持業識能持一切善惡種子故瑜伽云此識最初於母腹托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起唯有此識能執持身此識若捨四大分散是名命終識所謂去後來先作主也是名後識　又一切眾生皆以受煖識三色心相連不斷名為命根今使彼色心不相續名為命斷　薩婆多論云人中有三皈五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人得波羅夷餘道不得　又則故字應貫下數勸此正是作業之心顯非誤錯也咄者是警策令知男子者是呼召之言）殺者若自殺謂若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺　若教殺謂殺時自看殺前人擲水火中若山上推著谷底若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種教殺　若遣使殺謂比丘遣使斷某甲命隨語往斷　若往來使者比丘遣使斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺　若重使殺謂比

丘遣使汝去斷某甲命續復遣使乃至四五彼使即往殺　若展轉遣使殺謂比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若千往斷其命　若求男子殺謂是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲命彼使即往斷其命　若教求男子殺亦如上教人求　若求持刀人殺謂自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺　若教求持刀人殺亦如上教人求　若身現相謂身作相殺令墮水火中從山上墮谷底令象蹹殺令惡獸毒蛇嚙螫彼因此現身故自殺　若口說即正制中歎譽死快勸死也　或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死此以作惡業多而歎勸死　若復作如是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦若死當生天因此言故便自殺此以作善業多而歎勸死　身口現相者亦如是　若遣書殺謂執書言汝所作善惡如是廣說如上　遣使書殺者亦如上說　若坑陷謂審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖杙若以毒塗刺令墮坑中死　若倚發謂知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死　若與藥謂知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死　若安殺具謂先知彼人本來厭患身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺

（即正制中持刀與人）【結罪】是中犯者若作如是自殺乃至安殺具及餘方便殺人死者一切波羅夷　方便不死一切偷蘭遮

若天龍八部鬼神及與畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺死者盡偷蘭遮　方便不死盡突吉羅

畜生不能變形若殺波逸提　方便不死突吉羅實人人想殺波羅夷人疑殺偷蘭遮　非人非人想非人人想非人疑皆偷蘭遮

第四分云若衆多比丘遣一人斷他命一切波羅夷　若比丘咒藥咒華鬘咒熏香衣服咒死盡波羅夷　方便墮他胎波羅夷母死兒活無犯但得偷蘭遮（所起殺心不西其母本在其兒兒活得偷蘭遮母死無犯）此戒具足四緣方成本罪一是人二是人想三有殺害心四令命斷如緣關一律制有開

【兼制】比丘尼波羅夷（此同制同學戒）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯

【隨開】不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死若營事作房誤墮墼石材木椽柱殺人若重病人扶起若扶臥浴時服藥時從涼處至熱處熱處至涼處出入房向廁往返一切無惡心而死及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏是爲不犯

【會採】僧祇律云用刀治愛處偷蘭遮（愛處者離殺道各四指）　若比丘在道經行有先怨嫌人來問道便作念我今得是人便當示指令死使無一活便指示惡道若王難若師子

虎狼毒螫等惡道指示時得越毘尼罪若受苦痛時得偷蘭遮罪若死波羅夷

五分律云入母胎後四十九日名爲似人過此盡名爲人若似人若人殺者盡波羅夷（似人者謂托母胎初得二根始爲緣時父母精合自識處中得身命二根過七七日六根具足成人形相故曰似人）若作書令彼殺字字偷蘭遮書至彼彼因是死波羅夷　若作相似語教人殺彼因此死波羅夷　凡發殺心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷　有二比丘相瞋後共道行於路相打一人遂死佛言無殺心不犯重瞋打比丘波逸提從今不聽相瞋未悔者共道行犯者突吉羅　欲殺彼而悞殺此偷蘭遮

十誦律云若爲人作坑穽弶羅等人因是死波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷後不因死偷蘭遮　若爲非人作非人死者偷蘭遮人死畜生死皆突吉羅（此因殺心結罪初擧念不在人畜故）若爲畜生作畜生死者波逸提人非人死皆突吉羅（此突吉羅罪此從殺心作坑而得非因人非人而得也）　若不定一事作諸有來者皆令死人死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死波逸提都無死一偷蘭遮二突吉羅　自斷陰偷蘭遮自斷指突吉羅　殺化人偷蘭遮　殺心打人不死偷蘭遮　看病久生厭心置令死偷蘭遮　令趣得藥食便服死者偷蘭遮　破未熟癰瘡死者偷蘭遮破熟癰無罪

摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢欲殺羅漢誤殺凡人欲殺父誤殺母欲殺母誤殺父皆偷蘭遮不得逆重（殺盜二戒論心成罪不論事重今於

所欲殺者事猶未遂故結方便然所誤殺者實無殺心故不得重罪　若先作殺母方便已而自後死母先死重逆自先死後母死偷蘭遮父羅漢亦如是

律攝云若方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得窣吐羅　或於寒夜露地令凍人女人男作有命想因茲致死他勝罪　看病比丘情生勞倦或作惡念望彼資財或出忿言任汝死去我不能看因致死者得麤罪現有宜食與不宜者看病之人亦得麤罪　見他苾芻病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣資我當合得此乃㳺荼羅意得越法罪　若口疾行刀刺者窣吐羅罪無醫可求刺之無犯　若患痔之人不應割截應將藥咒方便蠲除　若見有情或被水漂或時渴逼不手接不與水見其欲死有餘方便堪得相濟而不救者或雖不顧死作捨受心彼若終並得麤罪　苾芻自打生支佛言理應打此翻更打餘無智比丘是得惡作罪

薩婆多論云若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷　若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷　若以刀杖欲殺故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭遮

善見律云若比丘有殺心掘地作坑令某

甲墮中死初掘出地得突吉羅罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死得波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪（以作坑時唯在某甲行殺而爲雖是同倫墮中皆擯誤傷故開）若爲一切作坑人墮死波羅夷若父母墮死波羅夷逆罪　若坑深有人擔食糧落坑中不即死後瞰食盡必定死無有出期初落坑作坑者已得波羅夷若作坑本擬殺人人不來而自誤墮坑死初作坑時得突吉羅罪　若供養時有怨家比丘在衆中坐爲闇所蔽而不知來作是言此某甲賊何不殺之毒蛇何不螫之人何不毒藥之我意極樂彼人死作如是咒悉得突吉羅罪　若知來坐去已作如是咒亦得突吉羅罪

此戒大乘同制菩薩四弘度生爲首大乘木叉殺戒居先應起常住慈悲心方便利濟非若聲聞自利是以尤當更嚴犯懺如上

【引證】首楞嚴經云又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉

善見律云比丘病極困諸比丘見彼病重以慈悲心而唱言長老長老持戒具足因畏死故而受今苦長老若死可必定生天病比丘聞語而念言諸比丘皆讚我持戒具足死必生天而不食取死讚者得波羅夷是故有智慧比丘往看病人慎勿讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及

諸衣物知識但存念三寶及念身不淨三
界中慎莫懈怠隨壽命長短若此病比丘
因語而死如是因說法死無罪或說苦空
無常不淨觀人聞此而自取死不犯

第四妄語戒

妄語者斯乃大妄未證謂證未得謂得心
行不真欺貪利養修行分中最不善事此
是性業設使不受佛戒詐偽謀財世間法
爾有罪但犯佛戒妄言證聖墮三惡道

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故作是說我實不知不見
言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅
夷不共住

緣起 此戒有二制時佛遊廣嚴城獼猴江
邊重閣講堂時世穀貴人民饑餓乞食難
得世尊告諸比丘汝等有同和尚同師隨
親厚知識各共於此毘舍離左右隨所宜
安居我亦當於此處安居何以故飲食難
得念衆疲苦時諸比丘如佛教命各散隨
宜有婆裘河邊僧伽藍中安居者向諸居
士自說我得上人法並讚歎彼某甲比丘
亦得上人法而諸居士信其言說即以飲
食供養不爲飲食所苦安居既竟往見世
尊佛慰問已具以上事白佛佛言汝等癡
人有實尚不應向人說況復無實而向人
說世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨
行自稱淨行二者爲口腹故不真實非已
有在大衆中故作妄說自稱言得上人法
是中第二是最上大賊何以故以盜受人

飲食故以無數方便訶責已與諸比丘集十句義結戒此初制也此由癡故因求利養事及求利養煩惱制斯學處　爾時有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法聞佛結戒已自疑有犯語諸比丘白佛佛言除增上慢者不犯是第二制僧祇律云佛成道六年冬分第四半月十三日食後制戒（此方正當十月十二日也）

【釋義】文分四節實無所知下正明所犯之事彼於異時下是欲清淨發露之詞除增上慢是無罪開條是比丘下結成所犯之罪律云不知不見者實無所知自稱者自稱說有戒施聞智慧辯才人法者人陰（五陰）人入（六入）人界（十八界）上人法者諸法能出要成就自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受自言有道自言修自言有慧自言見自言得果　自言念在身者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在　自言正憶念者有念能令人出離等如上說是爲自言正憶念　自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如上說　自言得定得正受者有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧空無相無作三昧狎習親附思惟此定正受餘如上說　自言有道者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟此道餘如上說　自言修者修戒定慧解脫狎習

親附餘如上說　自言有智者法智比智等智他心智狎習親附思惟此智餘如上說　自言見者見苦集滅道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之狎習等如上說　自言得者得須陀洹斯陀含阿那含向狎習親附餘如上說　自言果者須陀洹乃至阿羅漢果狎習等如上說故云我已入聖智勝法我知是我見是也彼於異時若問若不問等者律攝云異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言若問者被他清淨有智比丘而來檢問汝言得上人法已入聖智勝法已知見者汝以何法得從誰得於何處得得時爲云何如是檢問方答云我實不知不見而言知見是虛誑妄語若不問自生慚愧欲求清淨亦如是說除增上慢者由其原無虛誑之心是故不攝妄語罪彼因在阿練若修習止觀暫得成就降伏煩惱自謂永斷後遊人間不攝諸根煩惱更起大生慚愧勤求方便精進不怠證阿羅漢果斯時稀有如是增上慢者

【結罪】是中犯者若比丘如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法前人知者波羅夷　說而不知者偷蘭遮

若遣手印若遣使若書若作知相他若知者盡波羅夷若不知者盡偷蘭遮

若自在靜處作不靜想若不靜處作靜想口自說我得上人法偷蘭遮

向天龍神鬼及能變形有智畜生說得上人法偷蘭遮說而不知者突吉羅　畜生不能變形者向說得上人法突吉羅

若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅　若爲人說根力覺意解脫三昧正受我得是波羅夷

人作人想說本罪人疑人非人想非人人想非人疑盡偷蘭遮　此戒具足六緣方成本罪一實無所知二所說是上人法三有故妄語心四所對是人五是人想六前人領解若緣不具律制有開

【兼制】比丘尼波羅夷（此同制同學戒）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是為犯

【隨開】不犯者向同意比丘說上人法若向人說根力覺意解脫三昧正受不自稱言我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏是為不犯

【會採】僧祇律云若說義不說味得偷蘭遮謂自稱說我不稱羅漢　若說味不說義得越毘尼罪謂稱說羅漢不自稱說我若說義說味得波羅夷謂自稱說我是阿羅漢　若不說義不說味得越毘尼罪謂作阿羅漢相或合眼以手指語前人言汝愚癡人不知其尊譬如優曇鉢華時一出而不知貴

五分律云有八種得波羅夷罪一者先作是念我當虛妄說過人法（過人即十人也）二者當說時作是念我今虛妄說得過人法三者作是念我已虛妄說得過人法四者異見說得過人法（異即不見也）五者異想說得過人法六者異忍說得過人法（異忍即未證也）七者異樂說得過人法（異樂謂未得真法樂言得）八者不隨問答說得過人法（即自說也）皆得波羅夷　又云寧噉燒石吞烊銅不以虛妄食人信施世間有五大賊一者作百人千人主破城聚

落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此第五賊名爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊　又云爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而容以自美偷蘭遮　爲利養故坐起行立言語安庠以此現得道相欲令人知偷蘭遮

十誦律云有人問比丘言汝是阿羅漢不若默然者偷蘭遮應言我非阿羅漢

薩婆多毘婆沙云自言持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮　無所誦習而言我有誦習悉偷蘭遮（誦習者非經律論師自言經律論師非坐禪住阿蘭若自言是）

摩得勒伽云若言我不墮三塗偷蘭遮言我已離結使煩惱波羅夷　向聾人瘂人聾瘂人入定人說偷蘭遮　若問得果不答言得而示以手中果偷蘭遮

律攝云苾芻顯勝法在已云有苾芻得如是等勝妙之事然不自言是我者並窣吐羅罪

善見律云我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利相乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不得利養悉突吉羅罪　若有阿練若比丘立制坐此樹下此處經行者得阿羅漢我等應以香華供養有惡比丘欲得此供養往坐行者犯波羅夷　若有白衣作寺入我寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺

者犯波羅夷　若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫受檀越供養如是非法制不從不犯

此戒大乘同制菩薩以直心是道場不妄不誑真語實語若有利益善巧攝生方便有開設因利養有犯懺悔如上

引證根本律云芭蕉若結子竹葦生其實如騾懷姙時斯皆還自害利養及名譽愚人所愛樂能壞衆善法如劔斬人頭

首楞嚴經云如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果乃至羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪其供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木永殞善根無復知見沈三苦海不成三昧

涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提若有說言佛說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當勤修方便斷壞煩惱作是說者當知不犯四重若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故有佛性者必定成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我今已得成就菩提當知是人犯波羅夷何以故雖有佛性以未修習諸善方便是故未見以未見故不能得成菩提

第四分云死人有五不好一不淨二臭三

有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人五與不善人共住　又破戒有五過失一自害二爲智者所訶三惡名流布四臨終時生悔五死墮惡道　復有五事一先所未得物不能得二既得不護三隨所在衆中有愧恥四無數由旬内人稱說其惡五死墮惡道　有五法名爲大賊長壽作大罪不被繫縛何等五若住無定處有好伴若多刀杖若大富多財寶有捉者賂之若有大人親友或依止王及大臣有捉者護之若於遠處作賊而還破戒比丘亦有五法多作衆罪不速爲他所舉若住無定處有伴黨若多聞能憶持初中下言悉善有文有義具說淨行而不能善心思惟深入正見若能得四事供養有舉者賂之若有大人爲親厚或上座及次座有舉者護之若在空野中住來至大家求覓利養是爲五法同彼大賊

善見律云一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大叫喚展轉相承傳至梵天置無色界餘者悉聞優婆塞五戒相經云佛告比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶墖至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量

附考律攝云何故初三他勝先婬後殺逆次而說不如餘處殺盜婬妄而爲次第此

依犯緣前後而說又依由前引生後故由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最强盛者在前而制此四他勝其相云何謂無厭離不忍不諍然無厭離最强盛者立爲初二一於婬欲二於資財不忍故行殺不諍故妄語

薩婆多毘婆沙云初破一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故初四波羅夷法竟

二僧伽婆尸沙法共有十三條十誦律云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙

根本律云僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘

毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘

經云犯僧伽婆尸沙如化樂天壽八千歲墮泥犁中人間八百年爲天一晝夜於人間數二十三萬零四百萬年此泥犁即大叫喚地獄謂獄卒置罪人鐵鑊中號咷大叫故

第一故弄失精戒

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

【緣起】此戒有二制時佛遊舍衞城迦留陀夷欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦隨念憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤親友比丘問知其故具白世尊世尊以此因緣集僧訶責迦留云何於我清淨法中出家作穢汚行汝愚　舒手受人信施復以此手弄陰出精與諸比丘集十句義結戒一攝取於僧乃至第十令正法久住此是初制也時佛結戒已有一比丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已疑犯因是白佛佛言亂意睡眠有五過失一惡夢二諸天不護三心不入法四不思惟明相五於夢中失精善意睡眠有五功德反上可知故有除夢中無犯第二結戒也由癡無智故依婬事及婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】文分三節故弄等正明所犯之事除夢中是開條僧伽等結成所犯之罪律云故弄者實心故作精者有七種青色者轉輪聖王精黃色者輪王太子精赤色者犯女色多精白色者負重人精黑色者輪王第一大臣精酪色者須陀洹人精酪漿色者斯陀含人精若爲樂故出精爲自試故出爲福德故出（自試者試探已精七種之色福德者爲求福德故而弄出精也）爲祭祀故出爲生天故出爲布施故出（爾時一婆羅門居閑靜處誦持外道呪術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求天道常弄陰失精時有一婆羅門出家爲道者聞如是說即更弄失佛知故制有此祭祀生天布施三種之說）爲種子故爲自憍恣故爲顏色和悅故出精（善見云精離本處本處者以腰爲處又云不然

舉體有精唯除髮爪及燥乃無精若精離本處至道不至道及出乃至飽一蠅即犯

除夢中者 善見律云惟除夢中者佛結戒制身業不制意業是以夢中無罪　僧祇律云夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故諸修行者於我法中得盡苦際

〔結罪〕是中犯者若爲樂故爲自試故乃至爲自憍恣故爲顏色和悅故如是一切方便弄失者盡僧殘　不失者盡偷蘭遮　若比丘教比丘方便弄失者偷蘭遮　不失突吉羅　若教餘人弄失不失一切突吉羅

第四分云若女人捉比丘前彼動身失不淨僧殘不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足禮亦如是　若以男根逆水順水或水灑或逆風順風或口噓或空中想身動失不淨皆僧殘　此戒具四緣方成本罪　一於九種發心中必有其一二要不作道想三於六種境隨用其一故弄四於七種精中隨失一種若四闕一律有開條

〔兼制〕比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 薩婆多論云比丘尼犯波逸提者一爲令二衆有差別故又女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又女人要在私屏多緣多力苦乃出精不同男子隨事能出故所同制不同學也

若比丘尼教比丘失者偷蘭遮　不失突吉羅是爲犯

〔隨開〕不犯者夢中失覺已恐汚身汚衣牀褥若以弊物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸兩髀若衣觸若大便時若冷水煖水洗浴若浴室中指摩若大啼哭用力時一切不作失不淨想及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若於諸煖處煖具身觸若向火向日欲令出者僧殘　若道中行婬心自起而失不淨者是應責心行時故作方便令出出者僧殘如行住坐卧亦如是　若在空閑處住見有禽獸交會見已欲心起失不淨者是應責心若復爲受樂故更方便逐看欲令出出者僧殘　若見男女裸形欲心起失不淨者是應責心若爲樂故逐看令出出者僧殘

根本律云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者得窣吐羅底　若不泄者得惡作罪　寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支　若以染心觀視生支得惡作罪

五分律云眠時出不淨覺時發心身動偷蘭遮　眠時身動覺時發出不淨突吉羅　散亂心眠突吉羅　憶行婬事突吉羅

律攝云覺爲方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前與方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麤罪

此戒大乘同制梵網經云寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸菩薩戒本經云起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染污起也

【引證】大涅槃經云應於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想若夢行婬寤應生悔

善見律云亂意睡眠者以不定意故若白日眠先念某時某時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至某處當起若無月星至某處當起

當念佛爲初（此謂六念法令但言佛餘五攝中）十善法中一一法中隨心所念然後眠

附考根本律云非離欲人有五因緣令生支起謂大小便逼或風所動或爲嗢徵加蟲所齧或由染污心若離欲人但有其四無後應知

第二女身相觸戒

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

緣起佛在舍衛國迦留陀夷因聞佛制戒不弄陰墮精便伺婦女至房捫摸嗚口其樂者笑彼所作其不樂者瞋恚罵詈諸比丘白佛佛乃結戒由癡覆故因婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分二節婬欲意下明所犯之事若觸一一身分下結成所犯之罪律云婬欲意者愛染污心（根本律云有是染心而非纏心有是纏而非染或俱有或俱無　云何是染非纏謂有染心非極染心現在前時　云何是纏非染謂心非緣外境有所繫著未起染心　云何染纏俱有謂有染心極染心貪求前境心有繫著　云何染纏俱無謂除前相故）女人者堪行欲境身者從髮至足身相觸者摩身前後若牽近於前若推却於後若從下至上逆摩若從上至下順摩若坐捉舉於上若立捉令下坐若捉前後及捉乳捉髀若摩捺前後及乳髀等

結罪是中犯者若比丘與女人身相觸欲心染着受觸樂一觸一僧殘隨觸多少皆僧殘　女作女想以身相觸欲心染着不受樂動身　若染着受樂不動身皆偷蘭遮（此皆無衣隔相觸也）若女作女想以身觸彼衣具

欲心染着受樂　若染着不受樂皆偷蘭遮　若以身觸女衣具欲心染着動身不受樂若欲染不動身受樂皆偷蘭遮（此比丘無衣隔女有衣隔也）

若女作女想以身衣觸彼身衣欲心染着受觸樂若不受樂　若不受樂動身若受樂不動身　若不受樂不動身但有欲心染着一切突吉羅（此比丘與女皆有衣隔也）

若女作女想女人捫摸比丘身身相觸欲意染着受觸樂乃至捉捺一一皆僧殘

若女作女想女人以身衣具觸比丘身欲心染着受樂不受樂動身不動身等得罪一一如上

若天龍鬼神女及畜生女能變形者身相觸偷蘭遮　畜生不能變形者身相觸突吉羅若男子身相觸突吉羅　若二形身相觸偷蘭遮

若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅（西域凡篤信男女若禮佛及僧皆以雙手捉摩其足以表至敬東土此禮少行）若比丘有欲心觸衣鉢尼師壇鍼筒草秸乃至自觸身一切突吉羅若女人女人想僧殘　人女疑　人女非人女想　非人女作人女想　非人女生疑皆偷蘭遮

第四分云若作女想與男身相觸作男想與女人身相觸皆偷蘭遮　此女餘女想餘女此女想身相觸皆僧殘　隨女人所倚處比丘以欲心動之皆偷蘭遮　此戒具五緣方成本罪一起欲心染着二是人中婦女三人婦女想四須觸摩受樂五必二俱無衣若緣少一罪結方便

【兼制】比丘尼波羅夷（此是同制別學比丘尼本戒攝八波羅夷之第五戒也）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

【隨開】不犯者若有所取與相觸若相解時相觸及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若女人急捉比丘者比丘正念住若心有異合麤厚衣捉者偷蘭遮　若輭薄衣被合捉者僧殘　若比丘入城時若王出若大會日多人出入比丘當住伺人小稀然後乃入若隨多人男女共入者非威儀乃至有欲心觸僧殘　若比丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令餘人受　若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧殘　若比丘狹道巷中與女人相逢比丘應住待女人過若競行者非威儀若有欲心乃至觸僧殘　若女人落水求救者作地想捉出不犯若竹木繩牽出不犯若言知汝雖苦當任宿命者無犯

十誦律云女人爲水所漂應救雖婬心起但捉一處莫故到岸不應更觸更觸得罪　若繡畫女木女故觸突吉羅（僧祇制嚴爲息世俗譏嫌令臨末運宜當遵奉十誦雖開由其慈悲濟物果能憐愍可以依行事一心殊在人自量）

善見律云女人打比丘比丘以欲心喜受突吉羅　若有力女人捉比丘若衆多女人共捉不受樂無犯（此是梵行難也）

律攝云若母來抱若女坐懷中若於迮路口觸女脣皆無犯　五種旁生可憑渡河象馬特牛水牛羝牛若牸牛旁生不應憑

渡

此戒大乘同制如上

引證 戒因緣經云阿難爲摩鄧伽咒所惑

不犯 謂邪咒所迷心無欲染

阿含經云時佛在人間遊行見火聚熾然告諸比丘若使有人捉彼火捫摸嗚之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉四姓之女捫摸嗚之此二事何者爲善諸比丘言捉彼等女嗚之是事爲善若捉火即燒爛皮骨消盡得大苦痛不可堪耐佛言寧捉火嗚乃至筋骨消盡何以故不以此因緣墮三惡道若非沙門自言沙門乃至覆處作罪內空腐爛外現完淨不消信施墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施一切所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成就

附考 僧祇律云若比丘坐時女人來禮足若起欲心當正身住應語言小遠住禮若女人篤信卒來接足者應自齧舌令痛不令覺女人細滑又云若女人索水者不應自捉罐澆女手應以器盛與若無器令淨人與若無淨人應持罐著牀几上令其自取

毘尼止持會集卷第三

音義

獮猴江 梵語摩迦吒此云獮猴賀邏馱此云池而云江乃譯人義立耳此池在毘舍離宮城外約五六里菴羅女園側是昔獮猴羣集爲佛穿作此池也

婆裘河 或云婆裘沫河或云跋求河又云跋求摩河正梵音名跋窶末底此翻勝慧河

匆力伽難提 應云審利伽羅此云鹿難提亦云喜總言之名鹿喜善見律云鹿杖沙門鹿杖其名也沙門者如沙門形剃頭留少許周羅髮著壞色衣

一以覆身一以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自活命因此諸比丘僱彼行殺

蝥 音釋蟲行毒也

蹹 音踏踐踏也

杙 音亦橛也機也左傳藏堅以杙抉其傷而死

倚發 倚者依也謂依機發舉也

桁 音衡屋横木也

弶 强去聲設罟於道以掩鳥獸也

龜易 龜謂灼龜易謂卜易皆趨吉避凶之法

栴荼羅 此翻屠者乃西域最鄙賊之流不與四姓同居雅彼黨類共住凡入城邑手持竹杖挂以赤幟而別其鄙賊也

狎 音洽親近也玩熟也習也

辯才 即四無礙辯才亦名四無礙智由其智慧明了通達無滯故一義無礙辯才謂了知一切諸法義理故二法無礙辯才謂通達諸法名字分別無滯故三辭無礙辯才謂於諸法名字義理隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各得解辯說無滯故四樂說無礙辯才謂隨順一切衆生根性所樂闡法而爲說之圓融無滯故

五陰 陰者蓋覆義又名五蘊蘊者積聚義謂積聚有爲蓋覆真性故衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有爲煩惱等法能受無量生死一色陰色即質礙之義眼耳等六根和合積聚故名爲色二受陰受即領納之義謂六識與六塵相應而有六受積聚故名受陰三想陰想即思想之義謂六識與六塵相應而成六想和合積聚故名想陰四行陰行即遷流造作之義謂因六識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行陰五識陰識即了別之義謂以眼耳等六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名識陰

六入 入即趣入之義謂眼耳鼻舌身意六根爲眼耳等六識所依能入色聲香味觸法六種塵故名六入

十八界 界即界分爲衆生心色俱迷故開色爲十一界謂五根六塵開心爲七界謂眼等六識及意根皆屬於心故開之謂七

得定 即指三三昧三解脫門也

有覺有觀三昧 謂初心在禪曰覺細心分別禪味曰觀以空無相無作相應心入於初禪則一切覺觀皆悉正直故名有覺有觀三昧

無覺有觀三昧 謂以空無相無作相應心將入二禪之時覺知之心已亡分別禪味之念循在一切定觀皆悉正直故名無覺有觀三昧

無覺無觀三昧 謂以空無相無作相應心入於二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱亡故名無覺無觀三昧

空無相無作 即三解脫門也謂觀一切法皆從因緣而生自性本空無我我所若能如是通達則於諸法而得自在故名空解脫門既知一切法空故觀男女一異等相實不可得若能知是通達諸法無相即得自在故名無相解脫門若一切法無相則於三界無所願求若無願求則不造作生死之業即無果報之苦而得自在故名無作解脫門亦名無願解脫門

正受 離邪倒想領納所緣名爲正受又云

不受諸受名為正受

法智 法智者知現在法是名法智現在法謂五陰等各別自相

比智 比智者知餘殘法名曰比智餘謂過去未來諸法次現在法後知故名比智所以者何先現知已然後比知

等智 等智者亦名世俗智知諸有情修行差別及知諸法名字等異故名等智

他心智 他心智者知諸眾生心心所法無所滯礙故名他心智

苦集滅道 乃四諦法法界次第云此四通言諦者諦以審實為義此四諦法正為聲聞人說欲從聞生解故必須藉教顯理入明教理不虛故云審實若由因感果則應无因而後果今悉先果而後因者教門引物為便故皆先果而後因前二諦是世間之法令知苦以斷集故先果而次因後二諦是出世間之法使為滅以修道故亦先果而次因也　苦諦者苦以痛惱為義一切有為心行常為無常患累之所逼惱故名為苦大論云無量眾生有三種身苦老病死三種心苦貪瞋癡三種後世苦地獄餓鬼畜生總而言之有三苦八苦等皆三界生死之患諦審生死實是苦者故名苦諦也三苦謂苦苦壞苦行苦八苦可知　集諦者集以招聚為義若心與結業相應未來定能招聚生死之苦故名為集審一切煩惱惑業於未來實能招集三界生死苦果故名集諦也　盡諦者亦名滅諦滅即寂滅滅以滅無為義結業既盡則無生死之患累故名為滅以諸煩惱結使滅故三界業亦滅若三界業煩惱滅者即是滅諦有餘涅槃因滅故果滅捨此報身時後世苦果永不相續名入無餘涅槃諦審涅槃實為寂滅故名滅諦也　道諦者道以能通為義正道及助道是二相扶能至涅槃故名為道諦審此二道相扶實能通至涅槃不虛故名道諦也正道者實觀三十七品三解脫門緣理慧行名為正道助道者得解觀中種種諸對治法及諸禪定是名助道

手印 古人多作印於指環上亦如今人繫圖章於扇柄上取其便用故也按根本雜事佛聽比丘畜印以為記驗但不聽著指環及寶莊飾許用鍮石赤銅白銅牙角五種物作又印有二種一是大眾二是私物若大眾印可刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印刻作骨鏁像或作髑髏形欲令見時生厭離故凡律中言手印指印皆準此

顛迦 此翻極惡又名畢竟以畢竟無涅槃性即無性闡提

芭蕉結子四句 芭蕉生華狀如蓮瓣中有甘露甜如蜜若生此華則此枝便壞　竹葦開華結子則竹林隨敗騾不自生皆驢共馬交遘而生騾若懷娠必傷其母

化樂天 謂自化五塵之欲而娛樂故此天依空而居按論云人間八百年為此天一晝夜則人間二十八萬八千年方為此天一年若此天壽八千歲則當人間二百三十億零四百萬年矣

迦留陀夷 亦名烏陀夷此翻黑光又名黶

黑由其面黑眼赤故乃婆羅門種與佛同日而生本是王大臣因世尊出家成道父王思見遂命黑光往迎既至佛所佛爲說法喚善來比丘鬚髮自落成比丘性而情多欲後於舍衛國有婆羅門女逼行非法而尊者不從其事彼懷瞋忿自破身形反誣尊者以告其父父集五百婆羅門衆共曳尊者然尊者力大乃至不能移足時佛觀知此是最後教誡烏陀夷事佛衰其力時衆共打幾死將曳王所王雖審知事虛猶三反訶責尊者極生慚愧遂至舍利弗所頂禮具陳上事舍利弗與其說法教誡發勇猛心結惑皆除證羅漢果既得果已念報佛恩而行教化佛言我聲聞弟子中教化有情令得聖果者迦留陀夷而爲第一如是尊者於舍衛國教化十八億家令得聖果後爲暴惡女兒婦通賊斷尊者命將屍棄糞聚中此是尊者先所作業果熟當酬佛於十五日布薩不見尊者而知其死佛與大衆圍繞夜至城門放大光明徧滿城邑其門自開王及夫人臣民婦女驚覺奔馳隨佛往至糞聚處所出尊者屍香湯洗浴乘於寶轝至一勝處香木焚之收取舍利於四衢道側建塔供養爲人天福田令所廣引者俾知尊者爲建法門以現犯緣也

轉輪聖王 金轉輪王成就七寶具足四德王四天下七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六典財寶七主兵寶四德者一長壽不夭二身强無患三容顏端正四寶藏

盈滿以十善法勸化衆生統攝四大部洲

外道咒術 外道者學乖諦理隨自妄情不返內覺稱爲外道其種別有經書世世相承以道學爲業或在家或出家多恃已道術我慢人也類分九十六種

膍 皮上聲膍胵胃脘也

當念佛爲初 此謂六念也一念佛慈悲導師二念法三世佛母三念僧人天福田四念戒清淨身心五念施普濟貧窮六念天常受安樂

揘摸 揘音門撫持也摸音莫按揘也謂以兩手揘摸

髀 音彼股骨也

草秸 秸音甲與稭同稭禾稾去其皮以爲席

擪 葉入聲持也按也

特牛 乃三歲之牛也

犛 音離郭璞曰犛牛黑曰犛牛黑色出西南徼外

牸 音字即牝牛

摩鄧伽 亦云摩登伽此云本性乃大幻術婬女也嘗以咒術迷惑阿難幸如來神咒往護惡咒始滅復預楞嚴獲證三果

毘尼止持會集卷第四

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三麤惡語戒

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨所說麤惡婬欲語僧伽婆尸沙

【緣起】迦留陀夷聞佛制戒不得弄失不得觸摩復伺女人至房說麤惡語其樂者笑彼所說不樂者瞋罵愁惱諸比丘以此因緣白佛佛訶責已爲僧結戒此是性罪由癡障故依婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】文分二節婬欲意下正明所犯之事隨所說下結成所犯之罪律云婬欲意如上女人者於善惡言能領解麤惡者非梵行（根本律云鄙惡語有二一是波羅市迦因起一是僧殘因起有自性鄙故有因起鄙故自性謂本性婬習深厚强勝因起謂新熏外緣强勝）婬欲語者稱說彼二道好惡若自求若教求若問若答若解若說若教若罵若自求者言與我二道作如是如是事　若教求者謂天神祐助我共汝作如是如是事　若問者謂汝二道何似云何與夫主及外人共事　若答者謂汝二道如是汝與夫主外人共通如是若解若說亦如是　若教者謂我教汝如是治二道令夫主及外人愛敬　若罵者言汝破壞腐爛燒燋墮落共畜作如是事若復作餘語罵

【結罪】是中犯者若比丘與女人一反作麤惡語一僧殘　隨麤惡語多少說而了了者一一僧殘　說不了了者一一偷蘭遮　若與指印書遣使作相令彼女人知者僧

殘　不知者偷蘭遮　除此大小便道說
餘處好惡偷蘭遮
向天龍鬼神女畜生女能變形者及黃門
二形說麤惡語彼知者偷蘭遮　不知者
突吉羅　向不能變形畜生女及男子說
突吉羅若婬欲意麤惡語麤惡語想僧殘
　麤惡語生疑　非麤惡語麤惡語想
非麤惡語疑皆偷蘭遮
人女人女想僧殘　人女疑　人女非人
女想　非人女人女想　非人女疑皆偷
蘭遮
第四分云女作男想男作女想麤惡語偷
蘭遮　此女作餘女想餘女作此女想僧
殘　性好麤惡語非欲心突吉羅　此戒
具六緣方成本罪一有婬欲心二須是人
婦女三人婦女想四所說麤惡語五必麤
惡語想六說聽了了若緣不具罪結方便

[兼制]比丘尼偷蘭遮（同制不同學）式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是爲犯

[隨開]不犯者若爲女人說九漏不淨觀若
說毗尼言次及此乃至夢中語若錯說及
最初未制戒等是爲不犯

[會採]十誦律云若女人在比丘前反問言
汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語比
丘隨順其心多少語出隨一一語僧殘
善見律云若比丘以欲心方便欲樂此事
假說旁事若女人解此語突吉羅
此戒大乘同制准上可知

　第四歎身索欲戒

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我

修梵行持戒精進修集善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

【緣起】亦起自前人因佛結上三戒已復行歎身索欲故結此戒由癡無正智因婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】文分二節婬欲意下正明所犯之事僧伽等結成所犯之罪律云婬欲意如上女人如上自歎身者歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士婆羅門種（大妹乃稱呼之詞以女弟後生日妹）梵行者勤修離穢濁持戒者不缺不穿漏無染污精進修習善法者樂閑靜處時到乞食糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法坐禪

【結罪】是中犯者若比丘作如是自歎譽已供養我來不說婬欲者偷蘭遮　若說婬欲隨自歎身多少了了者一一僧殘　不了了者皆偷蘭遮　●若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧殘　不知者偷蘭遮　除二道更爲索餘處供養偷蘭遮

向天龍鬼神女畜生女能變形者自歎譽身說而了了者偷蘭遮　不了了者突吉羅　向不能變形畜生女自歎譽突吉羅　向男子歎突吉羅　人女人女想僧殘　人女疑　人女非人女想　非人女人女想　非人女疑皆偷蘭遮　此戒具五緣方成本罪一有婬欲心二是人婦女三人婦女想四必說婬第一最五說聽了了緣若闕一罪制方便

【兼制】比丘尼偷蘭遮（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上（此處指如來清淨法門而言）此比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業慈供養若爲說毘尼時言說相似者若夢中語若錯說及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同制如上

【引證】已上四戒皆由尊者迦留陀夷發起因緣准薩婆多論中問云若欲心多者何不作大事破戒答云此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家大作利益正少一人是故不作大事迦留陀夷功德智慧當得漏盡莫見小因緣故自失敬信也

律攝云苾芻修行之時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由現前近境起染愛心而犯衆罪了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣强勝不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者請受教誡作意蠲除若仍不息當勤晝夜讀誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊方時或復減食或住屍林獨居阿蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想冀令煩惱除滅若仍不除應生慚愧作如是念我所爲非戒不清淨而復受他信心重施四事供養又復諸佛及有天眼同梵行者并諸善神悉觀見我爲此不應造衆罪業當自尅責如救頭然

於清淨境說除其罪勿致後悔若作如前對治行時性多煩惱未能殄息應審自觀察或應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信施因受用時更造衆多罪惡之業定感當來苦異熟果如經廣說應善修持

第五媒嫁戒

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

緣起佛在王舍城靈鷲山中時迦羅比丘本是王大臣善知俗法作是媒嫁時諸男女婚娶適意者供養讚歎不適意者怨詈譏毀時諸比丘白佛如來爲僧結戒此是遮罪由癡覆故因鄙惡事及鄙業煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分二節往來彼此下正明所犯之事若爲成婦事等下結成所犯之罪律云往來者使所應可和合者是媒者謀也嫁者送女歸夫曰嫁持男意語女持女意語男正驅往來媒說通知其事女人有二十種護若母所保護謂保守愛護也若父所保護若父母所保護　或兄所保護　或姊所保護　若兄姊所保護　若自護謂身得自在　若法護謂修行梵行若有女人受持居家五支學處戒行氷霜以法守護是名法護若姓護謂不與卑下姓若爲宗親所保護　若自樂爲他作婢若與衣爲價作婢　若與財作婢乃至一錢爲價　若同共作業爲婢　若未成夫婦水所漂者水中救得爲婢　若不取輸稅爲婢　若放去婢謂買得及家生若客作婢僱錢使作如家使人　若他護

婢受他華鬘爲要　若邊方得婢謂抄劫得是爲二十種男有二十種亦如是母護男母護女遣比丘爲使語彼言汝爲我作婦謂終身爲婦也若與我私通揀非終身婦也若須臾間一日夜共有三十須臾若一念頃僧祇律云二十念爲一瞬二十瞬名一彈指乃言時之極少也

結罪是中犯者若比丘自受語自往語彼受彼語還報　自受語自往語彼遣使持報語還　自受語遣使語彼自持報語還

自受語共遣使語彼遣使持報語還

若比丘自受語自作書持往彼自持報書還　自受語自作書持至彼遣使持報書還　自受語遣使持書至彼自持報書還

自受語遣使持書至彼遣使持報書還

若比丘自受書持至彼自持報書還　自受書持至彼遣使持報書還　自受書遣使持至彼自持報書還　自受書遣使持書至彼遣使持報書還如是隨媒嫁多少說而了了還報者一一皆僧殘　說不了了者一一偷蘭遮

若比丘受語往彼語不還報　不受語往彼說還報皆偷蘭遮

若比丘受語不往彼說不還報　不受語往彼說不還報皆突吉羅

若媒嫁天龍鬼神女畜生能變形者及黃門二根說而了了者偷蘭遮　說而不了了突吉羅　若不能變形畜生媒嫁突吉羅　媒嫁男突吉羅其中媒嫁黃門二根及男者咸攝私通事

若往來媒嫁作媒嫁想僧殘　媒嫁疑媒嫁作不媒想　不媒嫁作媒嫁想　不

媒嫁疑皆偷蘭遮
若人女人女想媒嫁者僧殘　人女疑
人女非人女想　非人女人女想　非人
女疑皆偷蘭遮
若比丘持他書往不看者突吉羅　若爲
白衣作餘使突吉羅　此戒具六緣方成
本罪一必受他媒嫁囑二必自作媒嫁想
三須是人婦女四作人婦女想五爲通說
得可六必還報了了若闕一緣本罪不成
【兼制】比丘尼僧殘（同制同學）式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是爲不犯
【隨開】不犯者若男女先已通而後離別還
和合若爲父母病若繫閉在獄若爲信心
優婆塞病及繫閉在獄若爲三寶爲病比
丘等看書持往并最初未制戒等是爲不
犯
【會採】僧祇律云若男子有衆多婦有念者
有不念者比丘語言當等視務令均平答
言當如師教比丘爾時得偷蘭遮　若夫
婦鬬諍比丘便勸喻和合得偷蘭遮　若
彼夫婦不和或於佛事僧事有闕爲佛事
故勸令和合無罪　若有婦女還家勸早
還夫舍得偷蘭遮　有人多畜馬而無好
種生者倩比丘某家有生馬爲我求之比
丘爲求得偷蘭遮　有二比丘一有女者
語其女言此是汝婿一有兒者語其兒言
此是汝婦作是語時俱得僧殘罪
十誦律云若夫婦相瞋夫未唱非我婦和
合者偷蘭遮　已唱非我婦和合者僧殘
若受語解意旨僧殘　受意旨不受語

偷蘭遮　但受語不解意旨者無犯　若媒事已成比丘後來佐助偷蘭遮

根本律云門師苾芻至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻　若言此女何不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪

律攝云以三處定成媒嫁罪一主定以男意語女以女意語男二事定謂於男女婦及私通事三時定乃至須臾頃　凡為媒處人有尊有卑尊謂家長取言為定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊即犯本罪　若將卑語報彼尊人得惡作罪

有其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成還報

若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦（謂半月變形也）窣吐羅　若告云彼家有女何不求之意為媒合便得麤罪　但有片言與媒事相應皆惡作罪　若弟子語師我欲為他作媒事師聞此語黙而許者得窣吐羅（師昧律制不善誨徒故招斯罪若明毘尼則即訶止是為良導）

戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘（本律媒嫁畜生但預囑比丘未知有不故結突吉羅僧祇為求生馬雖明示其處而婬機尚遠事非目覩故結偷蘭遮若解放令合則眼視非法心生隨喜不無欲染故犯本罪推遠及近制意存焉）

此戒大乘同制梵網經云菩薩應救度一切衆生淨法與人而返助人行婬是無慈心也

第六私房過量戒

若比丘自求作屋無主自爲己當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲己不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

【緣起】佛在王舍城靈鷲山中聽諸比丘作私房舍時有曠野國比丘聞佛聽許即私作大房功力繁多常行求索居士厭避復有一比丘欲起房舍自斫樹樹神作念欲打比丘恐違道理乃往白佛佛讚慰之示別所棲時大迦葉至曠野城居士遙見各自避去迦葉問知其故具陳白佛佛集僧而爲結戒由依住處事諍恨住處鄙業煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】文分二節自求作屋下明其正制若比丘有難處妨處下結顯違犯律云自求者彼處處乞索無主者彼無有若一若兩若衆多施主自爲己者自求索自爲作也當應量作者是中量長佛十二磔手廣七磔手（磔手者張指一跨也長者縱量乃房之深處廣者橫量乃房之寬處佛身長大六一磔手准今小尺一尺六寸則深有一丈九尺二寸寬有一丈一尺二寸若太大則煩勞太小則過狹令離二過故制此量也）難處者有虎狼師子惡獸下至蟻子若不爲此諸蟲獸所惱應修治平地若有石樹荊棘當使人掘出若有陷溝坑陂池處當使人填滿若畏水淹漬當豫設隄防若地爲人所認當共斷無使他有語是名難處妨處者不通草車迴轉是防處（僧祇律云非妨處者四邊各容十二梲梯梲間各一

拳肘令作事者周帀來往塗治覆苫以二尺爲一拳肘　彼作屋比丘看無難無妨已到僧中具儀三乞爾時衆僧當觀察此比丘爲可信不可信若可信即當聽使作若不可信一切僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者往看若彼處有難有妨若無難有妨若有難無妨皆不應與處分若無難處無妨處應與處分白二羯磨此羯磨法於作持中明　故云彼比丘當指授處所無難處無妨處既與羯磨已彼作房時應知初安若石若土墼泥團乃至治訖斯爲如法

結罪是中犯者若僧不處分一僧殘　過量作一僧殘　有難處一突吉羅　有妨處一突吉羅　若無難處是有妨處一突吉羅　若有難處是無妨處一突吉羅

若僧不處分一僧殘不過量作無犯　有難有妨　無難有妨　有難無妨皆如上

若僧已處分無犯過量作一僧殘　有難有妨　無難有妨　有難無妨皆如上

若僧已處分不過量作皆無犯　若有難有妨　無難有妨　有難無妨得罪如上

若作而不成僧不處分及過量作各得一偷蘭遮　有難有妨　無難有妨　有難無妨得罪如上

若使他作屋成僧不處分及過量作　若僧已處分過量作　若僧不處分不過量作得僧殘皆如上　有難有妨　無難有妨　有難無妨得罪如上

若爲他作屋成僧不處分過量作　僧已處分過量作　僧不處分不過量作皆得

偷蘭遮　有難有妨　無難有妨　有難無妨得突吉羅如上　若作而不成僧不處分及過量作有難有妨處一一皆犯突吉羅

若作屋以繩拼地應量作者過量作者犯　若教人案繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯　彼教人案繩墨作即如法作不還報作者犯　若教人案繩墨作即如法作教者不問如法作否教者犯

若僧不處分作不處分想僧殘　不處分疑不處分作處分想處分作不處分想處分疑皆偷蘭遮　若過量想疑亦如是

若難有難想難疑有難無難想無難有難想並疑皆突吉羅　若妨處想疑亦爾

此戒具六緣方成本罪一無主自作私房二不求衆僧處分三作不處分想四違制過量五過量想六房已作成若緣有闕罪結方便

【兼制】比丘尼偷蘭遮（同制別學比丘尼因難事起故不聽住阿蘭若）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者如量作減量作僧處分作無難無妨處作如法拼作若爲僧作爲佛圖講堂草庵葉庵小容身屋及未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云作房時若授塼泥團及壘塼等盡越毘尼罪　若戶牖已成時偷蘭遮　乃至作成時僧殘　若房主比丘不捨戒不死不與僧若比丘於此房中若熏鉢若讀誦若思惟（謂修定坐禪也）一切受用得越

毘尼罪
十誦律云若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯(當仍請指授與量相應無諸難妨斯則何咎由依前人違制規模故爾成犯)若得先成舍無犯
根本律云若於不淨處有諍競處無進趣處自作使人作小房時於此三中隨有過皆得窣吐羅一不淨處者若有蛇蠍蟲蟻窟穴是二諍競處者若近王宮及以天祠或長者宅外道家苾芻尼寺或有好樹須伐是三無進趣處者若有河井或臨崖坎是
摩得勒伽云乞房已不作偷蘭遮　物不現前而作房偷蘭遮
善見律云若長中減一磔手廣中益一磔手若減廣益長亦不得何況長廣俱過量　若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分得僧殘罪
此戒大乘同制梵網經所謂惡求多求菩薩戒本經所謂多欲不知足也
【引證】佛因比丘自求作屋故種種訶責已告諸比丘往昔此恒水側有一螺髻梵志常居此水邊顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與共相見而問其故彼報我言此水中有一龍王名曰摩尼揵大自出其宮來至我所以身遶我頭覆我上時我作念龍性暴急恐害其命以此憂患致使形容如是耳時我語梵志言汝欲使此龍常在水中不出至汝所不彼答我云實欲使此龍不

來至我所我即問梵志彼龍有瓔珞不答言龍頸之下有好瓔珞佛語梵志言若此龍出水來至汝所時當起迎語言龍王且止持汝頸下瓔珞與我來并爲說偈云我今須如此頸下好瓔珞汝以信樂心施我嚴好珠時彼梵志受我語已後時龍王從水中出梵志遥見往迎而爲說偈爾時龍王復以偈報梵志云我所致財寶緣由此珠故汝是乞求人不復來相見端正好淨潔索珠以驚我不復來相見何爲與汝珠於是龍王即時還宮更不復出爾時世尊即說偈言多求人不愛過求致怨憎梵志求龍珠便不復相見　又一比丘所住林間於半夜後衆鳥悲鳴相呼而亂定意我教彼比丘語衆鳥云我今急須汝兩翅與我來時羣鳥出林更不復還汝等比丘當知乃至龍畜飛鳥尚不喜人乞索而況人乎多求無厭豈不怨憎

第七大房不處分戒

若比丘欲作大房有主爲己作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙

緣起佛在拘睒彌國瞿師羅園中時優填王與尊者闡陀爲親友知識語言隨意任作房舍時近城有尼拘律神樹人馬往來多止息其下闡陀伐之而作大屋居士譏嫌諸比丘白佛故結此戒　因起違諍爲防譏過制斯學處乃初篇盜根本種類唯除過量無罪其餘所犯同上立緣用四准

知不繁

此戒大乘同制梵網經云頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入也

第八無根謗戒

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

【緣起】佛在靈鷲山中時尊者沓婆摩羅子得阿羅漢果已自念我宜以力供養衆僧遂往白佛佛令諸比丘白二羯磨差沓婆摩羅分僧卧具及差次受請飯食時有慈地比丘是衆中下座隨次得惡房卧具便生瞋恚言沓婆摩羅有愛喜者與好不喜者與惡衆僧云何差如是人次日差僧受請慈地比丘被差次至檀越家檀越聞慈地比丘次來受食便於門外敷弊坐具施設惡食慈地倍瞋遂使其妹慈地比丘尼於佛僧會時誣謗尊者言沓婆摩羅來犯我世尊知而故問尊者尊者答言生來夢中尚無況覺時有佛告諸比丘有二種人一向入地獄何者爲二若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行謗之是名爲二如來種種訶責慈地比丘已與諸比丘結戒此是性罪由誣梵行事及不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】文分三節瞋恚所覆下明誣謗之由若於異時下明覺悔發露若比丘作是語下結成所犯之罪律云瞋恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋（法數云謂恚恨讒誰）

憍忿怒慳癡妬於此十事而生瞋僧祇律云九惱及非處起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有　瞋恚者由忿心而起忿恨忿他爲瞋自忿爲恚南山鈔云比丘以六和表用以慈心爲體今云瞋恚所覆正覆此體違背六和致興毀謗大經云一念瞋心起八萬障門開　根者有三種根一見根二聞根三疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根　聞根者若聞犯梵行聞偷五錢過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根　疑根者有二種生疑從見生疑者若見與婦女入林出林無衣裸形不淨污身手捉刀血污與惡知識伴是謂從見生疑　從聞生疑者若在暗地若聞牀聲若聞草蓐轉側聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會聲若聞我犯梵行聲聞言偷五錢過五錢若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑　除此三根已更以餘法謗者是謂無根欲壞彼清淨行者欲壞彼人清淨之名不得與僧共同法事故　若於異時等者若問者被他如法比丘而來詰問僧祇律云若檢校者問言汝見何事婬耶盜五錢耶殺人耶稱過人法耶云何見因何見何處見是名檢校不如是問是名不撿校若不問者是瞋恚人過後覺悟希求清淨自己發露無根毀謗之事縱雖過後覺悔其罪於一生謗說時已成豈容露而獲免

結罪 是中犯者若不見聞疑言見聞疑不論前人清淨不清淨以波羅夷法謗說而了了僧殘　說而不了了偷蘭遮此中互明恐昧正制故下一一列次俾知所犯也

不見聞疑生見聞疑想後忘想言見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑彼有疑後言無疑我見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑生疑後忘疑言見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑是中無疑言有疑見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑是中無疑後忘無疑言我見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見有見想後忘想言聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見有疑言無疑有聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見有疑後忘疑言聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見無疑言聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見無疑後忘無疑言聞疑以波羅夷法謗亦如上　聞疑亦如是

除四波羅夷不論前人清淨不清淨更以餘非比丘法謗言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內外道犯五逆非人畜生黃門二根說而了了僧殘　說不了了偷蘭遮

若指印書遣使作知相以無根四棄及十三種非比丘法謗知而了了者僧殘　不了了者偷蘭遮　若以八波羅夷法（一婬二盜三殺四妄五染心觸摩六染心八事七覆他重罪八順從作舉是為尼八棄也）及犯邊罪乃至二根非比丘尼法謗比丘尼亦如上

除比丘及尼以無根罪謗餘人者突吉羅（餘人即小三眾及優婆塞優婆夷也）

此戒以五緣成犯一有瞋心二無三根三是四棄非比丘法四謗受具人五說明了若緣一闕罪結方便

【兼制】比丘尼僧殘（同制）式叉摩那沙彌沙（同學）

彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者見聞疑有根實說戲說疾疾說獨說夢中說若欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若於波羅夷中一一語謗僧殘　十三事中一一法謗犯波逸提以三十事及九十中一一法謗得越毘尼罪　於四可呵及衆學法中一一謗者犯越毘尼心悔　比丘尼八波羅夷十九僧殘若一一謗波逸提　若以三十事及百四十一波逸提一一謗犯越毘尼罪　以八可呵及衆學法一一謗犯越毘尼心悔　式叉摩那十八事若一一謗言更當與學戒犯偷蘭遮（十八事者一不分別衣二離衣宿三觸火四足食五害生種六青草上棄不淨七飄上高八觸寶九殘宿食十壞地十一不受食十二損生苗反本所受學六法一染心相觸二盜減五錢三斷畜生命四小妄語五非時食六飲酒是名十八事）沙彌沙彌尼十戒若一一謗言當更與出家犯越毘尼罪　下至俗人五戒一一謗犯越毘尼心悔

律攝云若鄔波索迦（即優婆塞）謗苾芻者應與作覆鉢羯磨（此法於作持中明）

此戒大乘同制若向外人說犯重若向同法說犯輕

【引證】十誦律云夫人處世間斧在口中生以是自斬身斯由作惡言

毘尼止持會集卷第四

【音義】

唄匿（此翻爲靜又翻止斷又云止息由是外緣已止已斷爾時寂靜任爲法事也法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同毘尼母云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭聽引十二部經中）

要言妙辭直顯其義故曰唄匿 **閑三藏** 閑謂善習精學也三藏教理深玄奧義無不通達 **異熟果** 異熟果者謂果報異時成熟即第八識也以此識能合藏一切諸法種子而成熟諸根識之果也如眼等諸根由昔作善惡之因今報得若樂之果若今作善惡之因亦感當來若樂之果故名異熟果也 **迦羅比丘** 十誦律云鹿子長者兒名曰迦羅聰智利根衆人所問常為斷疑他事忽務若人有女姊妹有來求者往問迦羅應與不應若人為自求婦若為兒求亦往問可取不可取迦羅後時出家為僧猶如本法 **門師** 門即三寶真淨濟世之法門若居家善信男女歸依三寶所拜之師稱曰門師也 **牝牡** 牝者母畜也飛曰雌雄走曰牝牡 **曠野國** 根本律云時摩竭陀憍薩羅二國中間大曠野處有五百羣賊殺害商旅由斯兩界人行路絕時影勝王聞知已命大將往彼屏除羣賊其將至彼方便降伏羣賊求哀請活大將愍之慈心向彼即於二界中間築一新城總集諸人共住於此從斯已後名曠野城 **螺髻梵志** 西天外道或以螺為髮或以髮盤髻如螺也梵志是一切出家外道通稱若有承用其法者亦名梵志 **摩尼犍大龍王** 摩尼正言末尼即如意珠也此云離垢謂龍王腦中有此珠若人得之毒不能害火不能燒犍大正言犍達此云香梵語那伽此云龍王

也 **佛圖** 即浮圖是佛墖廟也 **拼** 音崩 **拘睒彌國** 西城記云憍賞彌國舊曰拘睒彌國訛也中印度境周六千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地利豐植氣序暑熱風俗剛強好学典藝崇樹福善 **瞿師羅國** 此是長者名也此翻美音由過去世作狗子時以聲吠請辟支佛至家供食故生生中報得好音是長者身長三尺[illegible]亦化身為三尺以化彼令歸正法西域[illegible]云具史羅舊云瞿師羅訛也城東南不遠有故伽藍其史羅長者舊園中有窣堵波無優王之所建立高二百餘丈如來於此數年說法其側則有過去四佛座及經行遺迹復有如來髮爪墖長者因緣根本律廣明 **優填王** 或云憂陀延又云優陀延那唐言出愛佛初降誕時大地震動普放光明時憍閃毘國百軍大王初誕一子見此光明便作念云我子福力有大光明如日初現普照世間宜與名曰光明若詳其功德於賓頭盧經廣明 **闍陀** 按薩婆多論云又名闍那是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家為道多住拘睒彌國性懷自用作種種過惡多在此國又云此國是闍那所生處白淨王安一宮室闍那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣多住此國又以此中利益衆生 **尼拘律樹** 又云尼拘盧陀此云無節又云縱廣阿含云其身圓正其葉青滑長廣子似枇杷子承蒂如柿然其種類耐老諸樹中最能

高大者

佛磔手 磔音窄磔者張也律攝云佛張手者中人三張手謂佛一張手當一肘半也五分律云修伽陀磔手者方二尺修伽陀此云善逝是佛十號之一號也尺者度也周制寸尺唐即於周一寸上增二分一尺上贈二寸蓋周尺一尺唐尺是八寸五分言二尺即唐尺一尺六寸方與中人三張手相當也

沓婆摩羅子 沓婆或作達婆或作陀婆又曰陀驃陀驃翻云主摩羅此云力士或云壯士根本律云波波國中有一壯士大臣名勝軍大富多財受用豐足所有貲產如毘沙門王雖非王種時諸壯士作灌頂法扶以為王後生一兒色相端美天然淨潔彼國之法若天然淨潔者名實此兒亦爾淨潔過人後是壯士大王之子應與立字名實力子善見律云沓婆是比丘名摩羅是王名此王子出家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家髮落地即成羅漢得三達智具六神通以本願故為僧差使

慈地比丘 是六羣比丘中第一惡者於生生中與摩羅子常為怨惡

檀越 或云檀那寄歸傳云梵云陀那鉢底譯為施主陀那是施鉢底是主畧去那字取上陀音轉名為檀更加越字意道由行檀捨自可越度貧窮

毘尼止持會集卷第五

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第九取片謗戒

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

緣起佛在羅閱城耆闍崛山中時慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊共母羊行婬便以羝羊比尊者沓婆母羊比慈地尼往語諸比丘言前以無根法謗今親自眼見時諸比丘詰問乃自謂沓婆無此事是清淨人我向者從靈山下見羝母羊行婬以相似事比類而說諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由誣梵行事及不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義文分三節如上瞋恚如上十誦律云異分者四波羅夷是是中若犯一一事非沙門非釋子失比丘法故名異分片者諸威儀事（善見律云餘分者沓婆慈地尼是人羊是非人以羊當人故名餘分）（餘分即異分也）餘義同前釋

結罪是中犯者若不清淨人與不清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼

若不清淨人與清淨人相似名姓相同以此人事謗彼

若清淨人與不清淨人相似名姓相同以此人事謗彼

若清淨人與清淨人相似名姓相同以此人事謗彼

若見本在家時犯婬盜五錢若過五錢若殺人便語人言我見比丘犯婬盜殺（此謂見居家受持優婆塞戒時所作非出家受具後事）若聞本在家時犯婬盜殺及聞自稱說上人法便言我聞比丘犯婬盜殺妄語

若比丘如是以異分無根四事法謗比丘說而了了者皆僧殘　說而不了了者皆偷蘭遮　其餘所犯輕重及不犯等並大乘同制一一如前

第十不捨壞僧法戒

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

緣起　佛在靈鷲山時提婆達多為利養故學得神通化太子阿闍世令生信樂大得供養唯不如佛心生嫉妬即失神通欲畜徒眾伺候佛大眾會時往至佛所求佛付囑云世尊年已老邁壽過於人學道亦久宜居閑靜默然自守世尊是諸法之王宜可以僧付囑我我當將護世尊訶責言我尚不以僧付舍利弗目揵連況汝癡人涕唾之身豈可付囑時提婆達多即生不忍心便教阿闍世害父遣人害佛不遂自往靈鷲山頂執石遙擲世尊由是惡名流布

利養斷絕乃通已五人家家乞食（通已五人者有四伴故一名三聞達多此人智慧高才故居其首二名騫荼達婆是調達親友三名拘婆離是調達弟子四名迦留羅提舍是人有姊妹七人皆爲比丘尼有大勢力）佛制不聽別衆食彼即作是念未曾有瞿曇乃斷人口食我寧可破彼僧倫我身滅後可得名稱言瞿曇有大神力智慧無礙而調達能破即共四比丘爲伴以五法教諸比丘言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者一盡形壽乞食二盡形壽著糞掃衣三盡形壽露地坐四盡形壽不食酥鹽五盡形壽不食魚肉可共行之令其新學無智比丘信樂諸比丘聞已白佛佛告諸比丘提婆達多今日欲斷四聖種（即衣食臥具醫藥四依法也）世尊以無數方便訶責提婆達多汝莫斷四聖種汝莫以五法教諸比丘汝今莫方便受破和合僧法堅持不捨汝當與僧和合當知破和合僧甚惡得大重罪在地獄中一劫受罪不可救療世尊以種種方便令提婆達多破僧心暫息令僧與提婆達多作訶諫白四羯磨若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此白四羯磨訶諫乃爲諸比丘結戒此由僧伽事及邪智煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】文分四節若比丘欲壞和合僧下明舉破僧之人法彼比丘應諫是比丘下明如法諫捨之詞是比丘如是諫時下明訶諫白四羯磨若不捨者下結成違諫之罪律云和合者同一羯磨同一說戒僧者四

比丘若五若十乃至無數破者（即壞也）破有十八事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行事（十誦律云常所行事者若白一白二白四布薩自恣立十四人羯磨）制非制說非說住破僧法者即住此十八事（住即堅持不捨律攝云既恐衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨是以堅執不捨下數句皆准律攝義釋之）彼比丘應諫是比丘者（諫謂以直言悟人也此諫乃別諫非僧中羯磨雖無羯磨但以言過令除惡見）大德莫壞和合僧等者（此三句為之訶誡意謂和合衆不可破若破定墮地獄受苦一劫不能救療）大德應與僧和合等者（此是勸諭之詞以顯不破和合僧豈但無地獄苦抑且有大利益故）歡喜者（謂善增益各各情悅故）無諍者（謂彼此見同共相受樂無諍訟故）同一師學者（謂於一如來大師教中修學不生異見以如來教法雖分十二體無別故）如水乳合者（謂以水乳和合即同一相一味無別色味喻四姓異數出家入如來法中同名釋子同修解脫行與理順一相無別故）於佛法中有增益安樂住者（謂既同一學行理無違於三毒煩惱善能調伏令善法衆增益安樂如來聖教得以流通久住世間故）是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫等者（僧祇律云三諫者屏處三諫多人中三諫衆中三諫非謂但三諫而已）

第三分云有二事破僧妄語相似語（相似語者謂彷彿聖語相似律制實非法非律律攝云調達以愚癡故心生異見壞破僧伽於形相等改佛正則自制五事謗三淨教勸諸愚小習行五法言五事者一不食乳酪犢子饑困故二不食魚肉由斯殺生故三不噉於鹽多有塵土故四不截衣縷廢損織功故五不住蘭若受務生福故　衣服飲食卧具醫藥婆沙論云醫藥攝三中第四出業斷樂修聖種故云四聖種）復有二事破僧作羯磨取籌若一比丘乃至二人三人雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧籌作羯磨是為破和合僧泥犁中受罪一劫不療能和合者得梵天福一劫受樂

結罪是中犯者若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善用語者是納諫言以捨其事而云善者謂免本罪但犯方便輕罪也此即僧祇云屏處三諫也若不用語者若復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求異道沙門即諸出家外道也而云求者謂求聽也若比丘如律如法諫人者先當語彼人云大德我今欲諫汝汝當納聽我言彼人應答云我與汝諫若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用言者善而言他方比丘者乃彼破僧者親友所以彼此相信其說此即僧祇云多人中三諫也

若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若用語者善若不用語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若能捨者善

若不捨者與說第三羯磨此即僧祇云眾中三諫也第三羯磨竟不捨僧殘　作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮　作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮　若白竟捨者一偷蘭遮　若初白

未竟捨者突吉羅
若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅(一切未白謂衆僧未曾與作一白三羯磨前若屏處三諫若多人中三諫不捨之時一一皆突吉羅今但明諫詞及訶諫語其羯磨法俱載作持中若不如律制諫者縱諫不成下三戒亦爾)
若僧爲破僧人作訶諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮　若不訶諫教言莫捨突吉羅　若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮　若不訶諫尼教莫捨突吉羅　除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅(餘人謂小三衆)　此戒以五緣方成本罪一要有破僧心二同黨滿衆三屢諫不捨四羯磨如法五三番白竟若緣有闕犯則開輕

【兼制】比丘尼僧殘(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者初諫便捨若非法別衆作訶諫非法和合衆作訶諫法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫若破惡友破惡知識若破方便欲破僧者遮令不破若破方便助破僧者二人三人羯磨若欲作非法非毘尼羯磨若爲僧爲塔爲和尚阿闍黎同和尚阿闍黎爲知識作損減作無住處者及最初未制戒等如是皆無有犯

【會採】僧祇律云若知是欲破僧人者諸比丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犂我當與汝衣鉢授經讀經問事教誡若故不止者應語有力勢優婆塞言長壽此人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞應語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犂

我當與尊者衣鉢病瘦湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若故不止者應捘籌驅出出已應唱言諸大德有破僧人來宜當自知若如是備猶故破僧者是名破僧

五分律云我不見餘法壞人道意如名聞利養者調達所以破僧爲利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事復次若王若大臣若餘六衆（七衆除比丘也）令僧不和合而非破若一比丘乃至七比丘不和合亦非破若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬭諍罵詈亦不名破要於界內八比丘以上分作二部別行僧事乃名爲破是中作主者一劫墮大地獄不可救　彼比丘欲破僧餘僧見聞知差一與親厚比丘往諫若捨者應一突吉羅悔過　若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過　若復不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過　若不捨復應白四羯磨諫之白已捨者應三突吉羅一偷蘭遮　若白初羯磨已捨者三突吉羅二偷蘭遮　若白二羯磨已捨者三突吉羅三偷蘭遮　若白三羯磨未竟捨者三突吉羅三偷蘭遮三羯磨竟捨不捨皆僧殘罪

十誦律云破僧有二種破羯磨破法輪破羯磨者一界內別作布薩羯磨破法輪者輪名八聖道分令人捨八聖道入邪道中

若如法如律如佛教三約敕竟不捨者僧殘是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧殘罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數　又云不先輭語約敕便白四羯磨約敕作羯磨人得突吉羅未白四羯磨便擯出去作羯磨人得突吉羅未作三語約敕於界內別請人作羯磨得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知衆僧得罪

善見律云餘戒最初不犯此戒提婆達多最初犯以其僧三諫不捨故

薩婆多論云破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可悔破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮破僧輪下至九人一人自稱佛破羯磨僧下至八人不自稱作佛破僧輪界內界外盡破破羯磨僧要在界內別作羯磨破僧輪必比丘破羯磨僧比丘尼亦能破僧輪破俗諦僧破羯磨僧亦破第一義僧破僧輪但南洲（諸佛皆出現南閻浮提故北洲僧衆少居故但言三天下）破羯磨僧通三天下（唯除）此戒大乘同制若僧輪未破即是惡心瞋心僻教戒攝僧輪若破則成逆不通懺悔

附考僧祇律云破僧者若於中布施故名良福田於中受具足故名受具足若覺已應去若不去者是名破僧伴是破僧伴黨盡壽不應共語共住共食不共三寶事不共布薩安居自恣不共羯磨得與餘外道出家人有牀座欲坐便坐不得與彼令坐（准律所言破僧之人猶名福田猶名善受具者以破僧罪是偷蘭遮不同犯四棄失本戒體故云猶是福田如金杖雖斷兩處皆金既不失戒仍是僧伽而令篤信平等）

行施初出家時未嘗覺知但以好心從之受具受具心真豈不得戒如後覺知理無共住安有甘心作破僧伴黨是以應去也

第十一不捨惡黨破僧戒

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

緣起佛在王舍城靈鷲山中時調達伴黨方便助破和合僧語諸比丘言汝莫訶調達所說調達是法語比丘律語比丘調達所說我等忍可諸比丘以此白佛佛種種訶責調達伴黨已令僧作訶諫白四羯磨若有如是伴黨相助壞和合僧者亦當作如是訶諫白四羯磨乃與諸比丘結戒此戒所由之事及起煩惱並根本種類皆同於上

釋義文分四節若比丘伴黨下是助破僧者返遮如法進諫彼比丘言大德莫作是說下明諫彼非法伴黨是比丘如是諫下明訶諫白四羯磨若不捨者下結成違諫之罪律云順從者有二順從順從謂同邪違正依隨而住即助破伴黨也一法順從以法教授增戒增心

增慧諷誦承受二衣食順從給與衣被飲食牀座卧具病瘦醫藥法語律語者律攝云語詞圓足曰法語合理無差曰律語又能引實義名法語出柔輭言名律語我等喜樂者彼所作事咸稱我心我等忍可者彼有所說咸願受持大德莫作是說等者勸其依隨正部捨背邪黨餘如上釋

【結罪】是中犯者若比丘作非法羣黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可應諫此羣黨比丘云大德莫作是語此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿為僧所訶更犯重罪若隨語者善　若不隨語者僧當作白乃至三羯磨訶諫捨不捨所犯輕重悉皆同前　犯緣同前

【兼制】比丘尼僧殘同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】此中不犯者同前

准本律所明自此下三戒無有今四衆若王大臣等及餘方比丘信語者後求諫捨之法唯比丘屏處別諫屏諫不捨僧即應作白三羯磨訶諫之所以有異上者上乃自立邪宗為主破僧是故聖慈慇切展轉多方

【會採】十誦律云若一比丘被擯四比丘隨之名為破僧若多知多識多聞大德明解三藏義人不應與作不見擯得偷蘭遮近破僧故所言擯者擯有能擯所擯之人法有是法非法之別若能擯者如法如律則罪屬所擯及隨擯人若能擯者非法非律則罪屬能擯者及僧然如法比丘雖枉受擯決不在界內別行僧事而破僧也　若多知多識等不應與作不見擯者非謂彼等有過怖愛容恕不治由恐擯彼一人多人隨之必致破僧分部但須善權

勸誘令其見罪是以不得輙作羯磨若輙作者反獲其罪不善稱量而無方便容護僧倫也

律攝云若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教（即僧殘）有言不同而心樂破犯窣吐羅　尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹應先和合方求教授　若苾芻尼衆不諧稟苾芻輙自擅意別爲軌則聚徒衆者得窣吐羅罪　諸有被責求寂等若餘苾芻輙供衣食而攝養者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調伏權時攝誘者無犯

比戒大乘同制如上

第十二被擯不服戒

若比丘依聚落若城邑住汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汚他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

【緣起】佛在舍衛國時羇連邑有二比丘一名馬師二名滿宿作非法行自種華樹自溉灌自摘華自作鬘自持鬘與人亦教他如是作若彼村落中有婦女共同一牀坐

起同一器飲食語言戲笑或自歌舞倡伎或教他作已唱和或俳說鼓簧吹貝受僱戲笑等時有衆多比丘至䩭連乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視諸居士見反以爲非不施飲食諸比丘詢知其故具以白佛佛勅舍利弗目犍連往作驅擯白四羯磨二尊者受敕往彼集僧已爲彼二人作舉作憶念與罪羯磨時彼二人言衆僧有愛恚怖癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我二尊者還舍衛以此白佛佛令僧與作訶諫白四羯磨爲諸比丘結戒此由受用鄙事故而行污家由家慳惱制斯學處乃初篇殺根本種類若謗僧愛恚怖癡乃妄根本種類

釋義 文分六節若比丘依聚落下明舉所爲之非諸比丘當語是比丘等下明驅擯之法是比丘語彼比丘作是語下是非法人反謗如法僧諸比丘報言下明諫捨謗擯是比丘如法諫時下乃訶諫白四羯磨不捨者下結成違諫之罪律云村者有四種如上村即聚落也城邑者屬王城者以城盛民也邑者都邑也周禮以四縣爲都四井爲邑家者有男有女是俗居之宅污他家有四種事一依家污家若比丘從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是爲依家污家　二依利養污家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩其有與我者我當報之若不與我我何故與是爲依

利養污家　三依親友污家若比丘依王若大臣或爲一居士或不爲一居士所爲者即思當報恩其爲我者我當供養不爲我者我不供養是爲依親友污家　四依僧伽藍污家若比丘取僧華果與一居士不與一居士得者作念其有與我者我當供養不與我者我不供養是爲依僧伽藍污家　行惡行者自種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑如上所說亦見亦聞者此顯見聞疑性性者實也今可遠此聚落去不須住此者此乃驅擯之語是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛等者因如法驅擯反生謗語有愛謂愛念之者當驅而不驅有恚謂瞋恚之者不當驅而即驅有怖謂於迯去者不敢治罰有癡謂無有智慧有污家輩不善分別可擯不可擯者

【結罪】是中犯者若比丘依聚落住污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞如法比丘應諫此污家惡行比丘言大德污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德污他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善

若不隨語者僧應作白乃至三羯磨捨不捨所犯輕重皆同於上唯異未白前反謗僧言有愛恚怖癡一切突吉羅　此戒以四緣成罪一親近白衣住二作污家行三心有貪瞋四謗諫不捨若緣不具唯治方便

【兼制】比丘尼僧殘同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若初語時捨若非法別衆乃至一切未作訶諫前不捨不犯本罪若與父母病

人小兒姙身婦女牢獄繫人寺中客作不犯汙他家　若爲三寶種華樹摘取貫華作鬘自持供養教人爲供三寶種華等若走避恐難跳躑坑渠若同伴行在後還顧不見嘯喚不犯行惡行　及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云若言諸比丘隨愛瞋怖癡行得四偷蘭遮　若言有驅者有不驅者呵罵僧故得波逸提　若未作驅出羯磨時言諸比丘隨愛瞋怖癡行突吉羅是不應約敕言不應約敕者非謂棄而不諫應當集僧作白三羯磨呵諫也

薩婆多毘婆沙云凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜　又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利　又復倒亂佛法凡在家人應以飲食衣服供養出家人而出家反供養白衣仰失聖心　又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損身肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故反於出家人生希望心破他前人於三寶中清淨信敬　又失一切出家人種種利養　若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身　若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶　若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切賢聖不如靜坐清淨持戒即是清淨供養一切賢聖　若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟

者當賣墖地華果若墖有錢若餘緣得物隨宜消息　若有强力欲於僧祇作破亂折減若僧祇中隨有何物賣以作錢隨緣消息　若僧常臘若面門臘若有强力欲作折減隨此地中所可出物以消息之僧常臘即常住僧物面門臘即現前僧物毗婆沙中并自恣物佛墖物通稱爲臘未詳何義或取以時受用意父母是福田則聽供養　若僧祇人以爲僧祇役故此則應與　一切孤窮乞丐憐愍心故應與

第三分云比丘不應爲白衣剃髮除欲出家者僧畜剃髮刀名曰戒刀若非出家求度豈可從用今時不禁由不知律故也

第四分云比丘不應禮白衣及白衣墖廟不應故左遶行白衣墖廟即在家人之墳墓祠堂也故左遶者謂有心故慢而左逆遶之西域凡作禮時皆從右遶爲順以表恭敬也不應與人卜占亦不應從人卜占不應事餘種種外道法　不應誦外道安置宅舍吉凶符書咒術　不應自作伎樂若吹貝供養墖聽令白衣作　不應畜鸚鵡等鳥不應畜狗律攝云爲防守故隨意養狗不應乘象馬車乘輦輿捉持刀劍老病者聽乘步挽車即輦輿也若男乘男畜也避難聽乘象馬　於聖法律中歌戲猶如哭儛如狂者戲笑似小兒　不應向暮至白衣家除爲三寶事病比丘事或檀越相喚　常喜往返白衣家有五過一數見女人二漸相附近三轉親厚四生欲意五或犯死罪犯四棄不可救故名死罪若次死罪若犯僧殘前四並初二兩篇從生偷蘭還可救故云次死

五分律云不應以僧果餉白衣若乞應與

十誦律云比丘有五不應行處童女寡婦

婦婬女比丘尼　又有五不應行處賊家旃陀羅家酤酒家婬女家屠兒家

根本雜事云五非處不應住立唱令家（即優俳戲樂之家婬聲娛色能惑人道意也）婬女家酤酒家王家旃陀羅家

善見律云檀越請比丘送喪不得去　若比丘自念我往看葬作無常觀因此故我或得道果如是去無罪

根本尼陀那云苾芻不應賣藥若善醫方者起慈愍心應病與藥不得受他價直諸雜類人既出家已不應輒顯昔時伎業亦不得畜工巧器具　若先是醫人聽畜針筩及盛刀子袋　若先書生聽畜墨瓶

此戒大乘同制污他家即因利求利經理白衣等戒行惡行即邪業覺觀邪命自活等戒言僧有愛恚怖癡即謗僧戒所攝

【引證】緇門警訓云但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化（斷食者或一七乃至七七日禁咽絕餐或唯飲水或用槇菸縱然忘身爲衆自無所求尚非正行何況存貪顯異而云苦修此則正乖佛制也）

戒疏發隱云有四正命一深山草果二常行乞食三檀越送供四隨大衆食以此四法清淨活命無所染污

佛藏經云或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤修精進雖諸天神諸人不念但能一心勤行道者終不念衣食所須所以者何如來福藏難盡如來滅後白毫相中百千億分其中一分供養舍利及諸弟子設使一切世間人皆共出家隨順法行

於白毫相百千億分不盡其一

第十三不捨惡性戒

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

緣起佛在拘睒彌國美音長者園中時尊者闡陀惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我好惡且止莫有所說何用教我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故(而云我聖主者自謂佛是我家之佛也)譬如大水初來漂諸草木積在一處亦如大風吹諸草木集於一處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德我聖主得正覺故諸比丘具陳白佛佛令僧與彼作訶諫白四羯磨爲諸比丘結戒此由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義文分四節若比丘下明惡性違教彼比丘諫是比丘下明諫捨惡性是比丘如是諫時下明作白羯磨訶諫不捨者下結成犯罪律云惡性不受語者不忍不受人教誨以戒法中如法諫者有七犯聚波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突

吉羅惡說諸部不言七聚唯本律明之於突吉羅中開出惡說自身不受諫語者得如法諫誨之時仍守惡性自用戾情不納他言乃作不共語也諸大德莫向我說若好若惡者謂利益事不須勸諭非利事勿相遮止此以傲慢不忍善言我亦不向諸大德說若好若惡者此欲彰已無事及人而人亦勿以事及我皆是進他諫語且止莫諫我者是預為遮止他人未出之言勿令說也愈顯自心不忍不納莫自身不受諫語者是教誡之詞自身當受諫語者是教授之言大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益等者此是勸諭獲益之語由互相諫故佛弟子眾得善法增長熾盛由熾盛故正法得以久住世間由正法久住故能使聖種不斷諫謂遮無利益教謂令獲善利懺悔謂改往修來

【結罪】是中犯者若比丘惡性不受人語餘言如上比丘應諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧作訶諫更犯重罪若隨語者善

不隨語者僧應作白乃至三羯磨訶諫捨不捨犯罪輕重皆同於上　此戒以四緣具足成犯一稟性麤獷二無慚慠慢三不忍違諫四羯磨已成若緣有闕但結方便

【兼制】比丘尼僧殘同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者初語時捨非法別眾乃至若一切未作訶諫前若無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若戲語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是為不

犯

〔會採〕十誦律云若諸比丘不舉不憶念自身作不共語突吉羅是不應約敕　舉者比丘應語長老汝作某罪當發露莫覆藏當如法除滅　憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不

此戒大乘同制若惡性戾情則遠捨利生自障本慧

〔引證〕第四分云佛告諸比丘我為汝等說八種惡馬及八種惡人或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更觸蹭不去一或反倚傍兩轅而不前進二或顛蹙倒地既傷其膝又折轅輛三或更卻行不進四或更趣非道破輪折軸五或不畏御者亦不畏鞭方便咋銜奔突不可禁制六或雙脚人立吐沫七或反蹲卧八是為八種惡馬

或有比丘舉彼見聞疑罪便言我不憶我不憶一或不言犯不言不犯默然而住二或言長老亦自犯罪云何能除他罪三或言長老自癡猶須人教而欲教我四或說餘事答反生瞋恚五或不畏眾僧亦不畏犯不受舉罪者語便捉坐具置肩而出不可訶制六或左抄衣在眾中舉手大語乃令汝等教授我耶七或言長老亦不與我衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至比丘所作如是言我已休道於意快耶八是為八種惡人如彼惡馬無異佛所慈愍

〔附考〕薩婆多論云經中說但自觀身行諦視善不善而律云展轉相教者佛因時制

教言乖趣合不相違背佛以前人心有愛憎發言有損若鈍無智若少聞少見出言無補若爲利養名聞有所言說者是故但自觀身行　若爲慈心有利益若聰智利根發言有補若廣聞博見有所弘益若爲利益衆生闡揚佛法者則應展轉相教又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人者則應展轉相教

然此十三僧殘罪雖有救制悔不易倒前似輕准後極重其間有覆無覆與夫更與本日治或三增四五或二復加三乃至重重稱量展轉治法皆於作持中詳明二十

三僧殘法竟

毘尼止持會集卷第五

音義

羝 音低牡羊三歲曰羝性善抵觸 提婆達多 畧言調達或云提波達兜提婆翻名天達多此云授亦云與亦云施三義皆一謂父母從天乞子天授與之故名天授或翻天熱以其生時人天等衆心皆驚熱是佛堂弟阿難親兄也或云是佛從兄身有三十相出家誦通六萬法聚學滿十二韋陀與十二遊經云調達四月七日食時生身長一丈五尺四寸 阿闍世 此翻未生怨母懷之日已有惡心於瓶沙王未生已惡故因爲名舊翻無指生時相者云凶王令升樓撲之不死但損一指故爲名也內人將護呼爲善見涅槃經云提婆達多語善見太子言國人罵汝爲未生怨善見言何故名我爲未生怨誰作此名達多言汝未生時一切相師占言是兒生已必殺其父是故外人悉號汝爲未生怨一切內人護汝心故謂善見普超經云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄即入即出生上方佛土得無生忍彌勒出時復來此界名不動菩薩後當作佛號淨界如來 涕吐之身 提婆達往至阿闍世太子所以神通力飛在空中或現身或隱身或現半身等說法或身出烟出火或變身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉側欬太子指時太子阿闍世見此變恐懼提婆達知太子恐懼即語言勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言是

提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身尋復其身見已即增信樂太子日日將從五百乘車朝暮門訊并增供五百釜飲食諸比丘以此因緣白佛佛告諸比丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達利養也何以故正使太子日日如是問訊供養唯增益提婆達惡心譬如男子打惡狗鼻而令彼狗更增兇惡此亦如是故佛訶責云滿吐之身也

四聖種 一衣服知足聖種二飲食知足聖種三卧具知足聖種四醫藥知足聖種婆沙論以醫藥攝前三中弟四正樂斷樂修聖種即住阿蘭若也聖者佛獨覺聲聞從此生相續不斷故名聖種也又正法名聖此能住持令久相續故名聖種

立十四種人羯磨 即是立人作寺主作知庫分衣乃至分粥等白二羯磨差使也

不截衣繐 繐音衛織餘曰繐即機頭纑者

馬師滿宿 馬師梵語阿濕婆滿宿云富羅婆娑善見律云馬師滿宿於六羣比丘中最是上座本是田夫同作田辛苦共相論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然一是舍利弗弟子一是目揵連弟子出家受具足已誦戒竟五臘滿二人共議意共同好種華等事即往豊熟處住婆沙論云馬宿井宿恒造惡行佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛後記彼二人已種獨覺菩提於當來世定成獨覺

俳說 上音牌戲也又俳優雜戲也又俳者樂人所為戲笑以自怡悅也漢書云詼笑類俳倡詼音奎嘲詼也

倡妓 倡者俳也妓者女樂也

鼓簧吹 簧者乃笙竽管中金葉也然笙竽皆以**貝**竹管植於匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故笙竽皆謂之簧小笙十三簧大笙十九簧竽二十六簧長四尺二寸貝乃海中螺貝也

受僱 傭賃也

嘯喚 上音笑戲口而吹聲也

贓賄 金玉曰貨布帛曰賄凡非理所得財賄皆曰贓

餐 燦平聲熟食也一曰吞食

闍陀 此云車匿薩婆多論又云闍那是佛與母弟優填王妹兒生大豪族出家為道多住拘睒彌國性悷自用因惡性不捨衆僧作梵罰雜阿含經云佛般泥洹未久闡陀詣鹿野苑中諸比丘所而請教授諸比丘為說五蘊無常彼未解後於阿難所請教聞法阿難為說法要得聞悟證果

躓 音至頓足不前進也

蹷 音厥跳走也

轅 音袁車前曲木上鉤銜者

⿰車鬲 音隔車軸也

咋銜 上音責嚙也下音鹹馬口中勒也

毘尼止持會集卷第六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

【三不定法】此不定有二條律攝云不定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言

薩婆多毘婆沙云佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作觸摩爲作惡語爲過五六語故言不定文然中犯相若以五篇收之則前攝初二後准單墮所起煩惱及歸根本種類皆屬婬故其泥犁受報歲月極苦一一准罪可知

初三不定法

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

【緣起】佛在舍衛國祇桓精舍迦留陀夷未出家時有親友婦名齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正互相繫意於乞食時往詣其家在屏覆處與共獨坐說非法語時毘舍佉母有小緣事往彼毘舍佉母遙聞迦留陀夷語聲意爲說法信樂心生即就壁聽聞其所以往禮世尊具白上事佛知訶責迦留陀夷已集十句義與諸比丘結戒此是性罪由婬煩惱制初不定

薩婆多論問云毘舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往答是人已入道跡（已得阿那含道）深樂佛法佛常自說聽法有五事一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毘舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛說種種法者出家人未入道亦多爲說布施功德出家人已入道跡多爲說持戒功德與諸比丘結此戒者一爲止誹謗故二爲除鬭諍故三爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗尚信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏緜無所不至是以防之

【釋義】文分三節共女人獨在屏覆處下明所犯之境有住信優婆私下明見聞有根是坐比丘下正明所犯律云女人者人女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆二種一者見屏覆若塵若霧若黑暗中不相見二者聞屏覆乃至常語不聞聲處障處者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障可作婬處者謂其處堪作不淨事坐者（謂身所居若牀若坐乃至地數得容二身）說非法語者說婬欲法住信優婆私者信佛法僧歸依三寶受持五戒善憶持事不錯不妄（薩婆多論云可信優婆夷者若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即思我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語又復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切殺之尋思我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失出世賢聖眷屬誓不妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語即不與汝即思我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財誓

不妄語是名可信優婆夷　僧祇律云成
就十六法名可信優婆夷歸佛歸法歸僧
於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧
未得利能令得已得利能令增僧未有名
稱能令名聞遠著僧有惡名能令速
滅不隨愛瞋怖癡離欲向成就聖果於三
法中一一法說等者謂於四棄十三僧殘九十墮中隨一一法
而陳說也三法皆云若者若乃不定之義是坐比丘自言我犯
是罪等者謂以所為之事據實自說即如其言治之若其言與優婆私語
不相當即應如優婆私言而治之
律攝云此中不定法由事由處由情由證
以為其體若復苾蒭獨與一女人者是事
在屏障者是處堪行婬者是情若有正信
鄔波斯迦即優婆夷也隨一而說者是證　又
設是異生有忠信者言行無濫亦依其語
異生者以人倫異於非人畜類故名異生
則知一切人凡正直不妄之言皆可准信
【結罪】是中犯者若比丘自言所趣向處自
言所到處自言坐自言臥自言作即應如
比丘所語治
若比丘自言所趣向處自言所到處自言
坐自言臥不自言作應如優婆私所說治
若自言所趣向處自言所到處自言坐不
自言臥不自言作應如優婆私所說治
若自言所趣向處自言所到處不自言坐
不自言臥不自言作應如優婆私所說治
若自言所趣向處不自言所到處不自言
坐不自言臥不自言作應如優婆私所說
治
若不自言所趣向處不自言所到處不自
言坐不自言臥不自言作應如優婆私所
說治
【會採】十誦律云隨優婆夷所說事應善急
問善謂稱量前境急問謂據證速究是比丘善急問已若

言我不往無有是罪應隨可信優婆夷語故與是比丘作實覓白四羯磨作羯磨已應隨順行不與他受大戒乃至心常行恭敬禮拜（即奪三十五事也）若不如法行者盡形壽不得出是羯磨

薩婆多論云若比丘初言爾後言不爾或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毘尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起與作羯磨已若說先罪應解羯磨隨事輕重治若不說者盡形壽不解羯磨（此實覓羯磨與夫解法俱於作持中明）

次二不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆私於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

緣起　此戒發起亦由前人其間別者前據三事是在屏處堪作婬處坐此以二事謂在露現不堪作婬處坐其波羅夷罪無由生故以彼共在露處或身相觸或說非法麤惡語或說索供等語故得僧殘罪若獨與女人露地坐或過語說法或向說實得上人法或說他麤罪等故得波逸提罪此戒犯者唯除共作為異餘言趣向所到坐臥悉同於前與實覓羯磨奪三十五事若說先罪與解羯磨亦爾比丘尼無此二不定法（三不定法竟）

四尼薩耆波逸提法此波逸提法比丘共有一百二十條於中揀三十條因財事生犯貪慢心強制捨入僧中名曰尼薩耆波逸提餘有九十事無財可捨但名波逸提

出要律儀云尼薩耆舊翻捨墮　聲論云尼翻爲盡薩耆翻捨波逸提翻墮

十誦律云墮在燒煑覆障地獄八熱通爲燒煑八寒黑暗等通爲覆障

經云犯波逸提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中（人間二百年彼天一晝夜）於人間數一萬四千四百萬年此泥犁即衆合地獄謂以衆多苦具熾然猛熱合來逼惱故

第一衣過十日戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣（長去聲餘也）經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制時佛在舍衛國聽諸比丘持三衣不得長六羣畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣如來知已訶責六羣不聽畜長衣集十句義與諸比丘結戒也時阿難得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常行頭陀樂著糞掃衣故而迦葉不在畏犯畜長衣乃往白佛佛問迦葉何時當還報言卻後十日因是開聽畜長衣經十日不淨施得畜故有第二結戒也此是遮罪由長衣事多貪煩惱制斯學處

衣犍度云佛見諸比丘在路行多擔衣物作是念可爲諸比丘制衣多少不得過畜時佛初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒即著第二衣至後夜覺身寒復著第三

衣便安隱住時佛念言當來世善男子不忍寒者聽畜三衣不得過　又云若作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽黎若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽黎糞掃衣隨意多少重數

僧祇律云我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防蠅蚊蝱覆障慚愧不壞聖種若性不堪寒者聽故弊衣隨意重納

律攝云應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條為遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣割截作若是貧人後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色

而截若是貧人後必須截者謂僧伽黎必須割截衣持也以三衣大衣在後故日後必須截

釋義文分三節衣已竟下明其創制畜長衣下明其隨開若過十日下結成所犯律云衣竟者三衣迦絺那衣已出僧祇律云比丘三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟洗染衣訖亦名衣竟　迦絺那衣此翻云功德衣為坐夏有功五利賞德賞前安居人後安居人不得此衣於七月十六日受同衆僧受已若畜長衣離衣宿受別請展轉食前食後食不嚼餘比丘入聚落此五戒聽開不犯至臘月十五日僧集羯磨捨迦絺那衣已若畜長衣等五事則犯捨即出也後安居人雖不得受衣其五事亦開聽一月此法於作持中明衣者有十種憍賒耶衣此翻云野蠶衣如此方細綾絹帛之類劫貝衣此翻云木綿衣如此方細布之類欽婆羅衣此翻云細毛衣西域王臣長者多以上好極細羊毛織成其財名曰上妙蹕也如此方絨褐之類芻摩衣此翻云麻衣乃似麻之類亦名芻摩翻云細輭衣識摩衣此翻云麤布衣扇那衣或云奢那木乃樹名也此樹皮

似麻取以織衣體如麤布此方無有麻衣西域麻有多種自然青黃赤色不以染成識夷羅衣鳩夷羅衣識羅半尼衣此三無翻譯　雖聽十種衣者非謂比丘畜十衣也以世人所著之衣財不出此十若有施此十種衣財者比丘皆可納取染成壞色割截縫作三衣受持　衣犍度云佛在鹿野苑時憍陳如五比丘頂禮白佛言我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣應作袈裟色持斯乃創制後因無悲愍心起世譏嫌如下第十一戒中憍賒耶衣不聽著用

長衣者若長如來八指若廣四指是佛一指有二寸則長一尺六寸闊八寸儘可作大衣條隔用也除三衣及百一衣物外餘者皆名長衣　摩得勒伽論云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣

不淨施者衣犍度云淨施有二一真實淨施謂真實施與一比丘也二展轉淨施謂對一比丘作法已然後畜也異此二種故名不淨施此法於作持中明

結罪是中犯者若比丘一日得衣畜二日得衣畜乃至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩耆波逸提言一日者即以從他得衣入手之日名爲一日非謂月之初一日也此乃十日中日日相續得衣皆犯故云一切

若於十日內或間日得衣或唯一日得衣至十一日明相出隨所得衣盡捨墮

若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一日明相出九日中所得衣盡捨墮此十日中所得衣唯除第二日得者已作淨施故不犯其餘九日不作淨施者盡犯

若於十日內或間日得衣或唯一日得衣至十一日明相出隨所得衣若作淨施者不犯若不淨施者盡捨墮

若十日內或日日得衣或間日得衣或唯一日得衣至十一日明相出若不遺與人若不失衣若不故壞若不作非衣若不作親厚意取若不忘去盡捨墮遺與人即送與人也失衣謂被他盜去及離衣宿等故壞謂鼠咬蟲殘水漬火燒等作非衣謂別作餘用作親厚意取謂作一往久相知親友取去忘去謂有緣事他往忘其作淨施

若捨墮衣不捨持更貿餘衣一捨墮一突吉羅此捨墮衣應捨與僧（僧者謂若四若五若十二十乃至數百比丘）若衆多人（謂若二若三比丘）若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅

是比丘捨衣竟不還者突吉羅　若還時有人言莫還者突吉羅　若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣（善見律云朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣也）若故壞若燒若作非衣（謂作餘用）若數數著壞者盡突吉羅（已上突吉羅皆反治能作法者由不遵聖制違越毘尼故）

此戒捨懺還衣等法於作持中一一詳明

此戒必具四緣方成本罪一時非開聽二有貪慢心三畜三衣及衣財四過十日不受持不說淨

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者齊十日內若轉淨施若遣與人若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨施不遣與人若奪衣失衣燒衣漂衣取著若他與著若他與作彼不犯　若彼受付囑衣者若命終若爲賊盜惡獸水火等難不作淨施不遣與人及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云一日得衣即日作淨乃至十日得衣十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越毘尼罪以無間故　間者一日得衣得更停九日二日得衣更停八日三日得衣更停七日乃至九日得衣更停一日十日得衣即十日作淨十一日得衣不應受是名間也　若二比丘共物未分過

十日不犯　若居士舍請僧食并施衣物有病比丘囑人取衣分是比丘持衣分雖久未與不犯　若師若弟子送衣與未得雖久不犯　若令織師織衣衣竟雖久不犯　若比丘買衣雖價決了未得衣不犯　若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖久未用不犯　若路行恐畏處藏衣而去過十日取者犯若人取來與者亦犯　若爲賊逐便捨衣走過十日已有人持來還者無犯　於佛生處得道處轉法輪處阿難設會處羅云設會處五歲會處大得布施諸衣物是物入僧未分者雖久不犯是物已分多人共得一分中有善毗尼人能爲衆人同意作淨無犯此方雖無如是聖迹凡遇諸佛菩薩勝會道場所有施物如法分已准斯例行可謂持律

律攝云若爲三寶畜衣非犯　或施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別即說淨也用之無犯

或是已物寄他或作未得想斯皆無犯

根本律云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔或雖說悔不經宿謂間也隨有所得並成捨墮由前染故

若捨衣說悔經宿已得皆無犯

五分律云不得捨與餘人及非人餘人謂下三衆與夫近事男女捨已然後悔過若不捨而悔者罪益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅若淨施不犯此謂十三資具守持用者一僧伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧腳崎八副僧腳崎九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直衣言藥直衣者於所得衣中取一貴價者以預備爲藥直

薩婆多毘婆沙云若初日得衣二日捨（此中凡言捨即作淨也）如是乃至九日得衣十日捨十日所得衣若不捨不受持不作淨至十一日地了時捨墮謂前九日所得衣盡捨作淨但十日所得一衣以前次續因緣故得捨墮罪　若初日得衣初日捨二日得衣以相續故此二日衣次第更得十日　若初日得衣二日捨二日更不得衣三日得衣此三日次第得至十日以不相續故此中衣以日次第相續　若初日得衣即不見擯不作擯（此乃犯罪不懺悔僧爲作舉白四羯磨擯治也）惡邪不除擯若狂心亂心病壞心若不解擯不得本心乃至命終不犯此戒後解擯得本心還計日成罪　若初日得衣上天宮北至鬱單越住彼至命終不犯此戒後歸本處計日成罪　若初日得衣至五日不見擯不作擯惡邪不除擯若狂亂病壞心上天宮北至鬱單越後還解擯若得本心若歸本處取前五日數後五日然後成犯

又云九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故敎令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何不直聽畜長財而强與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後設方便於法無礙衆生有益此戒大乘同學菩薩六度以檀施爲首利濟衆生雖許畜者亦須如法說淨

【引證】緇門警訓云地持論言菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十

方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等涅槃經云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今時講學專務利名不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未霑身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏身爲人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉行

第二離衣異宿戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已問知白佛此乃初結戒也後時一乾痟病比丘有糞掃僧伽黎患重因逢緣事遠行不堪隨持啓白世尊除僧羯磨乃第二結戒也此是遮罪由不善護身離衣故及慢敎煩惱制斯學處

釋義文分三節衣已竟下明其創制三衣中下顯所遠犯除僧下明其隨開律云衣已竟迦絺那衣已出如上三衣者一安陀會（此云下著衣）二鬱多羅僧（此云上著衣）三僧伽黎（此云重複衣又云大衣然此三衣西國總名支伐羅以色稱之並名袈裟所以作此三名者欲顯未曾有法以異外道故爲少欲知足故以三衣不多不少足得資身行道大寒亦可以尊之故制三衣）衣有十種（如上）離者（謂衣不隨身也）

一一衣者（謂守持三衣中隨離一衣也）異處宿者（謂異界而宿）不失衣者僧伽藍裏有一界樹有一界（謂樹與人等足陰覆跏趺坐）場有一界（謂於中治五穀處）車有一界（謂若車迴轉處）船有一界（謂船迴轉處）村有一界（村有四種如上）舍有一界堂有一界（堂舍謂多敞露）庫有一界（庫謂儲積諸物）倉有一界（倉謂儲積五穀）失衣者則僧伽藍裏有若干界乃至倉有若干界而此僧伽藍界非彼僧伽藍界乃至非彼倉界　又此僧伽藍界非彼樹界乃至非彼倉界　又此樹界非彼僧伽藍界乃至非彼倉界　又此場界非彼僧伽藍界乃至非彼倉界（謂界互非作句亦爾）在僧伽藍邊以中人若用石若甎擲所及處是名為界乃至倉界亦如是（而人言中者以顯氣力不太大其所擲之甎石亦去不太遠也）

【結罪】是中犯者若比丘置衣在僧伽藍內在樹下宿至明相未出若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣捨墮　除三衣若離餘衣突吉羅（若明相未出可以得入界至衣處者須以手捉衣若衣界寬恐明相未出行不到衣處者但至擲石所及處立即名不離衣已到衣界故若不能捉衣又不能至擲石所及處立須趁明相未出時且速速作心念法捨所離之衣寧于壞威儀之突吉羅作對首懺悔逃其離衣之捨墮免勞眾中羯磨）若比丘留衣樹下往場處乃至往倉處僧伽藍處宿亦如是　若阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮摩梨國作弓法長中人四肘（弓肘之數明於卷末）若比丘留衣著此八樹間異處宿明相未出若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出捨墮

除三衣若離餘衣突吉羅（餘衣即臥具等）

此捨墮衣應捨與僧若眾多人若一人不

得別衆捨若捨不成捨突吉羅　若僧中捨衣竟不還者突吉羅　若還時有人言莫還者突吉羅　若轉作淨施若遺與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅　此戒捨懺還衣等法於作持中詳明

此戒具六緣方成本罪一心不敬敎二所離是受持三衣三時非開聽四非羯磨聽許五不作心念法捨六已經明相未至衣所

【兼制】比丘尼捨墮同制　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅同學是爲犯

【隨開】不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪失燒漂壞如是等想若水道斷路險難若賊惡獸渠水漲强力者所執若繫縛或梵行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處及最初未制戒等是爲不犯

【會採】善見律云羯磨者隨病未瘥得離宿若僧爲羯磨已離衣往餘方病瘥欲還道路險難不得還恒作還意雖病瘥不失衣若決作不還意失衣過十日犯長衣罪　若往餘方病瘥還至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨

律攝云有三種離衣一舉處離謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落二失念離於安衣處更不重憶三受用離謂暫安衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還得者無犯

根本雜事云若暫向餘處即擬還者任不

將去復有暫出擬還至彼日暮即侵夜歸被蟲賊害當於彼宿不應夜行所守持衣應心念捨可於同梵行邊借餘三衣守持充事

薩婆多論云若重縫三衣設有因緣撻分持行名不離衣

第三分云汝諸比丘隨所住處常俱三衣持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等捨本族姓以信出家應當如是所到之處法衣隨身不應離宿

此戒大乘同制梵網經云而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身故知衣鉢鳥翼兩乘同也

附考 緇門警訓引事鈔云諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣　又會正記云今時希有護宿何況常隨多有畢生身無法服是則末世護宿猶爲勝矣但內無淨信慢法輕衣真出家兒願遵聖制　業疏云所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也唐無著禪師遊五臺因往金剛窟隨喜遇文殊化爲老翁引入般若寺寺地盡是瑠璃堂舍皆輝金色翁居白牙牀指金墩令著坐之對談著欲求寓一宿翁曰持三衣不答曰受戒已來持之翁曰此是封執處著曰亦有聖教在若許住宿心念捨之或有强緣佛故聽許翁曰無難不得捨衣宜從急護噫今人不以離衣宿爲咎者覩此可自思之

第三衣過一月戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提

【緣起】佛在舍衛國有比丘僧伽梨弊壞十日中更不能辦恐犯畜長衣戒彼同伴者爲白世尊因聽畜長衣乃至滿足故時六羣比丘聞開聽畜長衣乃至滿足彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行受寄者以其行久不還便出曬之諸比丘問知白佛結戒此由廢修正業制斯學處

【釋義】文分三節衣已竟下明其創制得非時衣下明其隨開若過畜下結成所犯律云衣已竟迦絺那衣已出如上時者無迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限此謂後安居人無功德衣者從七月十六日至八月十五日於此一月畜長等五事開聽前安居人有功德衣者從七月十六日至臘月十五日於此五月五利許開若過其一月五月皆非畜長之時凡所得衣名曰非時衣也衣有十種如上欲須便受者欲須謂希樂得衣便受謂合畜也受已疾疾成衣者謂既得衣財於三衣中隨所瞬壞者當速造成如法受持若足者善謂同樣衣財量已滿足堪成一衣而不缺少若不足者聽畜一月謂同樣衣財或欠少不能作一衣是以開聽如僧祇律云阿那律得一小段衣與諸比丘河邊灑水引令長廣佛至河邊知而故問彼答云爲衣財不足是以灑水引令長廣佛言汝頗有更得衣望處不答云有佛問何時可得答言一月佛言從今聽不足衣有望處者停一月爲滿足故

【結罪】是中犯者若十日同衣足者應裁割

若線拼若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割若不線拼若不作衣不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少捨墮

若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施不遣與人至十二日明相出隨衣多少盡捨墮乃至二十九日同衣足亦如是

若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣乃至遣與人若不裁割乃至若不遣與人至三十一日明相出捨墮　此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅

若僧中捨衣竟不還還時若有人教莫還若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅　此戒捨懺還衣等法於作持中詳明　此戒具四緣方成本罪一心存貪慢二衣財滿足三時非開聽四不縫受持及不淨施而過期

兼制比丘尼捨墮（同制）（同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若十日內同衣足若裁割若線拼若縫作衣若同衣不足至十一日足應裁割等乃至二十九日亦如是至三十日若足不足若同不同即日應裁割等若奪衣失衣燒衣漂衣而取著若他與著若作彼若受寄衣比丘命終或遠行若有難緣若不裁割等及最初未制戒等是爲不

犯

【會採】十誦律云若比丘得不足衣停更望多衣故即得衣日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十日應作衣若足者善不足者留乃至三十日亦復如是

善見律云若二十九日得所望衣細先衣麤先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月

此戒大乘爲利益衆生故不禁畜持若自爲已畜不惠施他者亦犯慳貪多積之咎

第四從尼取衣戒

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

【緣起】此戒有三制佛在王舍城耆闍崛山中有一比丘著弊故補衲僧伽黎蓮華色比丘尼見已發慈愍心即脫身所著貴價僧伽黎與之易彼弊故僧伽黎自著異時往禮世尊世尊知而故問汝所著衣何以弊故彼以因緣白佛佛言不應如是聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣乃集衆僧初爲結戒也於後諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言若非親里亦不能籌量知其可取不可取若好惡新舊若是親里籌量知其有無可取不可取好惡舊新故聽從親里尼取衣是第二結戒也又祇桓中二部僧得施衣其分時比丘錯得尼衣尼錯得比丘衣尼持衣

至僧伽藍中相易比丘更白世尊故聽貿易乃第三結戒也此是遮罪由貪著心制斯學處

【釋義】文分二節從非親里下明其所犯除貿易明其隨開律云非親里者非父母親里乃至七世非親也親里者父母親里乃至七世有親（里者五家爲鄰五鄰爲里又云里者止也五十家共居止也父有六親謂伯叔兄弟子孫母有六親謂姑姨兄弟兒孫七世者謂高曾祖父子孫玄孫也）衣有十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以鍼或鍼筒刀線小段物乃至一丸藥等貿衣

【結罪】是中犯者除貿易若比丘取非親里比丘尼衣捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上　此戒具五緣方成本罪一有貪好慢教心二是非親里比丘尼三作非親里比丘尼想四物非貿易五衣財應量

【兼制】比丘尼突吉羅（同制不同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者從親里尼邊取衣若貿易爲僧爲佛圖者及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若比丘從非親里比丘尼取衣許貿易自不與不教他人與不自語尼言後爾許時當與汝衣不教人如是語尼若還尼先衣是不應與應與餘衣　截本衣還是不名貿（謂將尼衣割截已仍復還之）　得彼全衣已與減少衣是不名與應與全足衣取彼衣已與鉢若小鉢若鍵鎡若以飲食及餘物與是不名貿應與衣也　若比丘

取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教人語捨去離見聞處波逸提罪　若取衣已不與直乃至不教人語若坐若卧若入定皆波夜提罪　若非親里比丘尼與知識沙彌衣作是言沙彌我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪　如是與知識沙彌尼式叉尼優婆塞優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者無罪

五分律云從非親里式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅　若親里犯戒邪見從取衣突吉羅

根本律云非親里親里想非親里非親里疑皆捨墮　親里非親里想親里非親里疑得惡作罪　若尼將衣施僧或爲說法或爲受具時施或見被賊故施或尼多獲利養持衣物到苾芻所置地求受棄之而去取亦無犯

薩婆多論云取應量衣捨墮　不應量衣物等突吉羅

此戒大乘不論親里非親里但觀可取不可取然在末世慎護法門尤宜避其嫌疑

第五使尼浣衣戒

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國時尊者迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼露形而坐彼此欲心相視尊者尋失不淨污安陀會尼請浣之得此衣已即於屏處以爪抓取不

淨著口中及小便道中後遂有娠諸尼詰知其故白諸比丘轉白世尊訶責黑光此初結戒也於是諸比丘各各畏慎不敢令親里尼浣染打故衣佛慈開聽更增非親里之言是第二結戒也由除婬染煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云非親里如上故衣者乃至一經身著（五分律云經體有垢膩名故衣）衣有十種如上（善見律云得使出家女乃至孫女浣不得使出家婦児婦浣非親故）浣染打者（律攝云浣者下至以水一浸即名為浣染者乃至一人染汁打者下至將手一打一拍）

【結罪】是中犯者若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打三捨墮　彼浣染不打二捨墮一突吉羅　彼浣不染而打二捨墮一突吉羅　彼不浣而染打二捨墮一突吉羅　彼不浣染打三突吉羅（衣但一捨即淨墮罪隨有二三須悔）若使非親里尼浣染打新衣突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上　此戒具四緣方成本罪一是非親里尼二有欲染心三是已故衣四浣染打竟

【兼制】比丘尼突吉羅（同制同學）不式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者與親里尼故衣浣染打若病浣染打若為僧為佛圖浣染打若借他衣浣染打及最初未制戒等是為不犯

【會採】五分律云若令非親里浣染打而親里浣染打　若令非親里浣染打而親里非親里共浣染打　若令親里非親里共浣染打而親里浣染打　若令親里非親

里共浣染打而非親里浣染打　若令親里非親里共浣染打而親里非親里共浣染打皆犯捨墮　若衣未可浣染打而令非親里浣染打突吉羅　若令親里浣染打而非親里浣染打不犯

根本律云若非親族尼作非親族想令浣染打犯捨墮　若非親族尼疑亦捨墮　若是親族尼作非親族想若是親族尼而起疑心皆得惡作罪

僧祇律云若爲和尚阿闍黎持衣使尼浣越毘尼罪

十誦律云先自小浣更令浣染打皆突吉羅

薩婆多論云此戒應量不應量衣一切犯

摩得勒伽云使非親里尼浣尼師壇捨墮浣褥枕等突吉羅

律攝云若是老病無力或苾芻尼恭敬尊重情樂爲浣及是門徒悉皆無犯

此戒大乘同學內護僧制外息世譏

【附考】律攝云若衣須洗者或時自洗或遣門徒勿不用心令衣有損凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蟣虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣者翻成五失　著染色衣亦有五利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟣虱故觸時柔軟易將護故　過分浣衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞故障諸善品故　著好染色衣亦有五失自長驕恣生他嫉心故令他知是冶容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過

染損衣用不牢故過打亦有五失同此
又難陀苾芻過打衣故佛言受用衣者不
應打不極打若於施主得極打衣（謂細心搥打必致光亮）有好光色揉壞而用或置露中摩使
光失或可以水灑浸而用故知遮其過打（過打即極打）不遮其打

第六非親乞衣戒

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

緣起 此戒有六制佛在舍衛國城中有長者晨朝詣園遊觀已廻車詣祇桓精舍見跋難陀釋子禮敬聽法跋難陀說法開化勸令歡喜長者問云欲何所須願見告語報言無所須長者固問若有所須莫有疑難報言止止即使我有所須不能見與長者復請乃言汝所著者可與我長者身著貴價廣長白氎衣長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我今果如是長者云非爲不與但明日來若與此衣或更好者若即脫此衣與汝我不能無衣入城難陀固求不止長者不悅脫衣與之乘車著一衣入城守門者疑被賊劫長者具說其由居士譏嫌謂檀越雖施無厭而受者應知足佛知故制不得從居士索衣此初結戒也於是諸比丘畏慎不敢從親里居士索衣世尊復聽從乞是第二結戒也後有衆多比丘在拘薩羅國安居竟持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜行遂失正道爲賊所

劫露形立祇桓門外諸比丘疑爲尼揵子報優波離問知其故即借衣著見佛佛慰問已具白因緣佛乃制裸形而行者突吉羅若爾時當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有臥具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷若氍若被應撻解取裁作衣以自覆形出外乞衣時諸比丘不敢持此處物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應爾若得衣已應浣染縫治安本處若不爾如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣皆畏慎不敢從非親里居士居士婦乞衣佛言聽乞故有除餘時等緣是故此戒初則創制遂復隨開共有六翻結戒也由生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處

【釋義】文分二節從非親里下明其所犯除餘時下明其緣開律云親里非親里如上居士如上乞者（謂從彼乞求而得　前第四戒制不從出家人乞出家人中唯取尼結戒此戒制不從在家人乞其在家人中無論男女凡是非親里者悉皆不聽）衣有十種如上除餘時者（謂在難緣聽允從乞）奪衣者（僧祇律云若王奪若賊奪若女人起欲心奪若父母親里欲令罷道故奪）失衣者（謂自失落或自藏衣後忘燒處所或藏久朽壞不可被者）燒衣者（謂被火焚燒）漂衣者（謂被水漂也）

【結罪】是中犯者比丘捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上　此戒具五緣方成

本罪一貪好慢教二無難乞求三主非親里四價色量如巳所囑五衣巳入手

兼制比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞若從親里乞若從同出家人乞（言同出家者揀非異道出家）或爲他乞他爲巳乞不求而得及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若比丘從非親里乞衣若身往乞若遣人往乞若作寒熱相乞云何寒相若比丘冬分（夜雨）雪時（而云夜者西域時分不以日言但以夜論其時分也）著弊故衣詣檀越家現寒顫相爾時檀越禮足問言阿闍黎無有時衣耶何以寒凍報言無有汝父母在時恒爲我作時衣今汝父母去世誰當爲我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越即言莫怨恨我當爲作時衣是名寒相乞若得衣者捨墮　云何熱相若比丘五六月大熱時著厚衲衣流汗詣檀越家現熱相亦如上言若得衣者捨墮　若說法乞云何說法是比丘爲衣故與檀越說偈言得生最勝處若人以衣施以樂布施者人天受福報生天得好色天寶冠莊嚴衣施比丘故生生自然衣是名說法乞若得者捨墮若乞漉水囊若小補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣襟若衣中一條皆不犯　若爲和尚乞爲阿闍黎乞越毘尼罪　若爲塔僧不犯

十誦律云犯有三種謂價色量價者若比

丘語居士與我好價衣若得衣者捨墮不得突吉羅乃至直二百三百錢價衣犯亦如是此以西域大錢而言如前盜戒中說色者若比丘語居士與我青色衣若黃赤白黑衣乃至劫貝等衣犯亦如是　量者若比丘語居士與我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣犯亦如是　如是色量衣若索此得彼皆突吉羅

根本律云乞時得惡作罪所得衣物若價若色若量與所乞相應者捨墮不相應者無犯

毘婆沙論云二人共乞一衣突吉羅　從親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉羅　若非親里先請與衣言請者謂不從乞而彼自發心後貧乏從索突吉羅與少更索多突吉羅爲他索亦突吉羅本律若爲他求不犯原出自心不受他囑若准薩婆多皆犯吉羅由見他貧乏不生慈愍欲他爲我而作方便所謂聖制從緣推因斯遮

此戒大乘爲衆生故雖不同學然須籌量施主堪與不堪與可受不可受善護他心增長淨信可也

附考僧祇律云若比丘三由延內有衣者若失僧伽黎鬱多羅僧在不應乞若失僧伽黎鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆臥褥具在不應乞若失三衣乃至褥具若任衣在任衣謂堪造衣之餘財也長兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣往三由延受先衣若道中有諸難事不得

往趣衣者得乞無罪

毘尼止持會集卷第六

音義

夜摩天 夜摩此翻善時亦名時分謂其時時唱快樂故以蓮花開合分其晝夜此天依空而居按論云人間二百年爲此天一晝夜則人間七萬二千年方爲此天一年若此天壽二千歲則當人間一十四億四百萬年矣

屏覆 屏者所以藏也覆者蓋也

齋優婆私 齋者是其名也或是受八戒齋者優婆私或作優婆斯即優婆夷也奘師云鄔波斯迦唐言近事女謂親近承事佛法僧故若是在家女人受三皈五戒已則能親事佛法比丘尼衆也舊云優婆斯優婆夷皆訛也有云受八戒者名近住女爲近阿羅漢住也涅槃疏云一日一夜受八戒者名爲善宿女是人善心離破戒宿故

毘舍佉母 或作吠舍佉此譯爲別枝即是氐宿以生日所值宿爲名也五分律云毘舍佉堵名鹿子鹿子敬毘舍佉猶敬母時人遂名爲毘舍佉鹿子母賢愚經云此是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨昔因罪迯奔得叉尸利國便於彼土安家納娶而生此女此女辯才智慧後嫁舍衛國梨耆彌大臣第七兒爲娉波斯匿王聞其智辯即拜爲王妹後生三十二卵卵各出一兒顏貌端嚴勇健無雙一人之力能敵千夫時毘舍佉信心開解請佛及僧佛爲說法合家得須陀洹道佛後爲說法即得阿那含道於優婆夷中智慧辯才故爲第一

闚 音恢傾頭門中邪視也

明相 梵語阿樓那善見律云阿留那漢言明相明了論云東方已赤通慧指歸云此方約日未出前二刻爲曉此爲明相也又以觀見掌文爲限也十誦律名地了時謂見地色明了故也　復此閻浮提地北有大樹王名閻浮檀金若日照彼樹則有黑色若照彼樹葉則有青色若過樹照閻浮界則有白色於三色中白色爲正也

自貽伊戚 謂憂戚皆自造而成非關他事猶云自作孽不可活之謂也

六羣比丘 或云六衆謂聚集成衆作諸非威儀事羣出隊入故也一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿宿此之六人無法不曉通達三藏內教精諳五明百藝之術難陀跋難陀二人多貪　亦云多瞋善解筭數陰陽變運說法論議　迦留陀夷多欲深通射道善解阿毘曇後得漏盡證阿羅漢果　闡陀多瞋亦云多癡亦通射道解阿毘曇後得漏盡成阿羅漢　馬宿滿宿多癡亦云多瞋善於音樂種種戲笑事事皆能亦巧說法論議亦解阿毘曇此六人俱是豪族共相影響契交爲友宣通佛教內爲法門之棟梁外作佛教之大護所謂大權示現也人各弟子九人共爲六十故號六羣比丘也

乾痟 謂渴病也又云

乾枯病以其肌膚痟瘦故僧祇律云消盡病正法念經云有虫名吱脂住在身中脂脉之內若食有過若多羸眠此虫則瞋不消飲食或生疥瘙或乾痟等病

八樹中間

西域種樹之法相間七弓方植一樹八樹但有七間七七該四十九弓以中人四肘為一弓一尺八寸為一肘七尺二寸為一弓七七四十九弓總該三十五丈二尺八寸若無界蘭若周圓四十九丈一尺二寸是為界也根本部以中人二十四指為一肘此當笏尺一尺五寸為一肘七方之量准數可知肘者從臂節至指端

蓮華色比丘尼

根本律云得叉尸羅城有一長者娶妻未久便生一女身有三德如青嗢鉢羅華一者身黃金色潤如華蕊二者目紺青色猶如華葉三者香氣氛馥猶如華香因此立字名青蓮華婆沙論云容貌端正色作優鉢羅華色此人前世久遠劫時作婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共住一處貨色自供此女色貌不豐無人往來常自咎責何以獨爾時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願因辨美好飲食以優鉢羅華覆上奉辟支佛即發願言令我世世常得女人端正無雙為人所敬又願得如沙門所得功德令我得之是故今世作女顏貌第一以本願故今得漏盡佛所稱讚於比丘尼中有大神通力最為第一也

畜持五衣

比丘尼五衣者准根本律云一僧伽胝即僧伽梨二嗢怛羅僧伽即鬱多羅僧三安呾婆娑即安陀會四厥蘇洛迦即僧祇支下裙也五僧腳崎即覆肩衣名掩腋襯衣

會正記

乃唐允堪律師所著而緇門警訓常引其文然今本未見想已失矣

偷蘭難陀比丘尼

亦云偷羅難陀或云吐羅難陀按偷蘭是大亦名麤麤即大義難陀此云歡喜是比丘尼解通三藏善閑說法六羣比丘尼中之最者是種種女分別功德經云是阿難妹也

爪扴

扴音甲謂以爪扴括取不淨也

娠

婦懷孕也

祇桓精舍

祇桓者即祇陀之訛也此翻勝故精舍者僧迦藍云志心所棲故曰精舍又云非麤暴者所居故云精舍藝文頴云精舍非由其舍精妙良由精練行者所居故云精舍按感通記云祇桓寺之基址有八十頃地一百二十院准約東西近有十里南北七百餘步祇陀須達二人共造涅槃經云須達取金隨集布地一日之中唯五百步金未周祇陀即語須達餘未徧者不復須金請以見與我自為佛造立門樓常使如來經由出入祇陀長者自造門樓須達長者七日之中成立大房足三百口禪坊靜處六十三所冬室夏堂各各別異凡所應用無不備足法顯傳云出舍衛城南門千二百步道西長者須達起精舍處也

拘薩羅國

大論云僑薩羅國是佛生地如佛答頻婆娑羅王偈云有妙好國土在於雪山邊豐樂多異寶名曰

憍薩羅日種釋諸子我在是中生心厭老病死出家求佛道諸經中說佛生迦毘羅閦何以論云生於憍薩羅國然憍薩羅是都城也以彼此相鄰同是中印土境

尼揵子 尼揵此斷滌繫是外道之都名也或云尼乾或云尼乾陀態云泥健連他而譯爲不繫也其外道裸發露形無所貯畜以手乞食隨得即噉者也

由延 亦云由旬亦云踰繕那天竺里數名也大論云由旬三別大者八十里中者六十里下者四十里板本羯磨註曰言踰繕那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由旬者訛也若准西域俗法四俱盧舍爲一踰繕那計一俱盧舍可有八里四共三十二里故今作一驛之程應無遠滯業疏云此無正翻乃是輪王巡狩一停之舍如此方館驛也

冶 音野皺飾也

毘尼止持會集卷第七

清金陵寳華山弘律沙門讀體集

第七知足受衣戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國時有衆多比丘遇賊失衣來到祇桓精舍有優婆塞聞知多持好衣隨諸比丘意取比丘報言止止便爲供養巳我等自有三衣不須也六羣比丘語云諸大德三衣足者何不取與我等若與餘人耶諸比丘遂取與之時諸少欲比丘白佛結戒此是遮罪由從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處

釋義文分三節失衣等下明其難緣若非親里居士下明其隨開若過者下結成所犯律云非親里及衣有十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣或二重三重四重應摘作一一衣若三衣都失彼比丘應知足受知足有二種一者在家人知足隨白衣所與衣受之根本律云俗人上衣長十一肘濶三肘下衣長七肘濶二肘不得過數乞此約在家人所用衣肘隨其長短持施比丘不應更多求索古用周尺一尺八寸爲一肘二者出家人知足三衣也根本律云苾芻上衣若是新衣兩重作僧伽胝竪三肘横五肘即僧伽黎也若泥婆珊又名厥蘇洛迦竪二肘横五肘即下裙也餘二衣量如上所明此約出家人造衣財量不得更多求索若居士自恣請多與衣謂檀越多持衣施請諸比丘隨意而取非是夏滿自恣也若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩上貼障垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不

以失衣故與我自與大德耳（謂不以失衣來化而與比是我自發心供養所餘衣財何須語我但任大德隨便別用）

【結罪】是中犯者若比丘過知足受衣捨墮此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一是自恣請二見境起貪三不知足受

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若二三四重作衣安緣貼障垢膩處安鉤紐若有餘殘語居士言此作何等及最初未制戒等是爲不犯

【會採】根本律云若苾芻從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便捨墮　若乞苾芻上下衣時事亦同此

律攝云若乞俗人上下衣縱少不足不應更乞若更乞者得罪（謂乞時惡作罪得衣捨墮罪）　若有盈長不須還主　若乞苾芻上下衣不足者應須更乞若長應還　若不還者得捨墮罪有云苾芻上衣者謂三衣也下者謂裙也

善見律云若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若檀越自恣請若自己物隨意受

此戒大乘爲衆生故一切所施隨請應受然避譏生信不可無也

【引證】律攝云若三衣有上垢膩汚者於著肩處應以物替（代也）長一肘半廣一張手（一張手即佛一磔手也此則長有二尺七寸廣一尺六寸）四邊縫著汚即

拆洗　三千威儀令帖四角令時作三衣者皆取一小方片帖於肩上障垢膩處之外謂云須彌山復於兩畔更加兩小片謂云日月四角貼者謂云四天王如斯之謬出何律典

第八貪好乞求戒

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國有一比丘入城乞食聞居士夫婦共議辦價買衣與跋難陀還以報之跋難陀問知其家明日即往語云若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持居士譏嫌諸比丘聞知白佛此初結戒也是後居士自恣請比丘問言大德須何等衣時比丘意疑不敢答復有居士欲爲比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛言若居士恣比丘所索應答自今聽諸比丘少欲知足索不如者故加先不受自恣之語是第二結戒也由强索好衣因相觸惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】文分三節居士下明私議辦衣是比丘下明自往爲好若得衣下結成所犯律云居士居士婦如上（此是夫婦篤信同心共議以植福也）衣價者若金銀七寶等（衣價而言辦者辦謂備辦預爲貯畜之）衣有十種如上求者有二種一求價檀越與作大價衣乃至增一錢十六分之一分

西域一錢此方準十六小錢今云一分者即一小錢也　二求衣語居士言作如是廣長衣乃至增一線善哉居士者此是讚勸之詞欲令彼所施者愈更加其精妙如是如是衣者謂廣大新好堅緻之衣也堅謂堅固緻謂緻密厚實爲好故者此顯貪求無厭正是作業之因心

【結罪】是中犯者若比丘先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得者捨墮　不得突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一有貪好心二自往求索三所求已得

【兼制】比丘尼捨墮同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者先受自恣請而往求索若知足減少求若從親里求從出家人求或爲他求或他爲已求或不求自得及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云爲好者好有三種一知足好若與細衣時便言我須麤者是名知足好得者捨墮　二不知足好若與麤衣時便云若與我麤衣者不中觸我是貴人應與我好衣是名不知足好得者捨墮　三麤知足好若與細衣時便言我不用是好衣我是阿練若如鹿在林中住空地若與衣麤者足障寒熱風雨是名麤知足好若得捨墮本律知足須不如者聽其隨索僧祇與細索麤亦犯然聽者在檀越先自恣請時索其衣尚未造其犯者在檀越衣已成時更索麤故恐施主俛仰情不得已雖復與之施心不喜而律開遮一一令息貪制內而殄惡一令息譏嫌外而增信不無深意也

五分律云從親里索好者惡作罪

薩婆多論云若遣使書信印信突吉羅若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅　若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅

律攝云未近圓時已與方便近圓之後方始獲財若過價色量求時惡作入手捨墮　若從天等乞或乞縷䌫及小帛片等無犯

此戒大乘同制即是惡求多求不慈愍衆生

第九貪好共索戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

釋義此戒緣起亦由前人其中所犯輕重及捨懺還衣與夫不犯等悉皆同前但於二居士家勸令合作一衣使得精好爲異

第十索衣過六反戒

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往

彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

緣起 佛在舍衛國給孤獨園城中有一大臣與跋難陀親友遣使送衣價與之跋難陀即將使入城持衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人云我前遣持衣價與跋難陀作衣為我著不報言不著大臣便使索還衣價跋難陀聞已即疾疾至彼長者家索衣時城中諸長者集會先有制不至者罰錢五百我今暫往赴之大德小待勿令我輸錢跋難陀言不得爾先持衣價與我作衣長者為作衣竟會坐已罷輸錢五百時彼長者及諸居士盡共譏嫌佛知為僧結戒此是遮罪由取不淨財不護他意致生惱亂制斯學處

釋義 文分六節若王若大臣乃至今為汝送衣價受取等明檀越遣使以送信施是比丘應語彼使如是言乃至常為諸比丘執事等明比丘持戒不受錢寶彼使至執事人所乃至往彼當得衣等明付囑還報知時須衣須衣比丘當往執事人所乃至四反五反六反在前默然住得衣者善等明依制索衣護他淨信若不得衣過是求

等明遠制過索犯本戒體若不得衣從所得衣價處乃至此是時等明不失信施告主知取律云王大臣如上婆羅門者有生婆羅門生者謂是梵天苗裔乃五天竺國之貴姓餘國所無是故五印土皆號曰天方也居士者除國王大臣在家貴人是遣使為比丘送衣價者謂遣男女及黃門等為使衣價謂持金銀七寶貝齒等以為衣直持如是衣價與某甲比丘者乃價越示其使者自樂敬供之人與即施也我不應受此衣價者律攝云苾芻法不受畜金銀寶等及穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘此金銀寶等僧伽應受若田地園圃亦合衆畜應與寺家淨人及餘俗人計分徵課以供僧伽我若須衣合時清淨當受者合時謂合比丘須用衣時或佛開許比丘聽畜之時清淨謂不遠世尊禁制及無諸障難若堪可受時我當納取以成衣守持也若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為比丘執事者謂伽藍民即寺家淨人緣從波斯匿王所施不應王差常為僧伽執作衆務給事比丘者優婆塞比云近事男謂皈依三寶受持五禁堪能親近承事衆僧願為比丘執事人者彼使往至執事人所者謂彼使往至如比丘所示人處以衣價付之囑令合時當買清淨衣與彼比丘著持也大德知時往彼當得衣者謂彼使付衣價已還比丘所報言大德自知須用衣時往彼某甲執事人所當得如法淨衣也須衣比丘當往執事人所者謂此比丘欲須衣時當徐徐至彼所付衣價人所若二反三反為作憶念應語言我須衣者謂二三往返出言令彼執事人自憶念憶念者約於某月日方為作衣也彼執事人若在家若在市買賣之所曰市若在作處謂作衆務等處語言我今須衣與我作衣是為作憶念釋文之乃畧其初反但云二三若二反三反為作憶念若得衣者善者謂稱自求心令他悅辦不假餘索也若不得衣四反五反六反在前默然立者彼執事人若在家若在市若在作處至彼前默然而住若彼執事人問言汝何在此立比丘報言汝自知之若執事人言我

不知若有餘人知者當語言彼人知之（所言餘人知者凡比丘若以物委寄他人或同行者借衣著用時必語一人知之於後索取有證免致鬪諍是佛慈訓）若比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三語破六反默然（三反憶念之後復聽六反默然索衣若作一反語索則准二反默然乃至三反語索則准六反默然更不得再默索衣言破者謂壞世尊六默之正制也）

【結罪】是中犯者若比丘過三反語索過六反默然立得衣者捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上　此戒具四緣方成本罪一心存貪取二不護他心三違制過索四衣已入手

【兼制】比丘尼捨墮（同制）（同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者三反語索得衣六反默然立得衣若不得衣從所得衣價處若自往若遣使性語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不得可還取莫使失若言我不須即相布施是比丘應以時輭語方便索衣若為作波利迦羅故與（謂彼人故意作碎雜衲衣而與之）方便索得者及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云三反往索六反默住時或緩期或急期云何緩急若比丘至檀越所索衣時語言長壽與我衣直（西域凡諸比丘稱呼檀越皆云長壽）答言尊者更一月來比丘滿一月往索若檀越復言更一月來比丘仍滿一月復往索若復言更一月來比丘又滿一月復往索過三月已不得復索　若言半月來過三半月不得復索　若言十日若言五日四日三日二日一日乃至須臾（此謂急期）

也
若過三半月乃至三須臾不得復索六反往默時檀越言我知尊者往意更一月來滿一月復往默然住如是滿六月往默然已不得復往　若言半月若言十日乃至須臾若滿六半月乃至六須臾已不得復往默然齊幾名默然住特如人入庫取物著店上頃又如裹襆物頃即應去
若比丘方便現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人前若彼人問言尊者欲那去答言欲去先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言乂已辦物不須復往即時與物比丘取者捨墮　若不作方便道由彼前彼人如上問比丘如上答與物取者無罪
若受寄者言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢（此樹斷即死顯死也不與）比丘爾時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘隨方便更索比丘爾時得如前三反語索六反默然住
十誦律云若六反默立不得衣是比丘語衣主已有餘因緣到執事人處若問何故來答言我有餘事故來若言持是衣去答言我已語衣主汝自往共分了若言但持衣去我自解語衣主爾時受衣持去無犯
善見律云若不口語索得十二默然求若一語索破二默然二語索破四默然乃至六語索破十二默然　若使者付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求索衣若得衣突吉羅
根本律云若苾芻遣使報已彼執事人來作是語聖者可受此衣價苾芻應報言此

衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是報者善若取衣者捨墮　若執事人言聖者可受此衣價彼之施主我共平章令其心喜若如是者取衣無犯

此戒大乘同學以護譏嫌增他淨信

第十一乞綿作具戒

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提

【緣起】佛在曠野國時六羣比丘作新野蠶綿臥具彼索未成綿或索已成綿或索已染或索未染或新或故者至養蠶家語言我等須綿報言小待須蠶熟時來六羣比丘在邊住待看彼曝繭時蠶蛹作聲居士譏嫌諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由殺諸生命增長貪求廢自善品損他正信制斯學處乃初篇殺根本種類

【釋義】律云雜者若劫貝若拘遮羅乳葉草若芻摩若麻野蠶綿者（僧祇律云憍奢耶有二種一者生細絲也二者作紡絲也）作新臥具者（根本律云新有二種一謂新造二謂新得此中取新造臥具者氈褥也此有二種一者貯褥二者杅成皆不聽用薩婆多論云以綿作衣此有二種一擘綿布貯如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作數具數具者非獨臥具乃衣之都名也）

【結罪】是中犯者若比丘自用雜野蠶綿作新臥具成者捨墮　作而不成者突吉羅　若語他人作成者捨墮　作而不成突吉羅　若爲他作成不成盡突吉羅　此應捨是中捨者若以斤斧細斬和泥若塗壁若塗墻　此戒具三緣方成本罪一情存貪愛二心無慈愍三臥具已成

【兼制】比丘尼突吉羅（同制不同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若得已成若以斧剉斬和泥塗壁墻及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若作三衣若經若緯若中若邉若間綖若緣若褋若補作成捨墮受用越毗尼罪　應僧中捨僧不應還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳幔

五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地或敷牀座除捨褥比丘餘一切僧隨次坐臥雖不使人作他施而受亦捨墮

此戒本律制嚴而無僧中捨法名曰自壞捨自壞捨者以斧斬壞臥具之時貪愛業心隨斧下斷令永不復興故名自壞捨僧祇雖許捨入僧中聽衆畜用然用中之別未顯五分唯除捨褥人餘隨坐臥則剪除貪愛惜護檀施事義了然故今捨法宜准五分南山云犯過衣財如律所斷或永棄捨或永入僧盖斯之謂於作持中明

此戒大乘爲利攝衆生故聽得畜但不得自用當護慈體廣運悲心

【引證】緇門警訓引央掘經云緇綿皮物若展轉來離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受者非悲不破戒

湼槃經云皮革履屣憍奢耶衣如是衣服悉皆不畜是正經律

楞嚴經云若諸比丘不服東方絲綿絹帛及此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆爲彼緣

【附考】資持記云已前律制但據蠶家大教轉來不許受用乃知聲聞行劣但取離非

菩薩慈深遠推來處離殺者手無非殺來足踏（坐具也）身披（三衣也）皆霑業分非大士可忍豈比丘所宜請考經文少懷信仰廣敘利害見章服儀離殺手者非蠶家故不受者應法大小俱順故受者非悲遠大順小故小從大出望制雖順約義還遠故知持戒行慈方符聖旨縱情受用全乖道儀故章服儀云且自非悲之語終爲永斷之言據此爲論頗彰深切次引涅槃乃終窮囑累決了正敎明文制斷何得遲疑據僧傳中所敘南嶽道休二師不衣綿帛並服艾絮故南山律師云佛法東漸幾六百載唯斯衡嶽慈行可歸

第十二黑毛作具戒

若比丘以新純黑羺羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提

【緣起】佛在毘舍離城獼猴江側樓閣講堂諸離車子多行邪婬以純黑羊毛作氈被體夜行使人不見時六羣比丘效而作之諸離車語言我等爲婬欲故作汝等作此何爲耶諸比丘聞已白佛佛故爲僧結戒由愛上色復求細軟廢業長貪遮無利益故制斯學處

【釋義】律云純黑者或生黑或染黑羺羊毛者（羺耨平聲羺䍲乃胡羊之名其毛最輭極細如此方羔羊之絨毛也䍲音倪）薩婆多論云此國黑羊毛貴故不聽黑羊毛作衣法亦有二種一以黑羊毛擣治布貯作細種二作縷織成作衣此二種衣盡名敷具此羊毛得作三衣盡中受持

【結罪】是中犯者若比丘自以純黑羺羊毛作新卧具成者捨墮　作而不成者突吉羅　若敎他人作成者捨墮　作而不成

突吉羅　若爲他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還卧具等法作持中明於僧中捨卧具竟若不還若教莫還若作淨施若遣與人若數數壞者盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是純黑糯毛三作具已成

【兼制】比丘尼突吉羅（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若得已成者若割截壞若細薄揲作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作卧氈或作襯鉢內氊或作剃刀囊或作帽或作襪及最初未制戒等是爲不犯

會採根本律云苾芻撩理羊毛時若於一片若於小團若大聚或披或擘或以弓彈而作敷具作時惡作罪竟時得捨墮

薩婆多論云若以駝毛羖羊毛牛毛若芻麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作者皆突吉羅作衣下至四肘捨墮

十誦律云若爲埨作爲僧作不犯

此戒大乘同學義如野蠶卧具

第十三減分作具戒

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新卧具者尼薩耆波逸提

【緣起】佛在舍衛國祇園精舍時六羣比丘以純白羊毛作新卧具諸居士皆譏嫌謂沙門釋子似王若大臣（西域國風唯王及大臣長者著上好貴價細白氈衣以表尊貴餘無敢著）諸比丘聞知白佛結戒亦同前由愛上色等制斯學處

〔釋義〕文分二節作新臥具下明其正制若比丘不用下結成遠犯律云白者或生白或染令白牻色者頭上毛耳毛脚毛若餘牻色毛（牻音尨雜毛也　律攝云頭足腹毛由頭足腹是行動處毛麤惡故）若作四十鉢羅臥具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅牻（十誦律云一鉢羅四兩立世毘曇論云一波羅一兩或稱之大小故譯不同今准十誦則四十鉢羅重十斤應用五斤黑二斤半白二斤半牻）若作三十鉢羅二十鉢羅臥具者准此斤兩以黑色兩分白牻各一分（此據黑者難得白者次難牻者易求故又黑白是細軟貴物長自恣情牻者澀麤原非貴價不增己欲也）

結罪是中犯者若不以二分黑三分白四分牻自作新臥具成者捨墮　作不成突吉羅　若使他人作成捨墮　作不成突吉羅　若爲他人作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還臥具等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一有愛好心二分兩違教三作具已成

〔兼制〕比丘尼突吉羅（同制不同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

〔隨開〕不犯者若依制作若白不足以牻足之若作純牻者若得已成者若割截若作壞色若作枕氊褥及最初未制戒等是爲不犯

〔會採〕僧祇律云多用黑毛而作等想等用作減想而更益若自作若使人作成者捨墮受用越毘尼罪　多用白毛而作等想等用作減想而更益得罪亦爾　少用下毛（即牻毛也）而作等想得罪亦爾

十誦律云用黑者乃至多一兩捨墮　用白者乃至多一兩突吉羅　用牻者乃至減一兩捨墮

律攝云或黑者易得餘色難求斤數減增並成無犯（此約地土所產觀境隨開）

此戒大乘同學外息世譏內護僧制故

第十四減年作具戒

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國時六羣比丘嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故更作新者彼如是常營求臥具藏積眾多知足比丘白佛此初結戒也後時一比丘得乾痟病為小因緣欲遊人間彼思世尊結戒臥具持至六年若減六年不捨故更作新即犯戒我有糞掃臥具重不堪持行當云何諸比丘白佛佛聽僧與彼白二羯磨作新臥具故加除僧羯磨之語此第二結戒也為遮不樂用故愛新好者制斯學處

【釋義】文分三節作新臥具持至六年此明創制若減六年不捨故更作新者結成所犯除僧羯磨此明隨開減六年者（僧祇律云不滿六夏也　根本律云雖情不樂應持滿六年）

【結罪】是中犯者若比丘減六年不捨故更作新臥具成者捨墮　作而不成突吉羅　若使他人作成者捨墮　作而不成突吉羅　若為他人作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還臥具及與羯磨作具等法於作持中明若捨臥具竟不還等得罪如上

此戒具足四緣方成本罪一有貪畜心

二持不滿年三非羯磨聽許四作已成

【兼制】比丘尼突吉羅（同制不同學）　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者僧聽及滿六年減六年捨故作新者若復無更自作（謂無故者或失或壞等緣）　若他作與若得已成者及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云故氈現前若捨更作犯（氈即臥具）　故氈現前不捨作亦犯　故氈不現前若捨作亦犯　故氈不現前不捨作新成皆捨墮　受用越毘尼罪

根本律云若苾芻於此年中作新敷具即於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成犯捨墮初造者無犯　雖非同年於第二歲更作餘褥如是三四乃至五年更造新者得罪同前　若於此年中造新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造無犯　若初作未了於第二年乃至三四五年若俱了時捨持前後得罪亦如是

善見律云除僧羯磨者若病未差得隨意作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨

僧祇律云是老病比丘僧羯磨已應當自疏記失受持故氈年月日數病差已還受持此故氈從前滿六年若是比丘病差不還補六年捨墮

此戒大乘同學愛惜信施降伏貪愛故

【附考】根本律云佛在曠野林住處（即曠野國）是時嚴風勁急苾芻患寒知事諸人所有敷

具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息佛知已告阿難言凡諸知事營作苾芻畜其敷具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽乞六年內更作敷具聽僧伽與彼白二羯磨若其僧伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊敷具來至僧中若太長者即應截却若太短者以毛添之太寛太狭准事撩理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧應與法作白羯磨

第十五不貼作具戒

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手貼著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

（緣起）佛在舍衛國給孤獨園時世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房見故坐具處處狼籍無人取攝乃令諸比丘作新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上以壞色故六羣比丘不依佛敎世尊種種呵責已與僧結戒爲欲遮其輕賤心故制斯學處

根本律云世尊有因緣不赴請處遣人請食一爲宴默而居二爲諸天說法三爲觀察病者四爲看諸卧具五爲苾芻制戒

僧祇律云世尊以五事利益故五日一按行僧房一者聲聞弟子不著有爲事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者爲年少出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心

【釋義】文分二節若作新坐具當取故者下明其正制若作新坐具不取故者下結成所犯律云作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手帖新者上若貼邊若中央壞色故(根本律云爲壞色者欲令受用時得具堅牢故　坐具者謂坐時或臥時敷以坐臥亦云隨坐衣爲護身護衣護臥具故聽畜之梵語謂之尼師壇亦云尼師但那也)

【結罪】是中犯者不取故者帖新者上用壞色故而更作新坐具成者捨墮　作而不成突吉羅　若令他作成捨墮　作不成突吉羅　若爲他作成不成皆突吉羅　此戒捨懺還坐具等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一恣縱貪愛二違制不貼三作新已成

【兼制】比丘尼突吉羅(同制不同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自無得更作新者若他爲作若得已成者若純故者作及最初未制戒等是爲不犯

【會採】根本律云若以故者徧覆新者若總破碎不堪補貼新者無犯　時諸苾芻不將坐具向餘處宿謂犯離衣佛言我制苾芻不應輒離三衣而宿非謂坐具然諸苾芻不應故心而不持去忘念者無犯　苾芻不應無坐具輒出外行違者越毘尼罪　十誦律云不應受單尼師壇(單作則不堪久用以減施福故)不應離尼師壇宿

勒伽論云若離宿不須捨但作突吉羅悔過

律攝云尼師但那應兩重作疊爲三分應截斷作葉與三衣葉同

此戒大乘同學

【引證】善見律云故者下至一經坐是名故也四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擗雜新者上亦得

戒因緣經云取故者緣四邊以亂其色

薩婆多論云取故敷具最長者廣中取一磔手長裂隨廣狹分作緣周帀緣之

五分律云取故者貼新坐具四角

【附考】詳稽諸部作尼師壇令以故者緣於四邊帖於四角葢爲壞色去好故堅牢久用故爲護身衣卧具故爲止貪重惜信施故今時作具皆取雜色新財緣貼四邊四角者愈增貪好之心過費信施之物況復妄謂四角而爲四天王耶

南海寄歸内法傳云禮拜敷具五天所不見行然律制所須者但擬眠卧之時護他氊席若用他物新故並須安替(代也)如其已物故則不須勿令汙染虧損信施非爲禮拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾禮拜用替膝頭行時搭在肩上西國苾芻來見咸皆莞爾而笑也(文)准寄歸所論疑是五竺邊僧昔時先入華夏訛規遺效久習成風倘入叢林不免隨衆要知展具禮拜非律正制若作敬重法衣想庶宥遺敎之愆原夫禮拜意在自卑以表至敬理無敷具盛體而自重也然更有無慚之輩

揀好紬綾配色衒美而令侍者展敷撩衣以禮大聖若此乃慢上惑愚其罪何以逃之

第十六遠持羊毛戒

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀道路行多得羊毛貫杖頭上擔行諸居士見皆共嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛諸比丘聞已白佛結戒因譏嫌故制斯學處

釋義文分二節在道路行得羊毛下明其止制若無人持自持過三由旬下結成所犯律云若在道路行若在住處得羊毛須者應取（或他施得或糞掃得）若無人持（謂無淨人及餘白衣）得自持乃至三由旬（大約百里之途）若有人持應語彼人言我有此物當助我持乃至彼比丘於中間不得助持（謂既有淨人爲持比丘自不得於中路復助彼持而輕僧體）

結罪是中犯者若比丘自持過三由旬捨墮　令餘人持若於中間助持突吉羅　若令比丘尼持過三由旬突吉羅　若令式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅　除羊毛若持一切草葉麻等過三由旬突吉羅　若復擔餘物著杖頭行者突吉羅

此戒捨懺還羊毛等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一是羊毛二自持過制三心有貪著

兼制比丘尼突吉羅（同制不同學）式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持中間更不助擔若使比丘尼及下三衆擔三由旬若擔毳裝（獸毛褥細者）毳繩若擔頭項脚毛若作帽若作裹革屣及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若比丘持羊毛著道行至一由延有所忘還取取已還至本處即滿三由延不得復過過者捨墮　若一由延半忘物得還還已不得復去去者捨墮若直行齊三由延過一脚越毘尼罪過兩脚捨墮　若二人各有擔齊三由延已轉易各復得三由延三人九由延四人十二由延若如是衆多人隨人爲限唯不得更重擔

五分律云得使淨人擔若無人乃聽自持不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅

此戒大乘同學

第十七使尼染羊毛戒

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時六羣比丘作新卧具使大愛道比丘尼浣染擘羊毛染色汚手往禮世尊世尊見已問知其故訶責六羣此初爲僧結戒也是後諸比丘各自有疑不敢使親里尼浣染擘羊毛佛更開之故有第二結戒也由自貪愛廢他正修制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義律云非親里如上浣者下至一入水

染者乃至一入染汁擘者下至以手擘一片（擘音伯撝也分擘也謂分析揀理）

【結罪】是中犯者若使非親里尼浣染擘羊毛各一捨墮　若彼浣染而不擘二捨墮一突吉羅　若浣不染而擘二捨墮一突吉羅　若不浣而染擘二捨墮一突吉羅　若彼不浣染擘三突吉羅　使非親里沙彌尼式义摩那浣染擘突吉羅

比戒捨懺還羊毛等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一是羊毛二是非親里尼三如語作竟

【兼制】比丘尼突吉羅（同制不同學）式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者使親里比丘尼浣染擘若爲病人浣染擘若爲衆僧爲佛爲塔浣染擘及最初未制戒等是爲不犯

【會採】根本律云若於尼作非親想或復生疑令作三事揀理羊毛並得惡作

此戒大乘同學

【附考】薩婆多論云與諸比丘結戒者爲增上法故若諸尼衆執作浣染廢息正業則無威德破增上法又爲止惡法次第因緣又爲二部衆各有淨法

第十八受金銀戒

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

【緣起】佛在羅閱城靈鷲山中時城中有一大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得猪肉即敕其婦留分與之時城中節會日

作衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜不眠饑乏問母有殘肉不母言肉盡唯有跋難陀分在兒即取五錢與母言持此錢更市肉與之此肉與我晨朝跋難陀著持衣鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦語其故跋難陀言若爲我故可與我錢不須肉彼即置錢於地與時跋難陀持錢寄市肆而去王臣居士皆共譏嫌言沙門釋子不捨金銀錢寶時有珠髻大臣而具威勢善能解釋令諸人衆殄息譏嫌歡喜信解即往禮佛以此因緣啓白佛告大臣如汝所說於正法中多有所益無有遺失何以故沙門釋子捨離珍寶不著飾好若應捉金銀錢寶則應受五欲若受五欲非沙門釋子法若見沙門釋子以我爲師而捉金銀錢寶則決定知非沙門釋子當知日月有四患不明不淨不能有所照亦無威神云何爲四阿修羅烟雲塵霧是日月大患沙門婆羅門亦有四患不明不淨不能有所照亦無威神云何爲四不捨飲酒不捨婬欲不捨手捉持金銀不捨邪命自活諸比丘聞其中有少欲知足者嫌責跋難陀已白佛結戒此是遮罪爲止誹謗故爲滅鬬諍故爲成聖種故制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】律云錢者上有文象（其錢外圓象天內方象地以國王之號居中以象天地生人也）金銀者（薩婆多論云重寶金銀牟尼真珠珊瑚琥珀硨磲碼瑙此諸寶等若作若不作若相若不相作者以寶作諸器物不作者但是寶不作器物相者作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相）教人捉者（教人爲已捉）置地受者（不從他手授而得他

置地特受取雖非自捉亦非教人捉他置地而受皆由貪畜心故是以俱制

結罪是中犯者若比丘自手捉金銀若錢若教人捉者若置地受皆捨墮

此應捨是中捨者若彼有信樂守園人或優婆塞當語言此是我所不應汝當知之此是對俗捨貨法對彼俗人知是捨已其墮罪對一淨比丘說悔於作持中明若彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物故受教淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇鍼筒應持貿易受持之此作他物想定無自畜心縱得衣物名曰爲淨仍須持向同梵行者是何物應換何物受持而令淨之更淨者蓋爲蕩盡貪愛之念不存金銀之想也若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇鍼筒應取持之此是俗還寶法由彼淨人知法取已見比丘所闕衣具即爲造送比丘得之不必貿易此乃合特清淨即便受持若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物此是俗不還寶法言佛有教者謂是佛制而令比丘方便淨寶之法非實與汝留若餘比丘不語者當自往語言佛有教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與諸同學親舊知識若還本主何以故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅知是看是即說淨法

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是金銀錢寶三非淨語受持

兼制比丘尼捨墮同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若語言知是見是若彼有信樂守園人乃至不欲令失彼信施即上捨中全文及最初未制戒等是爲不犯

第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然

後得自持去

【會採】僧祇律云病人得使淨人畜莫貪著　若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘僧亦不應分若多者應著無盡物中（無盡物即四方招提物也）所生息利得作房舍中衣（即僧房臥具帳幔）不得食用　比丘凡得錢及安居訖衣直不應自取當使淨人知若無淨人指腳邊地語言是中知著地已自用草葉磚瓦等遮擲覆上待淨人來令知　隨國土中所用若銅錢鐵錢胡膠錢皮錢竹籌悉不應捉　或有國土所用相不成就或相成就國土不用捉者皆越毘尼罪　國所不用相不成就作銅鐵捉無罪

五分律云僧應白二羯磨差一比丘作棄金銀及錢人彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中不應誌處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何僧亦不應教作是作是　若不棄不問而使淨人貿僧衣食與僧僧得受若分者唯犯罪人不得受分　不犯者雖施比丘比丘不知淨人受之爲買淨物　有諸比丘欲遠行從長者索道糧彼即使人賫金銀錢物送之既至所在所長甚多使還白主主言我已爲施不應還取汝可持至僧房施僧佛言聽淨人爲僧受之以易僧所須物諸比丘不應知事

十誦律云自手取實若少應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不應取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受　若不得同

心淨人應作四方僧卧具應入僧中言諸大德我自手取寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言後莫復作　若言未捨僧應約敕令捨若不約敕一切僧得突吉羅罪　若約敕而不捨是比丘突吉羅

根本律云若爲修營房舍等事應求草木車乘人工不應求金銀錢等　若捉方國共所用錢犯捨墮　若捉非方國所用錢得惡作罪　若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者不犯　若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而持畜之應委寄淨人使持不應自捉　若無淨人持物對一苾芻作如是語具壽存念我某甲得此不淨物我當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心　若復僧寺有賊驚怖所有墻僧金銀錢寶應牢藏舉方可移去若無深信淨人居士應使求寂求寂亦無比丘自手穿坑藏舉如我爲難所開事者難去之後則不應行

律攝云若他物自他物得墮無捨（自他物謂共他人者）若夏坐時安居施主持衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受取之諸苾芻應求敬信人若寺家淨人若鄔波索迦爲淨施主（此乃請金寶穀米淨施主法於作持中明）苾芻若得金寶等物時作施主物想執捉無犯擬相去遠得不淨物遙作施主物心持之乃至施主命存已來並皆無犯　若無施主可得者應持金銀等物對一苾芻言具壽存念我

苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是三說應自持舉或令餘人舉之按懷素師所集四分僧羯磨中亦采取此法今在東震末世誠爲易行方便是故作持之中遵奉此也　若苾芻於行路中得金銀等爲道糧故應自持去或令淨人等及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮執捉

此戒大乘爲衆生故聽受然須淨人掌舉設無淨人者必也心無染著存施兩田自捉可爾若貪心自畜不行利濟即是多欲不知足名染污犯

引證　緇門警訓引鈔云一田宅園林二種植生種三貯畜穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氊褥釜鑊八象金飾牀及諸重物此之八名經論及律盛列通數顯過不應又律經言若有畜者非我弟子五分亦云必定不信我之法律由此八種皆長貪壞道污染梵行有得穢果故名不淨也乃至云律中在事小機意狹故多開畜涅槃經云若諸弟子無人供須時世饑饉飲食難得爲欲護持建立正法我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越會正記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者遠事故輕則顯經宗於理遠理故重小機意狹不堪故開反上大乘堪任故重世人反謂小乘須戒大教通方幾許誤哉

附考　善見律云受施用有四種法一者盜用若比丘無戒依僧次受施飲食是名盜

用二者負債用若比丘受人飲食衣服房舍牀席卧具若有聰明智慧信心出家者至受食時口口作念乃至受用卧具亦應作念若鈍根者未食時作一念受用衣時應朝先作一念若不爲障寒障熱障慚耻而用衣若不爲饑渴病疾而受飲食湯藥是名負債用若受飲食衣服不先作念突吉羅三者親友用謂七學人受用施物如子受父物無異是名親友用四者主用謂真人羅漢受用施物於四種受用中盜用最惡

復有四種受用一者有慚愧用謂無慚愧人親近有慚愧人受用無罪二者無慚愧用謂有慚愧人親近無慚愧人是名無慚愧受用得罪有慚愧人親近無慚愧人後必隨其作惡故名無慚愧人無慚愧人親近有慚愧人必當改惡修善是名有慚愧人三者有法用謂有慚愧人依法而得四者無法用謂無慚愧人不依法得如得此物如得毒藥無異

僧祇律云有一比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中有非人化作龍形右遶沙彌散華讚言善哉大得善利捨家出家比丘到親里家問訊已欲還時親里婦言汝今還去道過多乏可持是錢市易所須沙彌受取繫著衣頭中道非人復化作龍左遶沙彌以土坌上說如是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧問其故答言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師令棄已非人復來

如前供養比丘以是因緣白佛佛言從今不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌最初捉金銀錢者越毘尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪

毘尼止持會集卷第七

音義

舍衛城 或云舍婆提此翻聞物謂寶物多出此城又翻豐德天台云舍衛城又名舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云幼小兄名阿跋提此云不可害合此二人以名城也善見律云舍衛者見道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就道士乞爲立國以道士名號爲舍衛又名多有謂諸國珍寶及雜異物歸聚此國故名多有西域記云室羅伐悉底國舊云舍衛國譌也中印土境周六千餘里宮城周二十餘里穀稼豐氣序和風俗淳質篤學好福是勝軍大王所治國都也

跋難陀 此翻賢喜或云優波難陀或云鄔波難陀此翻近喜於六羣中最爲貪者

緻 音智

近圓 即受具足戒也圓謂涅槃若能受持二百五十淨戒爲因不毀則近於涅槃果

襆物頂 上音僕帊也帛三幅曰帊頂乃俄頂謂似以帊裹物之少頃也

蠶蛹 蠶絲蟲也三俯三起二十七日而老黃帝元妃西陵氏始養蠶爲絲下音勇繭蟲也蠶化爲蛹蛹化爲蛾

拘遮羅 未見翻譯恐即具蘇摩此云華

閒紃 間去聲紃音巡紡絛也

南岳道休二師 南岳慧思禪師少以慈恕聞於閭里常參梵僧勸出俗乃辭親入道及稟具常習坐禪得宿命通後悟法華三昧最上乘門於陳光大六年將四十僧徑趨南岳乃告曰吾寄此山止期十載必事遠遊師習慈忍奉菩薩三聚戒衣服率布寒則加之以艾　釋道休恒以頭陀爲業住雍州新豐福緣寺南嶺山幽谷結草爲庵一坐七日乃出其定出山乞食施說禁戒誨人慈善如是積四十年貞觀三年夏內依期不出端拱而卒然休師出家已來常但三衣不服繒纊以傷生也所著布衣積有年稔塵朽零破見者心寒南山宣律師云余曾參翻譯親問西域諸僧皆以布氈而爲袈裟都無繒絹者然綿用以爲餘衣不得加受持也其龜茲於道諸國見今養蠶唯擬取綿亦不殺害故知休之慈救與衛岳同風

離車子 善見律云往昔波羅奈國王夫人懷姙月滿生一肉段無有手足恐王見知必生惡賤即取盛貯器中打金作薄以朱砂書題云是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頂以王印印之使人送放江中棄江流已諸鬼神營護使無風浪飄沒爾時有一道士依止牧牛人住於江邊道士清朝往江邊澡

面逆見此器沈已而取又見金溝朱宇復見王印印之便開器香唯見一肉段而作念云若是死肉久應爛臭必有異相取將歸住安於好處過半月已而成兩片復經半月二片各有五胞又却後半月一片成男如黃金色一片成女如白銀色道士見如是瑞相已心生愛重如自生子以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬清水入摩尼珠內外明徹道士號兒名離車子此翻皮薄亦名同皮後時牧牛人來乞道士迎此二子供養年十六歲又見地平博處縱廣一百由旬起立舍宅以男立為王女為夫人於後女人生見王子漸多復各開立舍宅造諸園池故號毘離城為離車子所居而離車是其種姓正音應云栗呫婆此云仙施王種也

狼藉 狼乃獸名似犬銳頭白頰高前廣後其性多貪故曰貪狼跡攪其草使之雜亂故曰狼藉

釋翅攪迦維羅衛尼拘律園 釋翅攪此云能也迦維羅衛此云赤澤總謂能仁住處赤澤城也鼻奈耶云釋翅攪者釋種也伽維羅衛亦云迦毘羅衛又翻赤澤又翻黃頭　尼拘律如大房戒釋此園在赤澤城南三四里是釋迦如來成等正覺已還國見父王為說法處時淨飯王知佛不住王宮即於此園造大寺院如祇陀林等無有與迎佛歸國於此而住佛即於此度八王子及五百釋種出家入道八王子者除第九優婆離是也

珠髻大臣 或云寶髻或云如意頂髮其義一也梵語摩尼此云如意珠摩尼是寶之總名此大臣是王舍城聚落主

日月四患 謂阿修羅烟雲塵霧四種也或為五患以烟雲分為二患如毘婆沙論云日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨一寔如盛夏時有少雲起須臾增長徧覆虛空障日月輪俱令不現二烟如林野中焚燒草木卒爾烟徧覆虛空障日月輪俱令不現　三塵如亢旱時大風旋擊叢塵卒起徧覆虛空障日月輪俱令不現　四霧如秋冬時山河霧起又聞外國雨初晴時日照川原地氣騰湧雰霏布散徧覆虛空障日月輪俱令不現　五阿修羅與天鬪時天用日月以為旗幟由日月威天常勝彼時阿修羅常心念日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手遮令暫隱沒亦名曷邏呼阿索洛曷邏呼是阿修羅名也

鍮石 銅似金也

鉛 青金也有銀處有之

七學人 謂四向及初二三果人三界煩惱未斷盡故名七學人

毘尼止持會集卷第八

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第十九賣買寶物戒

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

【緣起】佛在王舍城耆闍崛山時跋難陀往市肆上以錢易錢將去諸居士見已皆譏嫌有少欲比丘聞知白佛結戒由貪慢煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】律云種種賣買者以成金未成金成銀未成銀（根本律云成者謂金銀等器未成者謂金銀鋌及碎金銀）及錢錢有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢胡膠錢

【結罪】是中犯者若比丘種種賣買寶物以成金易成金乃至易錢捨墮

此應捨是中捨者准上捉寶戒無異（三十尼薩耆波逸提唯有二十七種還法其第十一雜野蠶綿作臥具第十八自捉寶並此戒無還法於作持中明）此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二畜寶轉易三轉易已成

【無制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若語彼人言看是知是乃至若還與本主何以故不欲令失信施故（與上戒文同故不全錄）若以錢貿瓔珞具若以瓔珞具易錢為佛法僧及最初未制戒等是為不犯

此戒大乘同制

【引證】律攝云若為三寶出納若施主作無盡藏設有馳求並成非犯然此等物出利之時應一倍納質求好保證明作契書年終之日應告上座及授事人皆使同知或

復告彼信心鄔波索迦

根本律云時諸苾芻得無盡物置房庫中時施主來問言聖者何意毘訶羅(此云寺)仍不修補報言為無錢物主曰我豈不施無盡物耶報言其無盡物我豈食之安僧庫中今現在主曰其無盡物不合如是我之家中豈無安處何不迴易求生利耶時諸苾芻以此因緣白佛佛言若信心居士等為佛法僧故施無盡物此三寶物應迴轉求利所得還於三寶而作供養時諸苾芻即與彼原施主索利之時多與諍競便作是語豈我已物生鬬諍耶又共富貴者而為出息索物之時恃官勢故不肯相還復共貧人而為出息索時無物佛言不應共施主富貴人貧人而交易若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記其年月安上座名及授事人字假令信心鄔波索迦受五學處亦應兩倍而納其質(根本令兩倍納質律攝云一倍納質二律皆義淨師所譯事豈弗同恐後人傳寫之誤二倍想是一倍稱豈當准律攝也)

薩婆多毘婆沙云此戒體正應言種種用寶不得言種種賣買此戒直往成罪不同販賣戒販賣戒為利故買已還賣成罪

第二十販賣戒

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀在拘薩羅國道行往一無住處村(謂此村無有僧伽藍)至村中已持生薑易食而去時舍利弗亦遊行至此乞食至賣飯家彼即索價報言居士勿作此言我等所不應時彼人言向

者跋難陀以生薑易食而去云何不應又舍衛城中有一外道得一貴價衣持至僧伽藍貿易跋難陀言明日來彼善能治衣即其夜浣故衣擣治光澤如新晨朝易之外道得衣還所止園中示諸外道中有智慧者語言汝為彼所欺汝是新衣廣大堅緻此是故衣但擣治光澤如新耳此外道即持衣欲相還跋難陀不允外道譏嫌諸比丘聞知白佛結戒由非法貪制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】律云種種販賣者（賤買貴賣曰販）以時易時以時易非時易七日易盡形壽易波利迦羅以非時易非時易七日盡形壽及時等乃至以波利迦羅易時非時等賣者價直一錢數數上下增言直三錢五錢買亦如是

【結罪】是中犯者若比丘種種販賣得者捨墮　不得突吉羅

此戒捨懺還物等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一有貪利心二是販賣三販賣已成

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者與五衆出家人貿易自審定不相高下如市易法不與餘人貿易（餘人謂外道及在家白衣等）若使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云若自問價若教人問價若自上價若使人上價若自下價若使人下

價作不淨語時越毘尼罪得時捨墮　若肆上物先有定價比丘持直來買置地時應語物主言此直知是物若不語默持去越毘尼罪　若彼物應直五十而索百錢比丘言我以五十知是如是求者不名為下　若知前人欲買物不得抄買買者越毘尼罪　若見賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時越毘尼罪若作是念我有是物無有淨人此是淨物得買去無罪到某方或和尚阿闍黎所須或自為病或作功德買去本不為利臨時得貴價賣無罪　若比丘糴穀時作是念此後當貴糴時越毘尼罪糴時捨墮若恐某時穀貴我今糴此穀當依是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長與和尚阿闍黎若作功德餘者糶得利無罪　若營事比丘雇一切作人賃車馬人船等作不淨語者皆越毘尼罪　若比丘為僧直月行市買酥油糴米豆麥求一切物時作不淨語越毘尼罪若自為買如是等一切不作淨語捨墮若比丘市買時得呵嫌說實前人物此好此惡若麤若細斗秤大小香臭等無罪有檀越為比丘故與店上錢語言若某甲比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語無犯

五分律云若欲貿易應使淨人語言為我以此物易彼物又應心念寧使彼得我利我不得彼利　若自貿易應於五衆中若與白衣貿易突吉羅

根本律云若為利買不為利賣買時惡作

賣時無犯　若不為利買為利賣買時無犯賣時捨墮　若向餘方買物而去元不為利到彼賣時雖得利無犯

律攝云若買賣時不依實說或以僞濫斗稱欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲買賣時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯　設為三衣不應規利而作販賣　若現前衆物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯唱斷應取末後價極高者方可與之　若實不欲買妄增他價得惡作罪　唱得衣持未還價直便著者得惡作罪

尼陀那云苾芻不應為俗人斷價不應酬價高下若無俗人代酬應可二三得自酬價過此得惡作罪

十誦律云以此不淨物買食口口突吉羅買衣著隨著波逸提　若共貿物前人心悔應還若過七日　應還　若以減價索他貴衣突吉羅　若必須是物三索不肯者應覓淨人使買

此戒大乘同制

引證薩婆多毘婆沙云此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒希望使天下荒餓霜雹災害若居鹽貯積物意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不應住中若作塔作像不應向禮又

云但佛作意禮凡持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更行比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取

第二十一畜長鉢戒

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘畜鉢好者持不好者置如是常覓好鉢遂畜甚多衆居士詣房觀見譏嫌如陶師賣鉢肆諸知足比丘聞已白佛此初結戒也時阿難得蘇摩國貴價鉢（此國之鉢色青好如闘淨樹）意欲與大迦葉而迦葉不在畏犯畜長鉢往白世尊佛問迦葉更幾日當還報言却後十日當還由是聽畜齊十日此第二結戒也由情貪積聚增長煩惱妨修正業為遮斷故制斯學處

【釋義】律云鉢有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽賒國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢泥鉢大者受三斗小者受一斗此是鉢量（梵語波咀囉或云鉢多羅此翻為鉢也義翻應器謂體色量三皆須應法也體者泥及鐵也色者熏作黑赤色或孔雀咽色或鴿色也量者如律所分大小也）薩婆多論云諸論師有種種異說然以一義為正鉢者三種上者受三鉢他飯一鉢

他羹餘可食物半羹　下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹上下兩間是名中鉢　梵語鉢他此翻云升三鉢他飯可秦升二升秦升止有今之七合一鉢他羹餘可食物半羹者是一鉢他半也受食之時留鉢上空處不得太滿須令指不觸食為善

【結罪】是中犯者若比丘一日得鉢二日三日四日乃至十日得鉢畜至十一日明相出十日中所得鉢盡捨墮

若十日內趉間得或但一日得若不作淨施若不遺與人若不失若不故壞若不作非鉢（謂棄捨之不作受持應用）如長衣戒中所明皆犯捨墮

此戒捨懺還鉢等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一是長鉢二有貪畜心三過十日

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者十日內若淨施若遺與人若劫奪想失破漂等想若失鉢燒鉢取用（謂熏時火色燒壞）若與他用若受寄鉢比丘死若遠行若休道若被賊獸水漂等難不遺與人及最初未制戒等是為不犯

第三分云鍵鎡小鉢次鉢聽不淨畜

第四分云比丘不應畜木鉢此是外道鉢若畜如法治（越毘尼罪也）不應畜石鉢此是如來法鉢若畜得偷蘭遮　不應畜金銀雜寶香鉢是白衣法若畜得突吉羅　聽受鐵鉢如法熏治

會採僧祇律云不聽鉢中安隅若以餅隅及飯隅者無犯

十誦律云鉢是恒沙諸佛幖幟比丘不得盛不淨物

五分律云持鉢應如法不得除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥當淨舉謹護如眼過中不得用鉢飲聽飲器用銅鐵瓦聽別作歠粥器　若得二鉢應問和尚阿闍黎此二鉢何者勝若二師不善分別應各五日用自勝者受持不如者與人

善見律云若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語亦不得受持還直然後受持(此謂市易之人恐言不定價有增添凡比丘與俗交易必先決斷分明免致譏諍)　若買鉢已度直竟鉢主為熏竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮　若鉢主熏竟他人知傳向比丘道比丘雖聞過十日不犯

摩得勒伽云若比丘有一鉢不受持犯捨墮

律攝云若減量若過量若擬與人出家近圓濟其所用雖不分別無犯(不分別謂滿十日不滿也)若貯羹菜或飲水畜二小鉢及安鹽盤子並匙悉皆無犯　又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯　應更畜一大鉢防闕事故此異外道纏葉為器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一非多非少善順中道資身修業

薩婆多論云若畜白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅(律攝云若順所須多畜非犯乃必用之具縱多亦有分限故闕此中若畜白鐵等鉢結成所犯者既非堪用之物而仍積畜則墜貪)

至極故爾治之然犯實在於心非在於物也

此戒大乘為衆生故不同學

【會採】第四分云不應鉢中畫蒲萄蓮華像及作卍字作巳名字　不應纏鉢四邊若口不應都緶纏鉢應緶兩分留一分若有星孔應盡緶食入孔中隨可擿出便擿出餘者不可出無犯　聽作囊盛作帶絡肩挾鉢腋下令口向外（因比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇兩脚跌倒地鉢隱脇遂成患故制口向外今時謂入里乞食則口向外若受食已則口向脇斯乃譌傳無本可據）　鉢破聽補綴　若作鉢者出家聽為諸比丘作鉢聽畜作具聽熏鉢應作熏爐若釜若瓨種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四邊手按令堅若新牛糞壅四邊燒之當作如是熏

薩婆多論云佛初出世衆僧無鉢佛敕釋提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆上　梵語鍵鎡母論譯為淺鐵鉢十誦律云鉢半大鍵鎡小鍵鎡本律云鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢據鍵鎡乃四鉢中之最小者一往律家云一鉢三鐼稽考諸部曾無此説其鐼字海篇音墳鐵也又音飾也又音奔平聲木器也雖字彙音訓亦鐵屬也

第二十二畜鉢求好戒

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

【緣起】佛在舍衞國給孤獨園時跋難陀鉢破入舍衞城向居士求鉢時居士即市鉢

與復至諸居士家亦如是求破一鉢得衆多鉢異時諸居士於一處集各各自言得福無量以市鉢與跋難陀故由是諸居士皆共譏嫌無有慚愧破一鉢而得多鉢畜雖施者無厭而受者知足諸比丘聞知白佛結戒由情貪好故增長煩惱招世譏嫌制斯學處

【釋義】文分三節若比丘下明故犯結罪彼比丘下明僧中捨法乃至下明守護綴鉢法律云五綴者相去兩指間一綴（綴者聯綴也謂合著連補）減五綴不漏者（謂現前守持之鉢雖破補綴尚未滿五盛貯羹飯不漏仍堪受用行持而爲貪新好勝妙故更從他人乞求第二鉢也）

【結罪】是中犯者若比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢捨墮　若滿五綴不漏更求新鉢者突吉羅　此應捨是中捨者彼比丘應於此住處僧中捨（捨非餘住處）捨已懺悔竟僧應羯磨與鉢此比丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者白二羯磨與之白二羯磨已彼比丘鉢應作白次第問僧當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取（謂應取即取不必迴護衆僧）亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅（此謂衆僧不應以此行有犯鉢因緣而故受持最下鉢來集欲換彼好鉢若受來者先存貪好之心豈爲清淨衆所以治罪此於根本律中顯本部文畧義隱）若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅　如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與之

此戒捨懺及還鉢行鉢付鉢單白白二羯磨等法於作持中明（准根本律差一五德人行鉢有白衆法亦補作持內）彼比丘守護此鉢不得著灰石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中不得著石上不得著果樹下不得著不平地比丘不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶閫內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角頭除暫著不得立蕩鉢乃至足令鉢破比丘不得故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一有貪積心二受持鉢減綴不漏三乞求好鉢已得

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親里索若從出家人索若為他索他為己索若不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜及最初未制戒等是為不犯

【會採】根本律云若苾芻鉢破堪為一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作　得便犯捨墮

律攝云非好好想但得惡作　好與不好作不好想無犯

僧祇律云是持綴鉢比丘若故打破犯波逸提　若和尚阿闍黎及知識等憫其洗鉢妨道藏去不見已更乞無罪　乞得一

鉢應受持若得兩鉢一鉢入僧淨厨乃至得十鉢九鉢入僧淨厨（僧淨厨乃白羯磨所結淨地非今之厨也）如得鉢亘亦如是

薩婆多摩得勒伽云若乞得衆多鉢應捨一意所貪樂者餘者應與同意

此戒大乘同學

附考 律攝云有五種鎔瀑物不應用綴鉢謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦（根本律云此五種著熱物時便脫落）有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入令堅三如魚齒四邊鉸破內外相夾四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末此有二種一銼鐵末二磨石末初補鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵鉢中用鐵鎚熱研方用塞孔即以微火燒之使硬若麤澀者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥塞之以火乾炙若疊破者刻作鼓腰以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用泛論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得

第二十三非親織衣戒

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓園中時跋難陀欲縫僧伽黎入城至諸居士家處處求線乞得線多遂持與織師使織作三衣彼自手作維自看織居士見而譏嫌諸比丘聞知白佛結戒由惱物生譏制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】律云自乞者在在處處自行求乞縷線者有十種如上十種衣線也織師非親里與線者非親里織師非親里與線者親里織師是親里與線者非親里但非親里制遮不聽

【結罪】是中犯者若織師非親里與線者非親里捨墮　若自看織若自織若作維盡突吉羅罪　此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一貪求慢教二從非親乞縷三不與價而使非親里織衣

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者織師是親里與線者是親里若自織作鉢囊革屣囊鍼氈襌帶若作腰帶若作帽若作襪及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云自行乞縷越毘尼心悔得者越毘尼罪　織成者捨墮

十誦律云若自織若令五衆織突吉羅

律攝云若彼施主自有信心令彼為織或以價酬織者無犯　若虛誑心陳已勝德乞得物時惡作他勝一時俱得（他勝謂棄罪也）實有德者得惡作墮罪　雖親織師不知時故令他生惱或現異相皆得惡作

薩婆多論云少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無犯

摩得勒伽云為僧乞不犯

此戒大乘為衆生故不同學

第二十四勸織好衣戒

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衞國給孤獨園時城中有一居士出好綫令織師為跋難陀織衣織師詣寺語跋難陀彼即遣織廣大堅緻者織師言綫少跋難陀至居士家更乞綫居士婦出綫箱即恣意擇取好者持與織師織師言價少即更許與價居士從他處還問婦言前所織衣今成未婦報已成持衣與看居士言此非我先所織衣婦即具說因緣居士便生譏嫌諸比丘聞知白佛此初結戒也如是結戒已諸居士自恣請與比丘衣諸比丘疑不敢答又有居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢答佛言若先自恣請及索不如者隨意答故更加先不受自恣請之語此第二結戒也由招世譏嫌制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義文分二節居士居士婦使織師下明貪求之事是比丘與價下結成所犯律云居士居士婦如上衣有十種如上與我極好織者謂令精妙也消是令衣廣大堅緻之義廣者令足監量大者令足織量堅者謂牢固緻者謂細密 乃至一食直者謂下至極少與一餐之工價也

結罪是中犯者若比丘先不受自恣請便往求衣若得者捨墮 不得突吉羅此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上 此戒具五緣方成本

罪一貪慢求好二先未受請三往囑織者四許增價直五衣成取獲

【兼制】比丘尼捨墮(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者先受自恣請往求知足減少求若從親里索或為他或他為已或不索而得者及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云若語織師言與我好織堅織緻打得越毘尼罪　織師下手打織時下下波逸提　作是得者捨墮　若但往勸不許價得衣者越毘尼罪

根本律云為求衣故從座而起整理衣服持二五食等至織師所而授與之勸令好織皆得惡作罪

薩婆多論云此衣不問應量不應量盡皆得罪　若為織師說法令好織不與食具食直得好衣突吉羅　若遣使書信印信許與食具食直得好衣捨墮　若自有纔令織師織無罪　此戒大乘同制(即是惡求多求)

第二十五與衣瞋奪戒

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩耆波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園難陀弟子善能勸化跋難陀語言與我共行人間當與汝衣跋難陀與衣已餘比丘語言汝以何事共跋難陀行彼癡人不知誦戒不知說戒布薩羯磨後彼比丘即不隨行跋難陀乃索前衣比丘不還即瞋恚強奪比丘高聲言莫爾莫爾比房諸比丘聞聲盡來集

聚問知其故白佛結戒因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】文分三節先與比丘衣者明其自樂施後瞋恚下明其瞋奪取若比丘還衣下結成所犯律云衣有十種如上（律攝云與衣者是句總攝若與衣時告言汝可與我作使若不為我作使奪衣　後瞋恚者後是別時瞋者以身業現惱相故恚者謂於內心結忿恚訟　奪者據本心有所希望情既不遂所以仍退奪之）

結罪是中犯者若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者捨墮　若奪而不藏舉者突吉羅

若著樹上牆上籬上乃至衣架牀褥上若取離處捨墮　取不離處突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具四緣方成本罪一先本與他二人是清淨比丘三因瞋復奪四離處藏舉

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我來若彼人亦知其人心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他衣若借他衣著他著無道理奪取若恐失衣若恐壞若彼人破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若為命難梵行難如是一切奪取不藏舉及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云或合與別奪或別與合奪或合與合奪或別與別奪合奪者得一波逸提別奪者得衆多波逸提　若與衣時

作是言住我邊者與不住者奪或言汝適我意者與不適意還奪或為受經故與不受經還奪一切無罪　或賣衣未取直直未畢仍取衣無罪　或弟子不可教誡為折伏故奪後折伏已還與無罪

根本律云若教比丘奪彼衣時衣未離身二俱惡作　若離身者俱得波逸底迦罪主有捨過（罪主即先與衣者捨過謂得尼薩耆波逸提罪）

薩婆多論云奪比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣突吉羅　若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂不見擯惡邪不除擯盡突吉羅　若奪狂心亂心病壞心犯四重五逆人五法人衣盡突吉羅　若比丘尼奪比丘尼衣奪得戒沙彌尼乃至五逆五法人衣盡捨墮奪比丘衣突吉羅

若先根本與他衣（根本與謂是實意與他而衣已屬彼彼為主故）後為惱故暫還奪取捨墮衣捨他波逸提懺（衣捨他者謂仍與彼人）　若先根本與他衣後根本奪應計錢成罪（以直五錢犯重故）　若先暫與他衣後便奪取以忿恚欲令彼惱突吉羅　若為折伏令離惡法暫奪無罪（本律奪破戒見等衣不犯若先為持戒與衣後因犯戒等故奪此是折伏心所以不犯薩婆多制奪得戒沙彌乃至被擯人衣盡犯捨墮由其本是與學被擯人先以憐愍與後以瞋恚奪則是害惱不恒恣任情見所以結過也）

此戒大乘同學

第二十六過七日藥戒

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國時諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡佛聽時非時有病服

五種藥畢陵伽婆蹉在羅閱城多有所識亦多徒衆大得酥油生酥蜜石蜜五種藥諸弟子積聚藏舉處處流漫房舍臭穢時諸長者見如是儲積狼籍皆共譏嫌謂如瓶沙王庫藏有知足比丘聞已白佛結戒此是遮罪因病藥事貪煩惱故制斯學處

【釋義】文分二節有病下明聽服藥若過下結成所犯律云病者醫教服爾所種藥也藥者酥油生酥蜜石蜜（根本律云病有二種一飢渴為主病二四百四病為客病諸病緣不出三種謂風熱痰癊此三種病以三藥能除由除風氣酥與石蜜除黃熱病蜜及陳砂糖能除痰癊雜病者應盡用上藥可治 僧祇律云四百四病者風病一百一火病一百一水病一百一雜病一百一）

【結罪】是中犯者若比丘一日得藥畜二日三日四日乃至七日得藥畜八日明相出七日所得藥盡捨墮（言一日者如畜長衣戒中所明）

若七日中或間日得藥或唯一日得藥至八日明相出盡捨墮

若七日內所得藥不淨施不遣與人若不失不故壞不作非藥（作非藥者若是酥及由用然燈或塗脚或塗戶櫞若是蜜及石蜜施與寺中淨人）若不作親厚意取不忘去至八日明相出盡捨墮

若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一捨墮一突吉羅　此戒受諸藥法及捨懺還藥等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上

此戒具三緣方成本罪一是七日藥二有貪畜心三過七日已

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若彼過七日藥若酥油塗戶嚮若蜜石蜜與守園人若至七日所捨與

比丘食之若未滿七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈及最初未制戒等是為不犯

【會採】律攝云若七日滿作滿想並疑捨墮不滿作滿想並疑得惡作罪　若為好容儀或著滋味或求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作罪　受七日藥正服之時應告同梵行者作如是語我已一日服藥訖餘有六日在我當服之乃至七日准知　十誦律云若重病不犯食是四舍消時應作是念我以治病故舍不為美味四舍消即酥油蜜石蜜也石蜜非時不聽輙噉有五種人得非時食謂遠行人病人不得食人少食人若施水處和水得飲邇來或有講演禮懺謂米糖及陳皮橘餅可充藥食於非時輙噉不禁者斯皆師心自許致令後學倣效研窮五部律章未見如是開

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第八

音義

糴糶上音狄買穀也下音跳賣米也　白鑞音拉錫鑞也　規利規謂規求計也左傳云規求無度　蘇摩國本蘇摩此翻云月按第四分云佛在此國人間遊行彼國有一信樂陶師佛一一指授教令作鉢彼如教隨作即成特異貴好蘇摩鉢與諸比丘不敢受佛聽受畜　五分律云佛於蘇摩國自作鉢坯以為後式令陶師燒陶師便多作合燒開竈視之皆成金色鉢怖懼言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便舉埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼埋藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好如閻浮樹與諸比丘不敢受佛聽受畜　烏伽羅國鉢或作懋伽羅又名云優伽羅總是一號時諸比丘得此國貴好瓦鉢不受佛聽受畜　優伽賒國鉢或云憂伽賒或云烏伽賒皆一也諸比丘得此國貴好瓦鉢不敢受佛聽受畜　黑鉢此是毘舍離城上好黑色貴瓦鉢諸比丘得不敢受佛聽受畜　赤鉢此是舍衛國上貴赤色瓦鉢諸比丘不敢受佛聽受用　瓨與缸同　歠穿入聲大飲也　璺許慎切欣去聲凡瓦器裂皆曰璺

繒音粹織繒說文云著絲於箄車箄音夫織緯者

二五食一者蒲闍尼翻云歠食此有五種謂飯麨乾飯魚肉二者佉闍尼翻云嚼食此有五種謂枝葉華果細末食

難陀弟子此難陀是跋難陀之兄非佛弟難陀也根本律云難陀有一共住弟子名達磨常懷慚恥追悔為心於諸學處愛樂尊重彼未曾知難陀惡行與之共住既知行跡即便捨之與善苾芻而為同住除三時禮三時禮者律制弟子日三時中若不禮拜和尚者得越法罪

得戒沙彌此是比丘犯重即時發露無覆藏心衆僧白四羯磨與學戒法既非比丘又不捨離袈裟仍同人僧共住故名得戒沙彌

五法人受提婆達多破僧五法者

酥是牛羊等乳鑽拌成之或以其漿藥而成之所謂從牛出乳從乳出酥從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐而醍醐最為上藥拌音并大論云牛乳驢乳其乳雖同牛乳拌則成酥驢乳拌則成糞

油律攝云油謂苣藤蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄濾苣藤即胡麻也蔓菁即蕪菁也其根莖葉可為菜食子可壓油也

蜜謂蜂蜜也蜂有黃黑蜜分厚薄

石蜜是甘蔗糖所成者善見律云甘蔗糖堅強如石是名石蜜然有黑白二種白者味純甘黑者味帶苦本草云一名乳糖又名白雪糖即白糖出益州及西戎用水牛乳汁米粉和沙糖煎煉作餅塊黃白色而堅重川浙者佳主心腹熱脹潤肺氣助五臟津治目中熱膜口乾渴可止目昏闇能明按根本律有糖無石蜜律攝云糖攝石蜜也

毘尼止持會集卷第九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第二十七雨衣求用非時戒

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園毘舍佉母請佛及僧明日食時天大雨佛言此雨是最後雨四天下亦如是令諸比丘盡出在雨中浴婢來白食時到遥見比丘皆裸形浴疑是外道還白主母重敕往請佛至其舍既受供訖毘舍佉母從佛請求八願願與客比丘食為諸客比丘遠來不知所趣願與遠行比丘食為或以食故不及伴願與病比丘食為若不得隨病食便命終若得隨病食便除差願與病比丘藥為若不得隨病藥便命終若得隨病藥便得差願與瞻病人食為彼自求故闕看病願供給比丘粥我晨朝遣婢至僧伽藍請僧白時到諸比丘盡露形雨中浴願供給比丘比丘尼雨浴衣如是八願盡形供給佛皆聽之時六羣比丘聞佛聽畜雨浴衣即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形浴諸比丘白佛結戒因貪慢煩惱制斯學處

【釋義】文分二節春殘一月下明制求用若比丘過一月下結成所犯律云雨浴衣者有十種如上彼比丘三月十六日應求雨浴衣四月一日應用（此准四月為一際從臘月十六日至四月十五日為春際也今云春殘一月在當求雨浴衣者謂春際三月已過唯殘一月在）

即三月十六日至四月十五日也即於此一月中應求至四月初一日應用其量長短於單墮中第八十九戒明之　然此衣以防其倉卒難辦雨時將至安居日近故聽去夏前一月預求不應更此時復不聽夏中求以安居時宜當修道為本不應經營求覓恐妨廢正業故

【結罪】是中犯者若比丘三月十六日前求衣四月一日前用捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一無敬教心二過一月前求得衣三過半月前受用

【兼制】比丘尼突吉羅(同制不同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣及最初未制戒等是為不犯

【會採】根本律云若苾芻欲作前安居即於春殘一月求雨浴衣　若苾芻欲作後安居者便作是念彼尚求衣我何不求若求得者犯捨墮　若苾芻作後安居彼持雨浴衣至八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼尚持衣至八月盡我何不持若持者得捨墮　若苾芻各依自夏求衣持衣者無罪(安居雖分前後期限各滿九旬不可前後為例)

僧祇律云此衣不得受當三衣不得作淨施　不得著雨衣入河中池中浴不得小小雨時著浴亦不得裸身浴當著舍勒(內短小裙也)若餘故衣　不得著雨衣種種作事常須大雨時被浴　若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪　若比丘食時欲以

油塗身若病時若多人行處得繫雨頭作障　此雨浴衣得四月半受用謂春殘半月夏際四月也至八月十五日當捨一比丘僧中唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者越毘尼罪　捨已得用作三衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無罪

薩婆多論云尼得畜浴衣不得畜雨浴衣

比丘畜雨浴衣凡有二事一雨時障四邊於中浴天熱時亦以自障於中浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來　若閏三月不應前三月求比丘不畜雨浴衣無罪

此戒大乘同學

第二十八過時畜急施戒

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

緣起佛在毘蘭若夏安居竟婆羅門請佛及僧食訖施衣佛聽諸比丘受夏衣六羣聞知即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處大得衣乃處處分得衣分持入祇桓少欲比丘知已白佛佛但呵責未與結戒時波斯匿王遣梨師達多富那羅二大臣往征反逆二大臣受命已自念往征未知得還不當預為僧設食施衣諸比丘以安居未竟不敢受衣白佛佛聽諸比丘受急施衣由是結戒

釋義文分二節十日未竟下明聽受畜若過下結成所犯律云急施衣者受便得不

受便失（此為檀越有急務公出若當時施衣在現前便得不在現前便失）衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在（即七月初五日來至十五日故云十日在）若比丘得急施衣知是急施衣當受受已即十日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月若自恣九日在八日在七日在乃至若自恣一日在（即十月十四日來制方十五故云一日在）得急施衣知是急施衣應受受已應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月

【結罪】是中犯者若比丘得急施衣若過前過後俱捨墮（若七月初五日已前受謂之過前犯不受功德衣者畜至八月十五日若過八月十五日則犯受功德衣者畜至十二月十五日若過則犯此二謂之過後畜）此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上　此戒具三緣方成本罪一是急施衣二心存貪慢三受畜過前後

【兼制】比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者得急施衣不過前後不犯若為賊奪衣失衣燒衣漂衣過前不犯作奪失燒漂等想若嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行或賊獸所害或為水所漂過後無犯及最初未制戒等是為不犯

【會採】根本律云急施衣有其五種或為自病故施或為他病者故施或將死時施或為死亡故施或將行時施若在夏中或時

施主欲得自手而行施者取亦無犯　若其差得藏衣苾芻或施主作如是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯

【薩婆】多論云急施衣者若王施若夫人施若王子施大官鬪將施衆僧以諸貴人善心難得又女欲嫁時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人施令存亡有益如是等盡名急施衣　除急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

此戒大乘為衆生故得畜然須如法淨施准前所論

第二十九後月離衣過六夜戒

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提

【緣起】佛在給孤獨園諸比丘夏安居竟後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊盜劫奪衣鉢皆来趣祇桓精舍聚住佛知其故聽在是處住留一一衣置舍內時六羣比丘聞佛開聽即便留衣置舍內囑親友比丘已出行受囑者出衣日中曬之諸比丘詰問其故白佛結戒因襲慢煩惱制斯學處

【釋義】文分三節夏三月竟下明移居滿夏若有疑恐懼下明難開聽若過下結成所犯夏三月竟者謂四月十六日至七月十五日訖後迦提一月者迦提此翻昴星謂昴星直此月故即七月十六日至八月十五日是夏四月之後一月也滿者謂後安居人於五月十六日始未結坐然雖隨前安

居人於七月十五日已自恣共一夏之功未圓必須滿此一月生令足成九十日而不被夏制故　律云阿蘭若處者去村五百弓遙摩羅國弓長四肘用中肘量中人一肘席尺一尺八寸五百弓即五里也　有疑恐怖者疑中有盜賊恐怖比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內者三衣謂僧伽黎鬱多羅僧安陀會舍內謂村聚也五分律云一一衣者若僧伽黎若優多羅僧隨所量寄一衣不得寄安陀會以著身故不得寄二以禮拜入僧乞食不得單著故　有因緣離衣宿者有因緣謂有諍事和尚阿闍黎事友以他事總而言之乃三寶病緣及看病等事離衣者謂離所寄之衣也　乃至六夜者薩婆多論云從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘得離衣宿所以聽者此六夜中間是賊發時是故聽也　彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及處此云擲石所及處者非是阿蘭若界是以所寄衣之村舍外界而論

【結罪】是中犯者若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具四緣方成本罪一期至六夜二慢教不往衣所三不作心念法捨四明相已現

【兼制】比丘尼突吉羅同制不同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者劫奪想失想燒想漂想若船濟不通路道嶮難多盜賊有惡獸河水暴漲強力所執或繫閉或命難或梵行難如是等不捨衣不捉衣不至擲石所及處並最初未制戒等是為不犯

【會採】五分律云不聽近聚落住離衣宿

不聽阿蘭若無恐怖處離衣宿　若一宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅　律攝云本心暫去即擬還來因事稽留不至衣所無犯離衣過　善見律云若阿蘭若處衆僧多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處

此戒大乘比丘同學

附考　僧祇律云佛在舍衛祇桓精舍時沙祇園夏安居中衆僧有諍事起佛敕優波離滅諍尊者因僧伽黎重若被雨者不可勝而今半安居中若留衣則犯捨墮是以不去佛聽留衣得齊六夜復以諍事非可卒斷佛言從今聽一月不失衣宿白二羯磨是以除僧羯磨得一月不失衣也

僧祇律云夏三月未滿　五分律云安居三月未滿八月　十誦律云三月過未至八月未滿歲　根本律云在阿蘭若處作後安居故今滿字讀聯下句者准餘四部事義方順由本律譯文之古一往讀聯上句大乖制意實不相宜故引諸部不無所據

第三十廻僧物入已戒

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提

緣起　此戒有二制佛在舍衛國祇樹園中有一居士恒好惠施欲飯佛及僧兼施好衣時跋難陀聞知即往彼居士家語言衆僧有大善利威力福德施衆僧者多汝今施衆僧衣可施我居士可之便不復與衆

僧衣具唯設種種飲食次日請僧至家見衆僧威儀具足發大聲言我云何為如是嚴整衆僧衣而作留難諸比丘問知其故訶責跋難陀云何斷衆僧利而自入已以此因緣白佛此初結戒也時諸比丘不知是僧物非僧物為許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作捨墮懺悔或慚愧者佛言不知無犯此第二結戒也由貪煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義律云僧物者為僧故作已與僧已許僧物者衣鉢坐具鍼筒下至飲水器（律攝云利物有二種一衣利二食利凡衣服飲食卧具衣藥皆從他得故言利物此中利者據衣物利故言求入已者謂知是僧物而攝為私物也）

結罪是中犯者若知是僧物求入已者捨墮若物許僧轉與塔突吉羅若物許塔轉與僧亦爾　若物許四方僧轉與現前僧突吉羅若物許現前僧轉與四方僧亦爾　若物許比丘僧轉與比丘尼僧突吉羅若物許比丘尼僧轉與比丘僧亦爾　若物許異處轉異處突吉羅

若已許作許想者捨墮　若已許心疑未許作已許想　未許疑皆突吉羅

此戒捨懺還物等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上　此戒具四緣方成本罪一聞施起貪二物已許僧三許想故迴四得物入已

兼制比丘尼捨墮（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若不知是僧物若已許作不許想若許少勸令與多若許少人勸與多

人若許惡勸與好者或戲笑語若誤語若獨處說或眠中語或欲說此乃說彼及最初未制戒等是為不犯

會採 僧祇律云若有人來欲布施問比丘言應施何處答言隨汝心所敬處便與復問何處果報多答言施僧果報多復問何等清淨持戒有功德僧答言僧無有犯戒不清淨　若人持物來施比丘應語言施僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲施尊者受之無罪　若有人問比丘言我欲以此物布施為置何處使我此物長見受用爾時應語某甲比丘是坐禪誦經持戒若施彼者長得受用見　若知物向僧迴向已捨墮是物僧不應還僧應受用若迴與餘人波逸提（物非入已故無捨也）知物向此僧迴與餘僧者越毘尼　若知向此眾多人迴與彼眾多人越毘尼　若知物向此畜生迴與餘畜生越毘尼心悔

根本律云若苾芻知屬一苾芻物自迴入已迴時得惡作罪得便捨墮　乃至知物屬二人三人或屬僧自迴入已得罪如前　若與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若見不得者迴與無犯

五分律云若施主自迴欲以物與已不犯

薩婆多論云若物向僧與前人說法令物自入捨墮物則還僧　若比丘知檀越以物施此墖迴向彼墖物即入彼墖不須還取以福同故比丘作突吉羅懺　若知檀越以物施此僧祇迴向餘僧祇此物入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉

羅懺　若知檀越以自恣臘與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺（本律僧祇但明迴此僧物與餘僧得罪而未判物當與誰今准薩婆多則不須還取無復疑矣）

此戒大乘同制（三十捨墮法竟）

五波逸提法有九十條然此波逸提究體則總攝前章列名則別居第五前論物為重此以行為非論物要先捨所貪物而後求悔行非必須決心說懺乃可得除故前明三十尼薩耆波逸提法竟今復明九十波逸提法也

律攝云波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義雖復餘罪皆是其墮此但目於墮燒煮指其墮處也又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通

文准此則深窮犯源由心不敬聖教故所多有違犯所犯若成隨事輕重結歸本罪然於最初少分墮義一一俱通

第一故妄語戒

若比丘知而故妄語者波逸提

緣起佛在釋翅瘦迦維羅衛國尼拘類園中釋子象力比丘善能談論與外道梵志論議若不如時便違反前語若僧中問是語時即復違反前語梵志譏嫌諸比丘白佛世尊集十句義為僧結戒此是性罪由詐妄事覆藏煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】律云知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識聞者耳

識觸者鼻舌身三識知者意識此以六識束為四名以眼耳意三根性利力用偏多又能遠取境界故各分為名鼻舌身三根性鈍力用處少又唯近取境界故合名為觸律攝云故者是決定心表非錯誤妄語者謂對了知人違心異說作詭誑言名為妄語善見律云妄語者口與心相違亦名空語也

結罪是中犯者若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中有疑便言我是中不疑便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中無復疑便言我有疑我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提

我不見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提

本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語已知是妄語故妄語波逸提

本作是念我當妄語妄語時知是妄語妄語竟不自憶作妄語故妄語波逸提

本不作是念我當妄語妄語時知是妄語妄語竟知是妄語故妄語波逸提

本不作妄語意妄語時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語波逸提

所見異所忍異所欲異所觸異所想異所

心異如此諸事皆是妄語一一說而了了者波逸提　說而不了了者突吉羅　若說戒時乃至三問憶念有罪而不說突吉羅

此九十波逸提懺悔法總於作持中詳明自斯以降不再繁贅　此戒具四緣方成本罪一有妄語心二說事不實三言說了了四前人領解

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者據實說意有見聞觸知想依想而說及最初未制戒等是為不犯

【會採】根本一切有部云若苾芻凡有所語違心而說皆得波逸底迦罪　若不違心而說者皆無犯

薩婆多論云或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿（不滿者謂說不具足）或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故及此戒中所犯或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘（既無師僧未曾受戒若破戒已更無戒體可護是以二皆無犯戒罪然作惡業難免苦報）若遣使妄語若書信妄語盡突吉羅　若先無心妄語誤亂失口妄語者盡突吉羅　若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝為是常令推寄有本則無過也

此戒大乘同制為救濟衆生故得開謂之方便語利益語若非濟救利益者仍犯

附考律攝云佛弟子言常說實不應為盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作揞（雪者洗也）十誦律云不得自咒咒他不得以物自揞揞他不得自投竄令他投竄咒與投竄一種故

第三分云時六群比丘有小事至便作咒詛（作咒詛者即今報狀訴神等事）言我若作如是事當墮三惡道不生佛法中若汝作如是事亦當墮三惡道不生佛法中佛言不應爾聽作如是語若我作如是事南無佛若汝作如是事亦南無佛　若居士嚏及來禮足應呪願言長壽若下座嚏時應呪願言無病若上座嚏時應言南無

第二毀呰戒

若比丘種類毀呰語者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘斷諍事種種罵比丘比丘慚愧忘失前後不得語諸比丘聞知白佛世尊為僧結戒此是性罪由出家人事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義律云種類毀呰人者卑姓家生卑行業卑伎術工巧卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊（此是天竺卑小之姓）拘尸婆蘇晝（此是天竺卑下種族）婆羅墮（此是婆羅門十八姓中之一姓元居卑末者）若本非卑姓習卑伎術即是卑姓

卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄　卑伎者鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作竹作或言是犯過人（謂犯七聚罪）多結使人禿盲人禿瞎

人躄跛聾瘂及餘衆患所加若面罵言汝是旃陀羅家生乃至衆患所加人等　若喻罵言汝似旃陀羅家生乃至衆患所加人等若自比罵言我非旃陀羅家生乃至衆患所加人等　若以善法面罵汝是阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人若喻罵汝似阿蘭若乃至坐禪人若自比罵我非阿蘭若乃至坐禪人（根本律云毀呰語者謂於他人為毀事出言彰表也所以意和則悅口和不諍此皆違和非律語也）

【結罪】是中犯者若比丘種類毀呰語若面罵若喻罵若自比罵說而了了者盡波逸提　說而不了了者盡突吉羅

若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了不了了者盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一要有毀呰心二所毀者須是比丘及他父母三必以下賤言毀四說聽了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（同學）是為犯

【隨開】不犯者相利故說為法故說為律故說為教授故說為親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說或夢中說或欲說此而誤說彼及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云種類毀呰有七事種姓業相貌病罪罵結使（今因時當末運人多鬬諍是故廣引僧祇詳明犯相莫厥其繁此中凡云偷蘭遮罪皆是獨頭下品與罵僧同科非初二篇從生也）種姓有上中下下者汝是旃陀羅毛師織師瓦師皮師若作此語使彼慚羞者得波夜提　若言汝父母如是波夜提　若言

汝和尚阿闍黎如是得偷蘭遮　若言汝同友知識如是越毘尼罪　中者汝等是中間種姓（謂非貴姓所生亦非下流之子）作是語欲使彼慚羞者得偷蘭遮　汝父母如是得偷蘭遮　汝二師如是越毘尼罪　汝同友知識如是越毘尼心悔　上者語其人言汝是剎利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪　汝父母二師如是種皆越毘尼罪　汝同友知識如是種越毘尼心悔

業者有下中上下者汝是屠兒賣猪人魚獵人捕鳥人張橿人守城人魁膾人作是語欲使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毘尼罪　中者汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人通使人作是語欲使彼慚羞者偷蘭遮　汝父母如是偷蘭遮　汝二師如是越毘尼罪　汝同友知識如是越毘尼心悔　上者汝是金銀摩尼銅店肆人作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪　汝父母二師如是越毘尼罪　汝同友知識如是越毘尼心悔

相貌者有下中上下者汝是瞎眼曲脊跛脚鋸齒等作是語使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毘尼罪　中者汝是大黑大白大黃大赤作是語使彼慚羞者偷蘭遮　汝父母如是偷蘭遮　汝二師如是越毘尼罪　汝同友知識如是越毘尼心悔　上者汝有三十二相圓光金光若作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪

汝父母二師如是皆得越毘尼罪　同友知識如是越毘尼心悔病者無有下中上一切病盡名下汝等癬疥癩病癰疽痔病黃病瘻病痟瘦顛狂如是等種種病作是語欲使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毘尼罪

罪者無下中上一切罪盡名下汝犯波羅夷乃至越毘尼罪若作是語使彼慚羞者波夜提（此中言犯棄罪者是以輕心毀呰非同無根謗毀故不結重）　汝父母如是波夜提　汝二師如是得偷蘭遮　同友知識如是越毘尼罪罵者無上中下一切罵盡名下作世間罵婬逸汙穢一切惡罵作是語欲使彼慚羞者波逸提若言汝父母如是波夜提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是皆得越毘尼罪

結使者無上中下一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無知等作如是種種語使彼慚羞者波夜提　汝父母如是波逸提　汝二師如是偷蘭遮　汝同友知識如是越毘尼罪

五分律云比丘毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　比丘尼毀呰比丘波逸提毀呰餘三衆突吉羅

此戒大乘同制若但毀呰無事謗他良人即攝謗毀戒結輕若兼自讚即攝自讚毀他戒結重若增上煩惱犯者失菩薩戒

第三兩舌戒

若比丘兩舌語者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園爾時六羣比丘傳此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至衆中未有鬬事而生鬬已有鬬事而不滅諸比丘知已白佛結戒此是性罪由畜衆煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】律云兩舌者比丘鬬亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門 如是乃至外道異學沙門婆羅門還鬬亂種種外道婆羅門比丘比丘尼等亂者某甲說是言汝是旃陀羅乃至婆羅墮種販賣猪羊乃至剃髮師汝犯七聚戒結使人禿盲瞎等衆病人若有比丘破皆是比丘鬬亂 准薩婆多論此戒亦名離間語所謂離間恩義挑唆鬬諍令衆不和妨修道業

【結罪】是中犯者兩舌語說而了了者波逸提 說不了了者突吉羅 此戒具四緣方成本罪一有起事心二往來傳語三人是比丘四說聽了了

【兼制】比丘尼波逸提 同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者破惡知識惡伴黨二人三人非法非律羯磨破與僧與塔與和尚阿闍黎知識親友數數語作無義無利者及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云若作是念欲別離彼令向已若彼離不離波夜提

薩婆多論云是中犯者有八種一種二伎三作四犯五病六相七煩惱八罵此八事中種伎作三事傳向剎利婆羅門估客子

突吉羅　若以八事傳向四衆突吉羅四衆者謂尼及小三衆傳向在家無師僧若遣使書信盡突吉羅

根本律云若苾芻先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令鬬諍方便殄息者無犯

十誦律云若白衣於寺中欲作惡事侵惱比丘應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言先與是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若是人捨便止莫令得事

此戒大乘同制梵網經云鬬遘兩頭謗欺賢人罪結輕垢

毘尼止持會集卷第九

音義

摟音那又曰以兩手切摩也　梨師達多富那羅梨師達多此云仙授或翻仙施又云仙餘謂從仙人邊求得子故也富那羅又名富蘭那此翻故舊或云宿舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯匿王大臣於拘薩羅國錢財巨富無與等者　而能於佛及四部衆等共受用不計我所雜阿含經云富蘭那羅常修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙持戒為勝梨師達不常精梵行然其智足達四聖諦智慧為勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間盡苦邊際　具德經云而於信心中能具大智慧仙授烏波薩哥是於信心中能持梵行布羅拏烏波薩哥是烏波薩哥即優婆塞布羅拏即富那羅　象力比丘或名象首又名法手舍衛國有象首聚落彼因稱名也是釋種子雜阿含經佛記云此人犯三種非法所謂慳貪愚癡瞋恚當墮於地獄中偈云　若生不善心成就貪瞋癡此身自作惡還復害於已如芭蕉生實自害於其身若無貪瞋癡是名為智慧不害於已身是名勝丈夫是以應除斷貪瞋癡　嚏音帝鼻塞噴嚏也西域凡僧俗禮大恭敬時若嚏皆願言長壽無病如此方小兒若嚏令願言百歲　毀呰口毀曰呰根本律云毀呰語者謂於他人為毀辱事　皮韋作柔皮熟曰韋生皮曰革作乃畢使也　躄跛上音碧兩足俱廢曰躄一足偏廢曰跛　距腳距音匡距躩行步急卒貌　阿蘭若亦名阿練若翻云遠離處又云閑靜處又云空寂處　魁膾亦云旃陀羅又云旃荼羅

應法師言此翻云嚴幟二云主殺人乃西方屠殺之輩以惡業自嚴行時搖鈴執竹以爲標幟故以爲名若不爾者王必罪之或翻可畏法顯傳云名爲惡人與人别居若入城市則擊竹以自異人則識而避之不相搪揬

毘尼止持會集卷第十

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第四與婦女同室宿戒

若比丘與婦女同室宿者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園阿那律從舍衛國向拘薩羅國中路至無比丘住處村聞知有一婬女家常安止賓客即往寄宿門下時諸長者有行緣之便亦来投宿坐相逼近婬女慇念尊者令入舍內尊者結加趺坐繫念在前婬女於初夜来求作夫默然不答亦不觀視到後夜婬女復脫衣来前捉之尊者湧身空中婬女慚愧著衣合掌懺悔至三尊者下在本處為說微妙法婬女得法眼淨受三皈五戒為優婆夷次日尊者受其供養說法而去到僧伽藍以此因緣向衆僧說衆中有少欲比丘識嫌白佛結戒由女人事婬染煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云女者人女有知命根不斷室者四周牆壁障上有覆蓋或前敞而無壁或雖覆而不徧或覆徧而有開處

【結罪】是中犯者若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若攲卧隨脇著地波逸提（攲音溪不正也）隨轉側波逸提若天龍夜叉鬼神女同室宿者突吉羅與畜生中女能變化不能變化者同室宿突吉羅　晝日婦女立比丘卧者突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是人女二同室無隔三脇卧地

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若比丘不知彼室內有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若屋有覆而無四邊障或半障少障若盡障而無覆或少覆半覆或露地此室中若行若坐若頭眩倒地或為强力所捉若為人所縛若命難淨行難及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云一房有隔別戶無罪異房無隔波夜提　共房共隔波夜提別房異戶無罪　比丘室內女人半身在屋內越毘尼罪　女人屋內比丘半身在屋內越毘尼罪

律攝云若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰或雖同室以物遮障使絕行路若不爾者明相出時咸得墮罪　小旁生女不堪行婬者無犯　若有父母夫主等守護者同宿無犯

五分律云若同覆異隔若大會說法若母姊妹近親病患有知男子自伴不臥皆不犯

十誦律云通夜坐不臥不犯

此戒大乘同學

第五與未受大戒三宿戒

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

【緣起】此戒有二制佛在曠野城六羣比丘與諸長者共在講堂止宿時六羣中有一人散心睡眠無所覺知轉側露形有比丘

以衣覆之復更轉側露形如是至三長者譏嫌調弄知足比丘慚愧白佛此初結戒也爾時佛在拘睒毘國諸比丘言佛不聽我曹與未受大戒共宿當遣羅云出時羅云無屋住往廁止宿世尊知之詣廁引入自房共止一宿明日清旦集僧告諸比丘言汝等無慈心乃驅出小兒是佛子不護我意耶故開其二宿此第二結戒也由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處

【釋義】文分二節與未受大戒共宿明其正制過二宿下結成所犯律云未受大戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是（此攝小三衆及白衣等）同室宿者如上（薩婆多論云若不聽二宿必有種種惱事及失命因緣以憐愍心故得共二宿以護佛法故不聽三宿）

【結罪】是中犯不犯悉同上　此戒具四緣方成本罪一彼是未受具人二自身無病更無難緣三共房至三宿四明相未出不離

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【會採】僧祇律云若與未受具人同屋宿第三宿時當異房若露地露地風雨雪寒時當還入房坐至地了（地了即明相也）若老病不堪坐者當以縵障若齊項若齊掖縵下至地當用緻物作不得容猫子過　若道行時無帳縵者若未受具人可信應語言汝眠我當坐比丘欲眠時當喚使覺我眠汝坐若眠汝無福德　此同室宿戒罪未悔過後共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更得共宿

薩婆多論云若共宿過二夜已第三夜更共餘人宿波逸提以前人相續故　若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過　若通夜坐無犯

律攝云至第三夜令出宿時不應遣出寺外及離簷前但可離自房勢分若恐惡苾芻為破戒緣者至第三夜應令求寂向善友房此若無者應共擯出罪惡苾芻或自將求寂餘處而卧若自安居已不得往者應生心念為防護故於三月中與求寂同宿者無犯

根本律云若安居後有惡苾芻來入寺中師主應與求寂同房宿至夏終勿致疑惑或夏罷已能驅者可擯斥之不可擯者應將求寂別詣餘寺　如在行路雖過二宿通夜應眠勿生疑惑

十誦律云有病比丘使沙彌供給雖卧無犯是中有不病比丘不應卧

根本目得迦云不合與俗人求寂授學人別住人等同坐必有難緣無犯

此戒大乘同學

附考　律攝云若有難緣無餘牀席應疊七衣為四重而卧其上以大衣疊安頭下或用覆身五衣以充內服凡卧息時右脇著牀兩足重累身不動搖作光明想安住正念情無嬈惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門睡息之法若無病苦晝不應卧若眠息時有人相惱應向餘處

第六與未受戒人共誦戒

若比丘與未受戒人共誦者波逸提

【緣起】佛在曠野城六羣比丘與諸長者共在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲亂諸坐禪者有知足比丘白佛結戒由教授事制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】律云未受戒人者除比丘比丘尼餘者是誦者句義非句義字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教　非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作　字義者二人共誦不前不後諸惡莫作　非字義者如一人未稱諸第二人抄前言諸（僧祇律云雖比丘尼受具戒亦不得教若授弟子經應教言待我誦斷汝當誦若不受語者不復得教）法者佛所說聲聞所說仙人諸天所說佛印可之皆名為法（薩婆多論云為諸比丘結戒者為異外道故為與弟子差別故為分別言語令分了故為實義不貴音聲故）

【結罪】是中犯者與未受戒人共誦若口授若書授了了波逸提　不了了突吉羅　共天龍鬼子及畜生能變化者說而了了不了了者盡突吉羅　若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅　此戒具三緣方成本罪一前人未近圓二先不教誨三同誦高聲

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或疾疾說乃至錯說及最初未制戒等是為不犯

【會採】五分律云若教未受具戒人經並誦

波逸提並誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授句句波逸提

十誦律云若以不足句法教未受具戒人若偈說偈偈波逸提（以四句為一偈）若經說事事波逸提（謂法喻中一段之事）若別句說句句波逸提（別句謂四句偈中但說一句）不足味不足句亦如是（味句不足謂一句亦未全）

律攝云若語嘩若性急言若同誦為正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯

此戒大乘同學

【引證】戒因緣經云若比丘向未受戒者說一句戒法波逸提（由六羣比丘向沙彌說毘尼語佛知故制）

律攝云若有俗人為求過失或偷法心或無信敬或是外道以與律相應之說令彼聽者彼若聞時皆得墮罪

善見律云若法師所撰文字共同誦者不犯（准斯二律制意惟重毘尼藏五篇之名是大僧法具沙彌等必不可令聞也）

【附考】律攝云有五種人不應為說毘奈耶藏謂性無所知强生異問或不為除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人為說非犯　其受法者具三威儀為敬故不應眠授弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法禮足而退　若師出行隨後而去若師坐者自應蹲踞或處卑坐其師亦應敬彼學徒勿生輕慢虛心授與於法無悋善領善答有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱

常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非犯　不應讚誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不應記年月以為三分夜亦三時初後習禪誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為唱導者斯亦無犯　苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋

若講誦時忘其所在方處者於六大城隨一應說若忘國王並大地主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者毘舍佉鄔波斯迦　又苾芻住處常月八日及十四日至小食時鳴揵椎集大衆設香華聽經法有外道來應設方便令彼出去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說聖言不應求利以為活命得惡作罪若說非法上座應遮　又說法人不應多領門徒以為侍從彼自遮行者無犯遮道要也既至彼處說法之師踞師子座前置高案用承經典嚴設香華若不請輙為人說得越法罪

第七說他麤罪戒

若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

緣起　此戒有三制佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐六羣語諸白衣言此等犯如是事故僧罰使在下行坐有過比丘聞之慚愧彼樂

學戒者譏嫌六羣往白世尊此初結戒也與結戒已時諸比丘或不知麤惡不知不麤惡或有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知不犯此第二結戒也爾時舍利弗為衆所差在王衆中及諸人民中說調達過調達所作者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗聞制戒已便生畏慎心諸比丘白佛佛言衆僧所差無犯故有除僧羯磨之語此第三結戒也由未近圓事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】文分二節知他有下明其所犯除僧下以顯開聽律云未受戒者如前麤惡罪者波羅夷僧伽婆尸沙向未受大戒人說者（謂對彼陳說彰露前人所犯過也）除僧羯磨者僧謂同一羯磨同一說戒（除僧和集公差說罪不犯此法於作持中明）

【結罪】是中犯者若說了了者波逸提　不了了者突吉羅　除麤惡罪更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅　自犯麤惡罪向未受大戒人說突吉羅　除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人說突吉羅（餘人謂三小衆及在家受戒二衆也）麤惡罪麤惡想波逸提　麤惡罪疑　非麤惡麤惡罪想　非麤惡疑皆突吉羅　此戒具七緣方成本罪一要有故說心二是麤罪作麤罪想三他人先本不知作不知想四非奉僧差五犯者是受大戒人六向未受戒者說七說聽了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若不知若衆僧差麤惡非麤

惡想若白衣先以聞此麤惡罪及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云比丘尼雖受具戒亦不得向說（以比丘尊勝恐尼輕慢之佛慈護僧故遮不向彼說）

根本律云若於不知俗家作不知想疑向彼說他麤罪得墮罪　若於知俗家作不知想疑向彼說者得惡作　無犯者於不知俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆普悉聞知猶如壁畫人所共觀非我獨知說皆無過（人衆普悉聞知謂所集僧衆非指世俗未近圓人也）

五分律云教向甲說而向乙說教說此罪而說彼罪皆波逸提

十誦律云若羯磨此比丘作說罪人餘比丘說者突吉羅（此由未被僧差而受差者轉請彼說既越毘凡難免無過）　若令向此人說此處說向餘人餘處說者突吉羅　若僧作隨意隨時隨處說罪羯磨者無犯（五分教向甲而向乙說以其心存損陷念無利益是故結重十誦令向此而向彼說皆由誤聽羯磨錯其趣向所以結輕）

薩婆多論云與諸比丘結戒者為大護佛法故若向白衣說比丘罪惡則前人於佛法中無敬信心寧破塔壞像不向未受具戒人說比丘過惡若說過罪則破法身故

若說二篇罪名得波逸提說罪事得惡作（罪事者即隨犯婬盜等事）

此戒大乘同制梵網義疏云說過者有兩一陷沒心欲令前人失名利等二治罰心欲令前人被繫縛等此二心皆是業主必犯重戒若獎勸心說及被差說罪皆不犯又犯七逆十重前人失戒失戒後說但犯輕垢

第八向外人說法戒

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

【緣起】此戒起自婆裘園比丘如初篇中廣說於間異者在虛實之別故犯分重輕也律攝云先所未得而今得之以上人法向未近圓者說因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處乃初篇妄根本種類按戒因緣經原為向沙彌說故制

【釋義】律云人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言有念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果諸言有等如初篇內廣釋此中但云過人法而不言過天法者謂佛出於人間於人中結戒以人中有波羅提木叉戒故又人勝於天故以人能修習善法多證聖道諸天著樂不能勤修是以但言過人則其間已攝過天矣實者謂自身眞實證得此法

【結罪】是中犯者若眞實有此事向未受大戒人說了了者波逸提　說不了了者突吉羅　若手印書若作知相遣人了了波逸提　不了了突吉羅　若向天龍鬼子及畜生能變化者說了了不了了盡突吉羅　若向受大戒人非同意者說突吉羅

此戒具四緣方成本罪一實有過人法二有貪名利心三向未受戒人說四前人領解

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得向同意比丘說或戲說獨語夢中語及最初未制戒等是為不犯

會採 薩婆多毘婆沙云若實得四果乃至得不淨觀向他說盡波逸提　若為名利故言我清淨持戒實誦得三藏及隨所誦經隨所解義隨能問答向人說者盡突吉羅

僧祇律云現阿羅漢相越毘尼心悔

五分律云若受大戒人不問而向說語語突吉羅　不犯者若泥洹時說若受具戒人問而後說

律攝云對俗人現神通得惡作罪　不犯者為顯聖教現希有事或欲令彼所化有情心調伏故雖說無犯

摩得勒伽云向狂人散亂心人重病人說突吉羅

此戒大乘同學

第九與女人過說法戒

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

緣起 此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷乞食詣長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見生疑云若說法者當高聲說令我等聞何乃耳中獨言耶有乞食比丘聞知訶責黑光往白世尊此初結戒也時有諸女人請比丘說法因佛制戒不敢為說故開聽說不得過五六語此第二結戒也諸比丘復有畏慎心以無有知男子便休不與女人說法又加除有知男子之語故有第三結戒也　此是遮罪因說法事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云五語者色無我乃至識無我六語者眼無常乃至意無常（律攝云五六相應所有言語名五六語過者謂應五過五至六應六過六至七）有知男子者解麤惡不麤惡事（僧祇律云若盲若聾若瞇亦名無知男子有知男子者若減七歲若過七歲不解好惡語義味不名有知若七歲若過七歲解好惡義味是名有知）

【結罪】是中犯者若為女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提　說不了了突吉羅　若天龍鬼女及畜生女能變化者說過五六語了了不了了盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一必是在家非幼小人婦女二無在家有知男伴三說法過五六語四言辭了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌（同學）沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若五六語說若有知男子前過五六語說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法授八關齋及說八關齋法說八聖道法說十善法若女人問義無有知男子應答若不解者得廣為說並最初未制戒等是為不犯

【會採】五分律云為女人說五六語竟語言法正齊此從坐起去更有因緣還復來坐為說不犯　若說五六語竟更有女人來為後女人說如是相續為無量女人說皆不犯　若自誦經女人來聽若女人問義要使得解過五六語皆不犯

薩婆多論云女謂能受婬欲者若石女若小女未堪任作婬欲者突吉羅　若說世間常事突吉羅　若說布施福報咒願不

犯　得為尼說法一切尼眾以教誡故無過

律攝云或男無欲意女有深心或時翻此皆得惡作縱是聰敏亦不應說　雖曰女人智同男子由對此女無邪說故亦不犯

此戒大乘同學護譏嫌故必若不起譏嫌方可隨機廣略無犯

第十掘地戒

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在曠野城六羣比丘與佛修治講堂周匝自掘地諸長者見皆譏嫌斷他命根此初結戒也六羣更教人掘地言掘是置是長者復譏嫌此第二結戒也此是遮罪由作鄙業妨廢正修制斯學處

【釋義】律云地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本（十誦律云地有二種生地不生地多雨國土八月地生此謂驚蟄後立冬前也少雨國土四月地生此夏四月也除是名不生地　律攝云生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕或餘水霑時經三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六月亦名生地異此非生　善見律云若地四分石一分土及被燒皆非生地）

【結罪】是中犯者若用鋤或以钁斸或以椎打或鎌刀刺乃至指爪掐傷地打橛入地地上然火一切波逸提　若不教言看是知是突吉羅（比丘法不得直言掘是置是此是淨語令淨人自知看所應掘所應置也　五分律云一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是）　此戒具三緣方成本罪一是生地二無教教心三自掘教他

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌（同學）

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開　不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反塼石取牛屎西域建壇及燒多取用故取崩岸土若取鼠壞土若除經行處土若除屋內土若往來經行若掃地若杖築地若不故掘及最初未制戒等是為不犯

會採　僧祇律云若河邊坎上以脚蹋墮蹋蹋波逸提坎岸邊行土崩無罪　若營事比丘多有墖物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏　若地打栓古橛字越毗尼罪傷如蚊脚波逸提拔栓亦爾　若死土被雨已比丘不得取使淨人取盡雨所洽際然後自取無罪　掘地波逸提半沙越毗尼罪純沙無罪　若土塊一人不勝破者波逸提破減一人重者無罪　石薑石糞灰准此應知

十誦律云若掘不生地隨一一掘突吉羅　若掘生地隨一一掘波逸提　若掘泥處乃至沒膝處隨一一掘突吉羅　若手畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅　若生金銀等鑛處若雌黃赭土白墡處生石處黑石處沙處鹽處掘者不犯

根本律云若營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橛釘地記疆界深四指者無犯

五分律云餘三衆無事掘地突吉羅若取燥土不犯准此應知三衆有事不禁下斷草木例斯亦爾

此戒大乘同學

第十一壞鬼神村戒

若比丘壞鬼神村波逸提

【緣起】佛在曠野城有一比丘修治屋舍自手斫樹佛知訶責為僧結戒此是遮罪因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

【釋義】律云鬼者非人是（婆沙論云鬼者畏也謂虛怯多畏故又威也能令人畏其威故神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化）村者一切諸草木是若斫截墮故名壞村有五種（本律五種梵語未翻今准根本律云）一根種謂香附子菖蒲薑等（此物皆由根種乃生故）二莖種（即枝種也）謂石榴楊柳菩提貝多葍蔔等樹（此等皆由莖生故）三節種謂苷蔗竹葦等（此等皆由節生故）四開種謂蘭香橘柚等（此等諸子皆由開裂乃得生故）五子種謂稻麥豆芥等（此等皆由子還生子故然斯五種鬼神託之棲止猶若人之依村落也故名鬼神村　戒因緣經云有神依樹根有神依樹根有依樹皮裏有依樹皮裂中有依樹節有依樹葉有依樹華有依樹果一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故　正法念處經云樹下住鬼者由見人種樹為施人作蔭惡心斫伐取材而用故墮樹中常被寒熱）

【結罪】是中犯者於五生種若生生想自斷自炒自煮教他斷炒煮盡波逸提　若生疑自斷炒煮教他斷炒煮突吉羅　生非生想　非生生想　非生疑盡突吉羅　若生草木生草木想自斷炒煮教他斷炒煮盡波逸提　生草木疑自斷乃至教他煮突吉羅　生草木非生草木想　非生草木生草木想　非生草木疑盡突吉羅　若釘橛著樹上若以火燒著生草木上若斷多分生草木盡波逸提　斷半乾半生草木突吉羅　若不言看是知是突吉羅

此戒具四緣方成本罪一知是生草木二生草木作生草木想三欲自壞或非淨語教他壞四必斷已

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者言看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳材曳竹正籬障若撥塼塼石若取牛屎若生草覆道以杖披遮令開若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行地土若掃經行來往處地誤撥斷生草木及最初未制戒等是為不犯

【會採】第三分云不應不淨果便食應作五種淨法食一火淨（乃至以火一觸）二刀淨（以刀損壞）三瘡淨（果上自有壞處）四鳥啄淨（鳥曾啄傷）五不中種淨（不任為種或未成熟）是中初後兩種淨已都食餘三種淨應去子食　復有五種淨法若皮剝（剝去少皮）若剝皮（皮盡剝去）若腐（爛壞）若破（劈裂）若瘀燥（自蔫乾）不應噉不淨果菜不應自作淨不應自手捉令人作淨應置地使人作淨作淨已不應不受而食

律攝云若葡桃瓜果總為一聚於三四處以火拄之（拄音主刺傷也）此便為淨若刀爪一一皆須別淨若自將刀等作淨者食時無犯淨時波逸提

五分律云若食根種亦應五種淨謂剝截破洗火若食莖葉應三種淨謂刀火洗若作淨時應作總淨於一聚一器中若淨一名為總淨　餘三衆無故殺生草木突吉羅　若為火燒若折若斫知必不生不犯

若比丘住處庭中生草聽使淨人知（知刀）

令彼自知除去

僧祇律云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識此即為淨　若摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　若捨乾牛屎合生草者波逸提

摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉羅　若語餘人言取是果我欲食突吉羅　生果未淨全咽突吉羅（全咽謂口合也）咬破波逸提　取木耳突吉羅　打熟果落突吉羅　打生果落波逸提

善見律云若火淨已後生芽生芽處便淨非生芽處得食　若須華果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折　若樹高淨人不及比丘得抱淨人取之不犯　若木倒笮比丘而不死雖手中有刀斧等寧守死不斫木掘土以脫自命何以故掘土斫木得墮罪智慧人寧守戒而死不犯戒而生　若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命不犯（須知為已遵制勿犯運悲救生聽開全同大乘教意）若人放火燒寺為護住處得剗草掘土以斷火不犯

根本律云若於生草及青苔地經行之時起念令草損壞者隨所損壞波逸提　若但作經行心者無犯　若拔地菌突吉羅

薩婆多論云有三戒大利益佛法一不得擔二不殺草木三不掘地若不制三戒國王當使比丘種種作役有此三戒國王息心三衆是淨人故不犯（本律並諸部式叉尼沙彌沙彌尼皆犯惡作者是制彼等隨律威儀也今云不犯者正明別開非類大僧也）

此戒大乘同學

引證根本雜事云得乂尸羅國有醫羅鉢龍王化身為摩納婆形持滿篋金徧遊諸處說偈問言何處王為上於染而染著無染而有染何者是愚夫何處愚者憂何處智者喜誰和合別離說名為安樂若有解者即以金篋供養然無有人能解釋者漸行至婆羅尼斯國復如是唱有人報言有上智人住阿蘭若名那剌陀當解斯義未幾那剌陀至龍王以偈問彼聞記憶告言十二年後當為汝釋龍言太長太久漸求減至七日時那剌陀即往告五苾芻苾芻答言汝可問佛即詣鹿林禮佛足而坐佛為說法證預流果願求出家佛言先為摩納婆解釋頌義然後出家應如是答第六王為上染處即生著無染而起染說此是愚夫愚者於此憂智者於此喜愛處能別離此則名安樂彼若不解更為說頌若人聞妙語解已修勝定若聞不了義彼人由放逸彼若更疑汝可對彼以爪截葉若問世尊出世報言已出若問何處報言在施鹿林時摩剌陀受佛教已至彼龍所具答如上彼龍化作金轉輪聖王往世尊所佛言汝愚癡人於迦攝波佛時受佛禁戒不能護持感此下劣長壽龍身今者何故還起詐心汝今可復本形龍言世尊我是龍身多諸怨惡恐有衆生共相損害佛敕金剛手為之守護龍王別至一處遂復本形身有七頭頭尾相去有二百驛（謂二百由旬也）一一頭上各生一醫羅大樹被風搖動膿血

皆流霑污形骸臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲徧其身上晝夜唼食是時龍王即以本身詣世尊所禮足卻住白言惟願世尊為我授記當於何日捨此龍身佛言當來人壽八萬歲時有佛出世號曰慈氏為汝授記當免龍身龍王悲哭諸頭眼中一時淚出成十四河駛流驚注佛令裁止勿致損國龍禮佛足忽然不現大衆問其往因佛言迦攝佛時此龍於佛法中出家修行善閑三藏具習定門經行翳羅樹下以自策勵樹葉打頭即便忍受後時繫心疲倦從定而起策念經行葉還打頭極痛發瞋恚心以兩手折其樹葉抛地作如是語迦攝波佛無情物上見何過咎而制學處令受斯苦彼猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中

附考　根本律云凡授事苾芻為營作故將伐樹時於七八日前在彼樹下設諸祭食誦三啟經（謂三誦也）耆宿苾芻應為咒願說十善道讚歎善業復應告言若於此樹舊住天神應別求居止此樹今為三寶有所營作過七八日已當使淨人斬伐之若伐樹時有異相現者應為讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相則不應伐若無別相應可伐之（要令淨人知非自伐也）

毘尼止持會集卷第十

音義

六大城（佛生迦羅衛成道摩竭提說法波羅奈入滅俱尸羅並王舍城毘耶離城此六城乃西域十六大國之首）五戒法（佛初為提謂等在家弟子受三皈已即授五戒為優婆塞優婆夷若在家弟子破此五戒則非清淨士女故經云五戒者天下大禁忌若犯五戒在天則違五星在地則違五嶽在方則違五帝在身則

違五賊如是等世間違犯無量若約出世化五戒者則破五分法身一切佛法何以故五戒是一切大小乘尸羅根本若犯五戒則不得更受大小乘戒者若能堅持即是五大施此五通名戒者以防止為義能防惡律儀無作之非能止三業所起之惡故通名防止

八關戒法 諸經論中或名八關齋戒或名八關戒或名八戒齋又名八種長養功德法如是名雖不一而戒則同也謂以前八法名為關戒閉八惡不起諸過後一不非時食名之為齋齊以齊中為義即是禁止八惡而令修中道故也

十善法 能反殺盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見十不善法即名十善法或名十善道天台云十善有二種一止二行止則但止前惡不惱於他行則修行勝德利樂一切此二通稱善者善以順利為義息倒歸真曰順理止則息於重倒之惡行則漸歸勝道之善故止作二種皆名曰善或以加道名以能通至樂果也

鋤 音徂與鉏同去穢助苗也又誅也斫也

鑁 匡入聲大鉏也

到 音卓削也

鎌 音廉鉤刀亦名栟子

掐 苦洽切爪刺也

赭 音者赤土

墡 音善白土

柚 音右小者為櫾大者為柚

蓓蕾 上音倍下音壘謂始花也

笮 音責壓也

剗 音產削平也

菌 音郡蕈之小者

得叉尸羅國 未見翻譯

醫羅鉢龍王 亦云醫羅鉢羅醫羅樹名此翻云臭氣鉢羅此翻云極由此龍王往昔損此樹葉故致頭上生此臭極之樹也

摩納婆 此翻儒童

篋 音怯箱篋也

婆羅尼斯國 舊云波羅奈河名也去河不遠造立王城或翻為江遶城

那刺陀 未見翻譯

駛 音使又去聲馬行疾也

五苾芻 即憍陳如等五人也

毘尼止持會集卷第十一

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第十二異語惱他戒

若比丘妄作異語惱他者波逸提

緣起此戒有二制佛在拘睒毘國瞿師羅園中闡陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶卽以餘事報言汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪諸比丘譏嫌白佛佛令僧爲作餘語白乃初結戒云若比丘餘語者波逸提後便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛令僧復爲作觸白此第二結戒也（餘語觸惱二種單白羯磨法於作持中明）此是性罪由違煩事嗔恚煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義律云餘語者汝向誰語乃至我不見犯此罪（餘語即異語也　僧祇律云異語惱他有八事一者作羯磨時比丘和集作折伏乃至別住羯磨　二者如法論時說非常非斷是名如法論　三者論阿毘曇時九部修多羅是名阿毘曇　四者論毘尼時廣畧波羅提木叉是名毘尼　五者不異論不得離所論更論餘事是名不異論　六者不異人不得離先問人更問餘人是名不異人　七者停論當說法時語言住後當更論是名停論　八者異語惱他如尊者闡陀異語惱他是名八事）

結罪是中犯者若僧未作餘語白便作餘語汝向誰語等者一切盡突吉羅　若作白已作如是餘語者一切盡波逸提　若僧未作觸惱白喚來不來等一切盡突吉羅　若作白竟作如是觸惱僧者一切盡波逸提　若上座喚來不來突吉羅

此戒具四緣方成本罪一自身有過二覆

藏違諫三僧曾作白四語默觸惱

兼制比丘尼波逸提同制同學式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者重聽不解或人語有參差汝向誰說乃至我不見此罪不犯異語若欲作非法非毘尼羯磨若僧若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若新舊知識等若為作無利益羯磨不與和合喚來不來若一坐食不作餘食法若喚起不起或舍崩火燒惡獸賊難等教莫起便起若惡心問上人法說是不與說不犯觸惱若小語疾疾語夢中語獨自語欲說此錯說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若僧中問異答異得波逸提　若多人中和尚阿闍黎前諸長老前問異答異得越毘尼罪

律攝云若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違亦得墮罪　非稱理教作違惱言得惡作罪　若向不解語人而違惱者亦惡作罪　若差知眾事以垢惡心應作不作不應作而作皆得墮罪　若無垢心得惡作罪

根本律云若苾芻見獵人逐麞鹿等入寺內彼問頗見有鹿從此過不不應言見若是寒時報言可入溫室向火若是熱時報言可入涼室飲水若彼云我不疲倦為問走鹿應先自觀指甲報言我見指甲若更問者應觀太虛報言我見太虛若彼云我不問指甲及太虛然問可殺有情於此過不即應徧觀四方作如是念於勝義諦一

切諸行本無有情報言我不見有情此皆無犯　若餘問時不如實答得墮罪

五分律云若輕三師及戒一一波逸提輕餘比丘突吉羅　師令掃地不掃教順掃而逆掃皆突吉羅（不恭敬戒諸部皆有唯本部無大意興此同今故採集以入其中俾不漏過也）

此戒大乘同學

第十三嫌罵戒

若比丘嫌罵波逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山中沓婆摩羅子爲差使知僧臥具及差僧食時慈地比丘於眼見耳不聞處自相謂言沓婆摩羅子有愛恚怖癡餘比丘語言莫作是說報言我不面說在屏譏嫌耳佛知初爲結戒云若比丘譏嫌波逸提復更於耳聞眼不見處自相謂言有愛恚怖癡諸比丘語言佛不制戒云譏嫌波逸提報言我不嫌是罵耳故有第二結戒也此是性罪由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義律云若面譏嫌齊眼見不聞處言有愛等若背面罵齊耳聞不見處言有愛等

結罪是中犯者若比丘嫌罵比丘說而了了者波逸提　不了了者突吉羅　若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅（其教者例推亦難逃此罪）　此戒具四緣方成本罪一有瞋恚心二是僧所差人三出言嫌罵四說而了了

兼制比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者其人實有是事恐後有悔恨語令如法發露或戲語或夢中語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云嫌而不訶責者得越毘尼罪　訶責而不嫌者得越毘尼罪　亦嫌亦訶責者得波逸提罪　嫌非訶責者持已器中食比比座器中食作如是言平等不是嫌而非訶責　訶責而非嫌者但言有愛恚怖癡不以所分得物相比也亦嫌亦訶准此可知

善見律云譏嫌被僧差人波逸提　嫌餘人突吉羅

摩得勒伽云罵畜生突吉羅

此戒大乘同制

第十四敷僧臥具不舉戒

若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時城中有長者飯僧十七羣比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到時到已不收攝便赴食僧坐具即為風塵土坌蟲鳥啄壞汙穢不淨諸比丘譏嫌白佛結戒此是遮罪因臥具事由輕慢心制斯學處

釋義文分二節取僧繩牀下明僧物僧用若教敷下結成所犯律云衆僧物為僧屬僧物者已捨與僧為僧者為僧作未捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者有五種旋脚直脚曲脚入陛無脚木牀有五種亦如是臥具者或用坐或用臥褥者是坐褥也在露地謂無覆蓋揀非屋內若自敷教人敷

敷謂安布也若去彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看此謂敎人舉也舉者謂好收攝若都無人者當舉著屛處而去若無屛處自知此處必無有破壞當安隱已持麤者覆好者上而去此謂自舉也若即時得還應去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應往若少雨少行少行謂徐徐行也及得還者應去毘尼母云如來所以敎諸比丘攝敷具者見五種過一不欲令風吹二不令日曝三不令天雨四不令塵土坌之五不令蟲鳥敷具上放不淨

結罪是中犯者若不作方便而行初出門波逸提本因露地敷具今制約門者是就彼時給孤獨園祇桓太子所建之都門而言其中寬廣不無露地可知如依此時論但出僧伽藍之大門為准若一足在外一足在内欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一牀坐下座應收而去下座謂上座當收而上座竟不收下座犯波逸提復以非威儀突吉羅此謂下座禮失尊卑所以更加一非威儀罪上座謂下座當收而下座不收上座犯波逸提此謂上座應敎下座既自不舉復不敎舉縱是上座亦結本罪若二人不前不後俱不收二俱波逸提若餘空繩牀木牀踞牀若几浴牀或臥具表裏若地敷若取繩索氈貯衣露地不收便去突吉羅若敷僧臥具在露地不收而入房坐思惟突吉羅思惟乃習觀坐禪也此戒具四緣方成本罪一私用僧物二敷於露地三不收而去四兩脚出門

兼制比丘尼波逸提同制同學式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者如上付授乃至少雨少行得還者諸餘空牀等收已而去若為力勢所

縛若命梵二難不作次第而去若二人共坐下座應收若收已入房思惟及最初未制戒等是為不犯

【會採】善見律云他人私物不舉突吉羅

摩得勒伽云自臥具不舉不使人舉突吉羅

十誦律云諸比丘食竟有諸白衣即坐僧臥具牀上應待白衣食竟若有病者不能久待應去隨見者應舉　若失戶鉤戶鑰無舉處若八難中一一難起不舉不犯

律攝云若無苾芻應告求寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若憶而不舉得本罪　若忘念者但得惡作罪　若路逢苾芻來者應須指的告戶鑰處有五種人不堪囑授謂無慚愧有讎隙年衰老身帶病未圓人　若苾芻路中許他舉來至寺內初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪　若損而舉得墮罪

【附考】律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘物而襯替者不合受用是所替物亦非踈破　若用僧敷具有損壞者不應默然捨不料理有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接若不堪修補者用充燈炷或為拂帚或斬和泥用塗墻壁或塡孔隙令施福增　門人弟子每於月八日十五日二十三日月盡日應觀師主臥具拂拭晒曝若不爲者咸得惡作若無門徒自須料理　凡聽法時不應與苾芻尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之人亦不同座有

難緣非犯　無夏苾芻不應共三夏者同座而坐一夏者不應與四夏者同座二夏以去得共大三夏者同座　若白衣舍處所迮時雖鄔波馱耶同座非犯（鄔波馱耶此翻親教師即和尚也）於一牀上聽坐三人　不應一牀二人同臥有慚愧者無犯　若在行途得大帔中間衣隔同臥非犯　若有施主以衣物布地延請法衆願爲蹈者或寶莊飾師子座上以俗人衣敷設者苾芻應生慇念起無常想蹈坐非犯爲令外道生信敬故　若施主借僧褥席應與事了應令送歸有汚應洗　若火燒寺先出已衣鉢次出常住貲財令無力人一處看守（言無力人者意在能守不能持行也）其火若滅不應輒入大水漂亦應准此

此戒大乘同學

第十五僧房不舉臥具戒

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園時有客比丘語舊住比丘言我在邊僧房中敷臥具宿後異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞蟲咬色變舊住者久不見客比丘到房看之見已譏嫌白佛結戒此是遮罪由敷具事不敬煩惱制斯學處

【釋義】文分二節於僧房中下明僧用僧物體通四方物局住處去時下結成所犯律云僧物臥具付授護舉如上若無人付授不畏失當移牀離壁高支牀脚持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上而去若恐壞敗當

收臥具氈褥枕舉置衣架上豎牀而去前戒露地此以僧房爲異　十誦律云房者或屬衆僧或屬一人極小乃至容客比丘四威儀行住坐臥

【結罪】是中犯者不作如是方便而去若出界外波逸提　一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅　若期去而不去突吉羅若即還二宿在界外至第三宿明相未出若不自往房中不遣使語摩摩帝及知事人言掌護此物者波逸提　此戒具三緣方成本罪一受用僧物二去不自舉復不語主三兩脚出界

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者作如上次第事去若舍壞崩落火燒若有難緣第三宿明相出不自往不遣使語及最初未制戒等是爲不犯

【會採】善見律云內房敷僧臥具若無籬障去離一擲石外還惡作此以中人擲石處二擲石還墮罪

僧祇律云若欲去時房舍內當洒地令淨枕褥曬令燥語知牀褥人知　若在俗家宿去時應示語若草敷者去時應問此草欲安何處隨主人語安之若主言但去我自料理應少斂一角而去

根本律云苾芻雖在俗舍用草敷時亦應除去所臥之草白施主知彼云留即留若違得越法罪

此戒大乘同制

第十六强奪止宿戒

若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥

具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國祇園精舍時六羣比丘與十七羣比丘在拘薩羅國道路行至無比丘住處村十七羣與六羣言汝是我等上座應先求住處我等當後求六羣報言汝等自去我不求住處十七羣即往求住處自敷臥具止宿六羣知已乃往語言汝等起當以大小次第止十七羣不允即强在座間敷臥具十七羣高聲言諸尊莫爾衆中有少欲比丘譏嫌往白世尊此初結戒也於是諸比丘不知先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提懺者或有畏愼者佛言不知不犯故復爲僧第二結戒也此是性罪由臥具事情生不忍制斯學處

【釋義】文分二節知先比丘下恃尊强宿作如是因緣下結成所犯知者（或自了知或他告知顯非不知）先比丘住處者（謂彼比丘先已在中安靜止宿）後來者（謂後至比丘恃勢强爲故意放肆於彼臥具中間更重敷已臥具縱身其上坐臥也）律云中間者若頭邊若脚邊若兩脅邊臥具者若草敷若葉敷乃至地敷臥具念言等者（念言操非口語乃意內生不善之念謂被迮苦所逼不樂後自當避我遠去何必加以言遣）作如是因緣非餘者（謂作如上强緣令他自避非爲餘事因緣也）非威儀者（謂先止者未曾遜請後來者必欲安宿四儀紊亂非僧所宜也）

【結罪】是中犯者隨轉側脅著牀波逸提此戒具三緣方成本罪一處先有人二心存惱亂三强敷具竟

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

（隨開）不犯者先不知若語已住若寬廣不相妨礙若有親舊人教於中敷若倒地若病轉側墮上若被繫閉若命難若梵行難及最初未制戒等是爲不犯

（會採）僧祇律云若住處少一比丘當一住間敷牀褥尼師壇覆上已向和尚阿闍黎或禮拜問訊或受經去後比丘來卻先尼師壇自敷尼師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持尼師壇去是後比丘波逸提坐禪病亦如是

若後來眠他牀上若是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應訶責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀上　若比丘在他處經行者見先比丘來應當避去（他處者謂有先他比丘於此處經行後來比丘亦經行此）若比丘夜眠時雖振動竄語不作擾亂意無罪擾亂比丘波逸提

十誦律云若能數者波逸提　不能數者突吉羅　若為惱他故閉戶開戶閉向開向（向謂窗牖也）然火滅火然燈滅燈梵唄讀經說法問難隨他不喜事作一一波逸提

（附考）律攝云大小便室不依大小在前至者即應先入便利既了不應久住　洗足之處須依長幼　僧伽器物下至染器在前用者皆待事畢不應依年大小奪先用者亦不應器中安少染汁作留滯心廢他所用　讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避　僧伽剃刀既用已了應復本

處不應停留更備後須此等不依行者咸得惡罪

此戒大乘同學

第十七牽他出房戒

若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提

【緣起】佛在祇桓精舍六羣及十七羣行處同前十七羣入寺掃洒房舍敷臥具止宿已六羣知之即往入房令起隨戒次坐十七羣報言長老實是我等上座然已先語令不能起六羣強牽瞋不喜驅出房佛為結戒此是性罪由臥具事瞋惱他人制斯學處

【釋義】瞋他等者謂情懷不悅於他不安惡行所為故牽出者根本律云或言驅出或以手牽自作使人

【結罪】是中犯者若自牽若教人牽若牽多人出多户多波逸提　若牽多人出一户多波逸提　若牽一人出多户多波逸提　若牽一人出一户一波逸提

若持他物出若持物擲著户外若閉他著户外盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有瞋他心二彼是無過比丘三牽出户外

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者無瞋恨心次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒破見破威儀若為所擯謂僧已滅擯者僧未與作滅擯羯磨也若應擯謂比丘所滅擯之犯事是應若有命難梵行難驅逐如此等人及最初未制戒等是為不犯

會採五分律云若將其所不喜人來共房住欲令自出若出若不出皆突吉羅　牽比丘尼及餘三衆出突吉羅　若牽無慚愧人若欲降伏弟子而牽出者不犯

律攝云若有苾芻是鬬諍者戒見軌式多有虧違如此之人瞋而或出若無善心亦得惡作（瞋而或出者乃現權折伏而非實瞋故無罪無善心者謂絕憐愍不以折伏心故得罪）　若於非僧房處曳出清淨苾芻得惡作罪　若破戒人大衆應共驅出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之事殄息後所斫截處僧應修補　若門徒等冀其懲惡牽出房時無犯然不應令出其住處若無破戒罪但難共語者應爲曳轠法而折伏之（言曳轠法者謂暫捨置不與共語同事如惡馬難調應合轠杙而捨棄之）若於住處龍蛇忽至應彈指語曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若告已不去應持軟物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去　若棄蚤虱等應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活

僧祇律云若駱駝牛馬在墖寺中畏汚壞墖寺驅出者無罪

此戒大乘同制

第十八重閣坐脫脚牀戒

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若臥波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園諸比丘在重閣上住坐脫脚牀坐不安詳閣薄牀脚脫墮下止宿比丘上傷身血出有慚愧比丘

嫌責佛爲結戒由臥具事及不愼威儀制斯學處

【釋義】律云房者若僧房若私房重閣者立頭不至者是脫脚牀者脚入陛（謂脚入陛孔不以楔堅故所脫脚　薩婆多論云凡坐臥法一切安詳若不審詳者必有所傷壞威儀）

【結罪】是中犯者若坐若臥隨脇著牀隨轉側波逸提　除脫脚已若在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一住閣板薄二閣下有人三牀壞脫脚四不安詳坐臥

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者坐旋脚直脚曲脚無脚牀若重閣上有板覆若反牀坐若脫去牀脚坐及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云閣下無人坐無犯

此戒大乘同學

第十九蟲水澆泥草戒

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在拘睒彌國瞿陀起大屋以蟲水和泥教人和諸居士見以無慈心害衆生命譏嫌此初結戒也時諸比丘有疑不知有蟲無蟲或有作波逸提懺或有畏愼者佛言不知不犯復與第二結戒也此是性罪由用水事無慈悲煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

【釋義】知者（或自察知或他語知）水者（謂河池井水乃至漿等類）蟲者（五分律云有蟲水者囊漉所得肉眼所見）澆者（澆也亦是用水之異名五分律云用有內外內用者飲食之屬外用者澆灌浣濯洗浴之屬此間爲外用故制）

其內用知後所禁此二用皆顯於慈護有情之微細也

【結罪】是中犯者若知水有蟲用澆泥草若以草若土擲有蟲中者波逸提　除水已若有蟲酪漿清酪漿若漬麥漿以澆泥若草若教人澆者波逸提　若以土若草著如上有蟲等漿中若教人者波逸提
若蟲水有蟲水想波逸提　蟲水疑　無蟲水有蟲水想　無蟲水疑盡突吉羅
此戒具三緣方成本罪一知水有蟲二作有蟲想三自教澆用

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令蟲去若漉水灑地教人灑及最初未制戒等是爲不犯

【會採】善見律云自澆者隨息一一波逸提息者止也若教他澆隨語語得波逸提
根本律云河池水處多有蟲魚苾芻殺心決去水隨有蟲魚命斷之時皆得墮罪若不死者皆得惡作　若於此水處堰之令斷於其下半隨蟲命斷或時不死得罪同前
此戒大乘同制

【附考】僧祇律云若比丘營作房舍須水若河若池若井漉取滿器看無蟲然後用若故有蟲當重囊漉諦觀之若故有蟲至三重若故有蟲當別作井如前諦觀若故有蟲當捨所營事至餘處去蟲生無常或先無今有或今有後無是故比丘日日諦觀無蟲便用

薩婆多論云殺生有三種有貪毛角及皮肉而殺衆生有怨憎恚害而殺衆生有無所貪利有無瞋害而殺衆生是名愚癡殺此戒用有蟲水是謂愚癡殺衆生

第二十覆房過三節戒

若比丘作大房舍户扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提

【緣起】佛在拘睒毘國美音園中闡陀起大房覆有餘草復更重第三猶有餘草彼作念言我不能常從檀越求索草爲更重覆不止屋便摧破諸居士見共皆譏嫌時有知足比丘聞之白佛結戒此是遮罪由房舍事貪慢煩惱制斯學處

【釋義】文分二節作大房下明其營造若過下結成所犯律云大舍者多用物（律攝云大住處有二種一形量大二施物大此擬形大有主爲作）及餘莊飾者刻鏤綵畫覆者有二種縱覆横覆（按西國所造室宇臺觀板屋平頭壁泥石灰覆以甎墼或苫茅苫草及以板木户牖垣墻圖畫彫鏤種種奇製嚴飾不一今律云及餘莊飾者乃是總句也）彼比丘指授二節覆已（節謂節度也）第三節未竟當去至不見不聞處

【結罪】是中犯者若二節覆已第三節未竟不去至不見不聞處第三節竟波逸提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一作房廣求二貪造堅固三過覆看竟

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若水陸道斷賊難惡獸難水大漲或爲勢力所持若被繫若命難梵行

難指授第二至第三節未竟不去至不見不聞處及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云凡作房法有三上中下覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以鎮重故兼頓成故若用草覆草草波逸提　若中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆草草波逸提　若隨上中下覆法者以頓成故房成已一波逸提若不頓壘墻成無罪

根本律云若起墻時是濕泥者始從治地築基創起墻壁應二三重布其模墼過者墮罪　若是熟磚及以石木或可施主欲得疾成雖過重數竝皆無犯按本部與十誦至第三節發未竟捨去無犯餘部至第四節方成其罪今如本部之制餘部但可通曉

此戒大乘同學

第二十一自往教尼戒

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園大愛道比丘尼請佛聽諸比丘與尼教誡說法佛敕阿難隨次差上座往時次當般陀然尊者所誦唯一偈至往受尼禮請說一偈已即入第四禪六羣尼各相向調戲言我先有此語般陀比丘癡人唯誦一偈若來教我等說已更何所說今者黙然果如所言有諸阿羅漢比丘尼聞尊者所說皆大歡喜如是三番說偈三番入第四禪尊者出定觀衆尼心或有喜者或有不喜者即昇虛空現諸神變說法而去時六羣比丘自往教誡不說正法但說一切世論乃至笑儛跛行等六羣尼極大歡喜羅漢尼以恭敬心

故默然無言大愛道白佛佛制僧中差教授尼白二羯磨於是六羣比丘即出界外更互相差往大愛道重白佛佛制成就十法然後得教授尼一戒律具足二多聞誦二部戒相三決斷無疑四善能說法五族姓出家六顏貌端正七尼衆見便歡喜八堪任與尼衆說法勸令歡喜九不爲佛出家而被法服犯重法十滿二十歲若過二十（歲即二十夏臘）如此等可與尼教誡遂爲結戒此是遮罪由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類（按根本律云具七法者僧應差教授尼一持戒二多聞三住耆宿位四善都城語五不曾以身汚尼六於八地勝法善能分別七於八尊重法善能解釋）

【釋義】律云僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨（此法於作持中判）教授者八不可違法白臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐一不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀二不得舉比丘罪作憶念作自言不得遮他覓罪遮說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比丘尼過失三已學於學式叉摩那從衆僧求受大戒四若犯僧殘應在二部僧中半月行摩那埵五於半月當從僧中求索教授人六不應在無比丘處夏安居七夏安居訖當詣衆僧中求三事自恣見聞疑八　如此八事應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違（此八敬法尼初求度佛即先宣已令半月請僧教誡令大愛道復請者爲欲發起羯磨差往因緣故然所教者即此八不可違法也）

【結罪】是中犯者若僧不差或非教授日而往與說八不可違法突吉羅　若僧差往

應赴時到尼亦赴時迎若赴時不到突吉羅　尼應出半由旬迎供給所須若不爾者突吉羅　若僧不差而往與說法者波逸提　此戒具三緣方成本罪一必貪心違制二是教誡比丘尼三兩脚入門

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者如上僧中差往赴時而至若諸難緣留阻不容赴時而至及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云教誡尼不得從日沒至明相未出不得深隈處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下不得十四日十五日月一日二日三日應從四日至十三日往教誡不得教誡不和合尼衆到已應問尼僧和合不若和合應遣使呼來若不得來者應與教誡欲不得偏教誡不得長語教誡

五分律云若不差教誡尼語語波逸提　教誡式叉摩那沙彌尼突吉羅　若僧不差爲教授故入尼住處隨入多少步步波逸提　若一脚入門突吉羅除比丘尼病

善見律云若不說八敬先說餘法突吉羅　若說八敬已後說餘法不犯

十誦律云比丘應誦尼戒莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我泥洹後當從大僧問戒法

此戒大乘同學必若觀機知有大益不犯然在末法尤宜慎重

【附考】薩婆多論問云教誡教授有何差別

答曰遮無利益故名教誡與有利益故名教授又教住正念故名教誡教住正知故名教授乃至令修世間善法故名教誡令修出世間善法故名教授以是差别

第二十二教尼至暮戒

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

【緣起】佛在舍衛國祇桓精舍時難陀（薩婆多論云此非佛弟難陀）爲衆僧所差教授比丘尼教已默然而住大愛道重請乃至三教難陀好音聲聽者樂聞遂至日暮尼出祇桓入舍衛城城門已閉即依城塹中宿晨旦在前入城諸長者見已謗爲與比丘共宿佛知爲僧結戒因譏嫌事制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云彼比丘僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還（此戒非爲比丘往尼寺而制所制者是比丘尼衆僧寺暮歸也准前緣起據後開中可知）

【結罪】是中犯者若教授至日暮者波逸提　除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅　除比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅

若日暮日暮想波逸提　日暮疑　日暮不日暮想　不日暮疑盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一必在僧寺教授比丘尼二尼寺隔城三時至日暮作日暮想

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若船濟處說法尼聽共賈客

行夜説法尼聽若至尼寺中説法若説戒日來請教授人值説法便聽及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾不息或身有拘礙而爲説法者亦名非時　若施主本意請法師通夜説法或尼寺近對城門或城門夜不關閉或尼寺在城中或尼衆在白衣舍此皆無犯　其教授尼人一被差已盡形壽教授更不須差

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十一

音義

一坐食 謂比丘受頭陀法者不數數食及小食等唯受一坐食法於一坐中食令滿足更無坐食設未滿足有因緣起者亦無更坐食故名一坐食

十七羣比丘 時羅閱城中有十七羣童子共爲親友最大者年十七最小者年十二最富者八十百千最貧者八十千有一童子名優婆離此翻上首最爲大者時諸童子要共出家即往僧伽藍中求爲見度諸比丘即度令出家與授具足多習嬉戲少學禪誦惟優婆離童子先斷煩惱證阿羅漢果此非持律優婆離尊者

啄 音捉鳥食物也

帔 音譬裙屬又衣帔也

寱 音義睡語也

懲 音呈止也戒也

堰 音燕壅水也

墼 音吉土墼未燒塼坯也

般陀 或云槃陀伽或云周羅般陀具云周利槃陀伽此云小路邊生又翻繼道以其兄生路邊弟生繼於道邊故名繼從其兄後來出家不久即得阿羅漢其弟後厭俗是兄出家兄教一偈四月不得忘前失後兄自念言此人於佛法無緣當遣還家即牽袈裟驅令出門門外啼哭不欲還家佛以天眼觀見般陀應可度緣往至其所問知安慰其心即以少許白氎與般陀捉此向日而曝當作如是念取垢取垢世尊教已入聚受請時臨日中觀般陀將得道果即説偈言入寂者歡喜見法得安樂世無瞋最樂不害於衆生世間無欲樂出離於愛樂若調伏我慢是爲第一樂般陀遥聞此偈即得阿羅漢果此攝善見律略錄彼教授尼即此一偈　薩婆多論云尊者小路於昔迦葉波佛法中具足持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不爲他授文解義及理廢忘由彼業故今得如是

極聞鈍果

大愛道比丘尼

增一阿含經云我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所教所謂大愛道瞿曇彌是瞿曇彌是其姓也

難陀

文句云亦名牧牛難陀此翻善歡喜亦翻欣喜文句記云從初慕道爲名歡喜中勝故云善也本是牧牛之人因問佛牧牛十一事知佛具一切智出家獲阿羅漢果 根本律云難鐸迦尊者佛遺彼爲尼衆說法教誡時五百苾芻尼聞法得阿羅漢果 薩婆多論云往昔惟衛佛出現於世爲衆生說法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脫爾時王者今難陀是爾時五百夫人者今五百比丘尼是以是本願因緣故應從難陀而得解脫

毘尼止持會集卷第十二

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第二十三譏論教尼戒

若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園時比丘尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦飲食洗浴處六羣不爲僧差生嫉妬心言諸比丘無有眞實但爲飲食故教授尼有少欲比丘聞知嫌責六羣白佛結戒由懷嫉心制斯學處

【結罪】是中犯者言諸比丘爲飲食故教授比丘尼爲飲食故教誦經受經若問說而了了波逸提　不了了者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一要有嫉妬心二必教誡比丘尼三妄語爲飲食故四說而了了

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者其事實爾爲飲食供養故教授尼爲飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨處語夢中語欲說此乃說彼及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若言爲醫藥者得越毘尼罪

五分律云若言爲供養故教誡比丘尼及式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　若言比丘行十一頭陀行坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故語語突吉羅

此戒大乘同學

第二十四與非親里尼衣戒

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

【緣起】此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園城中有一乞食比丘威儀具足時有比丘尼見便生善心數請此比丘比丘不受請異時祇桓衆僧分衣物此比丘持衣分出門見彼比丘尼來欲酬前請意彼不受即以衣與彼尼輒便受之此比丘數數向人說嫌責有少欲慚愧比丘聞知啓白世尊此初結戒也後比丘不敢與親里尼衣佛言聽與第二結戒也時二部僧共分衣僧尼錯取白佛佛言聽貿易此第三結戒也因致譏嫌制斯學處乃初篇婬根本種類（須知僧尼衣分錯者爲檀越云此是比丘衣此是比丘尼衣然衣本無二式若式有二則不聽貿易披著今訛傳云僧衣邊縫向外尼衣邊縫向內諸部律制並無斯說）

【釋義】律云親里者如上衣者有十種如上貿易者（共相換易）以衣易衣乃至以非衣易衣鍼貿刀若縷線下至藥草一片

【結罪】是中犯者與非親里尼衣波逸提此戒具三緣方成本罪一必是無過非親里尼二物非貿易及餘因緣三衣財應量

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者與親里共相貿易與塔與佛與僧及最初未制戒等是爲不犯

【會採】薩婆多論云若與應量衣波逸提與不應量衣物等突吉羅

五分律云若與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅　與非親里餘二女衆衣突吉羅

若爲料理功業事若爲善說經法若爲多誦經戒與衣皆不犯

根本律云若見遭難無衣服者與之或受戒施無犯

此戒大乘同學然在末法應須審慎

第二十五與非親尼作衣戒

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇桓精舍時有比丘尼欲作僧伽黎持至寺中迦留陀夷善知作衣法即與裁縫之作男女行欲像尼來即襞衣授與之語言此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到（謂懺越請僧白時到赴供也）著此衣在尼僧後行尼如其敎諸居士見拍手高聲大笑大愛道問知其故遂白諸比丘諸比丘轉白世尊此初結戒也時諸比丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣佛聽此第二結戒也因致譏嫌制斯學處

釋義律云親里如上衣有十種如上（攝律云作衣者謂割剌浣染）

結罪是中犯者與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提　隨一縫一鍼波逸提若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正若安帖若緣若索線若續線一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一尼非親里二心欲戲弄三自手作衣

兼制比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若與親里比丘尼作若爲增若借著浣染治還主及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云取衣時突吉羅

薩婆多論云若尼遣使持衣財來與作衣

突吉羅　若使人與作突吉羅　若與作不應量衣突吉羅　若浣隨一一事突吉羅

此戒大乘同學

第二十六與尼屏坐戒

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦爾彼此皆有欲意時迦留陀夷清旦至偷蘭難陀所在門外共一處坐諸居士見咸共嫌之有知足慚愧比丘聞已白佛結戒因招譏嫌制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義 律云一處者一是比丘一是比丘尼屏處者見屏處聞屏處見屏覆者若塵若霧若黑暗中不相見聞屏覆者乃至常語不聞聲處是

結罪 是中犯者若比丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提　若盲而不聾聾而不盲突吉羅　立住者突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是屏處二唯一尼三身同坐

兼制 比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若比丘有伴若有智人（智人謂在家知善惡語之男子也）　若行過卒倒地或病轉倒或爲勢所持繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採 五分律云與餘二女衆屏處坐者亦波逸提

薩婆多論云經行已還坐波逸提　隨起還坐隨得爾所波逸提

律攝云此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯

此戒大乘同學

第二十七與尼同行戒

若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘與六羣尼在拘薩羅人間遊行諸居士見皆譏嫌此初結戒也時諸比丘不先與尼共期卒道路相遇畏慎不敢共行佛言不共期不犯故加期同一道行此第二結戒也時有僧尼二衆俱欲至毘舍離國以比丘不敢同行諸尼在後爲賊所劫因是復開異時故有第三結戒也此是遮罪由譏嫌故制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分二節與比丘尼下明其所犯異時下明共隨開律云期者言共去至某村某城某國道者村間有分齊行處言同一道行顯非異路也異時者謂在難緣有商客同行不犯疑者疑有賊盜劫處畏怖者有賊劫盜十誦律云疑有二種一疑失衣鉢二疑失糧食尼之衣食比丘處取持去至安隱處還與言姊妹汝等隨意不得共行

結罪是中犯者若與尼期同一道行乃至村間分齊處隨衆多少界多少一一波逸提　非村若空地行乃至十里波逸提　若減一村減十里突吉羅　若多村同一界行突吉羅　方便欲去共期莊嚴一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有心

共期二躬同道行三村里越制

【兼制】比丘尼突吉羅(同制別學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者不共期大伴行若爲力勢者所持若命難若梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若共隨車伴行止息發去時喚尼來勿使不及伴波逸提　若言去去勿使失伴無罪　乃至問路檀越家亦爾

薩婆多論云不期而偶共同道當使相去語言不聞聲處若相聞已還突吉羅　若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼期尼不許若相聞語聲突吉羅　若與式叉摩那沙彌尼議共道行同尼也

此戒大乘同學

【附考】律攝云凡苾芻苾芻尼將行之時預先一日應白和尚阿闍黎我今有事詣彼村坊聽不(坊者邑里之名)隨師不應違逆若無二師應白上座所有臥具囑他守護　苾芻有讐隙者不應共行若有因緣須共行時應懺摩已同去　凡涉路時應爲法語勿出惡言或為聖默然勿令心散亂　若至天神祠廟誦伽陀(舊云偈也)彈指而進　苾芻不應供養天神若路次止息處或泉池取水之處皆誦伽陀其止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持行　若有機緣與尼同行尼食苾芻應持食時更相授與　有病苾芻共舁去若人少者尼亦助舁若至村落爲覔醫藥若乞食時令人看物持食來與

若尼有病准此應知

第二十八與尼同船戒

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提

緣起此戒有三制佛在舍衛國祇桓精舍六羣比丘與六羣尼共乘船上水下水諸居士見皆譏嫌此初結戒也於是諸比丘不期而尼來畏愼佛言不期無犯此第二結戒也復有衆比丘及尼欲同渡恒水從此岸至彼岸比丘不允同船先渡尼衆在後天大暴雨江水泛漲船到彼岸未還間日已暮尼衆卽在岸邊止宿爲賊劫奪因開除直渡不犯故有第三結戒也此是遮罪譏過同前制斯學處乃初篇婬根本種類

結罪是中犯者若期同上水下水入船波逸提　若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅此戒具三緣方成本罪一有心期行二身已入船三順水上下

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水或爲力勢持縛或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云與式叉摩那沙彌尼共期載船同尼犯也　尼與比丘議載船突吉羅

根本律云若篙棹柁析隨流而去或避灘磧或柁師不用其語此皆無犯

此戒大乘同學

第二十九尼讚得食戒

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提

緣起 此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園城中有一居士請舍利弗目揵連食於夜辦具種種美食晨旦露地敷衆多好坐具偷蘭難陀比丘尼先至其家毀謗二尊者是下賤人讚調達等五人是龍中之龍言語之頃二尊者至偷蘭難陀見已語居士言龍中之龍已至居士語比丘尼言向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家二尊者食竟還白世尊世尊呵責調達部黨汝等云何遣尼勸化得食此初結戒也時諸比丘不知有勸化無勸化後乃知或作波逸提懺者或有疑者故開不知無犯此第二結戒也又羅閱城有大長者是黎師達親友待梨師達至供養衆僧後梨師達至城有比丘尼往語長者因即設齋梨師達恐犯戒不受食故更除檀越先有意者此第三結戒也因不敬事制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義 文分二節知比丘尼下明其所犯除檀越先有意者明其隨開律云教化者阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣（此十二頭陀行）讚偈多聞法師持律坐禪也（以如是過分讚美其德令檀越生信敬心希冀其惠施也）食者從旦至中得食

結罪是中犯者彼比丘知比丘尼教化得

食食咽咽波逸提　除此飯食已教化得餘襯體衣燈油塗足油一切突吉羅　知教化教化想波逸提　教化疑　不教化教化想　不教化疑盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一知尼讚歎二讚歎想三自有貪心四食已入咽

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若不知若檀越先意若教化無教化想若比丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不故敎化而乞食與及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云以餘四衆讚歎因緣得食食突吉羅（餘四衆除比丘尼是）薩婆多論云若不曲讚功德但說布施沙門福德甚大食者無罪　僧祇律云若有如是讚歎食當展轉貿食不得捨食而去若比座垢穢不淨不喜與貿者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我當食（此謂自具慚愧不退信心故開）此戒大乘同制是邪命自活

第三十婦女同行戒

若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國祇桓精舍有毘舍離女嫁與舍衛國人後與姑共諍還詣本國時阿那律從舍衛至毘舍離彼婦女欲隨行尊者許之夫主追至謗打尊者幾死尊者下道在一靜處結跏趺坐入火光三昧夫主待其出定禮拜懺悔尊者

爲說法而去還告衆僧衆僧白佛此初結戒也時諸比丘不共期道路相遇有畏愼不敢共行佛知開聽故有期同一道行之語此第二結戒也由道行事譏謗煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

〔結罪〕是中犯相輕重及不犯等與尼同行戒無別此唯以白衣婦女爲異故不重釋

此戒具三緣方成本罪一有心期約二自身同行三限滿村里

〔兼制〕比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

〔會採〕根本律云若他遣女人引道或迷於道路女人爲指授無犯

此戒大乘同學

第三十一過受一食施戒

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

〔緣起〕此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園爾時拘薩羅國有無住處村居士爲比丘作住處常供給飲食若在此住者常聽一食六羣比丘至彼處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食念言我等所以遊行者正爲食爾今者已得彼於此住處數數食居士譏嫌此初結戒也後舍利弗遊行詣此得病恐犯此戒扶病而去病遂增劇故更增無病之言此第二結戒也因宿食事招俗譏嫌制斯學處

〔釋義〕律云住處者在中一宿食者乃至時食（乃至者超略其五嚼也）病者離彼村增劇者是（十誦律云病者下至竹葉所傷）

結罪是中犯者若無病比丘於彼一宿處過受食咽咽波逸提　除食已更受餘䞋身衣燈油塗脚油盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一無病難二有貪心三過受入咽

兼制比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者一宿受食病過受食若諸居士請留食若檀越次第請食今日受此人食明日受彼人食或水陸道阻或諸難緣及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云過一宿不食突吉羅　餘處宿是中食波逸提

此戒大乘同學

第三十二展轉食戒

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時（根本律云餘時者病時作時道行時施衣時此是時）

緣起此戒有三制佛在羅閱城迦蘭陀竹園與諸比丘遊行人間有沙㝹婆羅門以五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺設供而不得便往語阿難爲我白佛欲以飲食布地令佛僧蹈過則爲受供佛乃聽作餅粥供僧時阿那頻頭國諸居士聞佛聽僧食粥及餅皆大歡喜快得作福有一少言大臣見佛及僧大得供養卽生福田想辦肥美飲食請僧然僧先受他請復食濃粥不能多食大臣嫌之佛言不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合是也時佛還至羅閱城中有一少信樂師其事亦爾由是不聽展轉食（亦名數數食）

此初結戒也諸病比丘所請食處無有隨病藥食若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯其戒佛聽病比丘展轉食此第二結戒也又有一居士亦請佛僧施食及衣比丘畏慎白佛佛聽施衣時展轉食故有第三結戒也（此戒雖開亦不得過午食於後會採中有據）此是遮罪因食事過分廢闕寂靜譏嫌煩惱制斯學處

【釋義】文分二節展轉食明其創制除餘時下明其隨開律云展轉食者請也請有二種若僧次請別請也食者飯麨餅等病者不能一坐食好食令足施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘時食及衣（律攝云謂有施主施與浴衣及餘披服或貝齒物等以充衣直）

【結罪】是中犯者若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若比丘不捨前請受後請食咽咽波逸提　若不捨後請受前請食者咽咽突吉羅　此戒具三緣方成本罪一無開緣二不捨前受後三食已入咽

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若請與非食或食不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云佛言從今日憐愍利益病比丘故聽三種足食應食謂好色香味若一請處不能飽應受第二請不應受第三請　第二處不能飽應受第三請不應受

第四請　第三請處不能飽應受已漸漸食乃至日中所言日中者不聽過午明矣聽節日數數食下文共有九句初三句明有衣請食中三句明無衣請食後三句明衣不定請食而令比丘知除時因緣中復有遮禁先須酌量然後赴之可也

若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯食亦不犯

又有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波逸提此謂先請時言有衣有食彼比丘來赴請時但有食而無衣是以受請時不犯若受食時即犯

又有衣食請彼有衣食無衣食來受請不犯食者波逸提此謂彼比丘知請有衣而作衣不定想來赴請到已食有衣無若食者即犯受請來不犯　此初三句竟

又無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提此謂請時無衣不合開緣理當善知請主以護信檀之名持律清淨比丘設聞請即赴所以來並受食二俱有犯

又無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯此謂請時主言無衣彼比丘作有衣想而來赴請到已有衣是故違制受請則犯有衣受食不犯

又無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提此謂請原無衣彼比丘作衣不定想而來既到已無衣敢食所以二俱有犯　此中三句竟

又有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提此謂施主請時言衣恐有無不定是以非應開緣彼比丘亦作衣不定想而來到已無衣受食二皆成犯

又有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯此謂請時雖言其衣不定彼比丘作有衣想而來到已有衣有食是以皆開受請則犯有衣受食無犯

又有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提此謂明知白請不定自作無衣想而來到已若無衣受食者兩罪俱犯　後三句竟

不犯者若得多有衣食請一一有衣食來悉皆不犯

摩得勒伽云若先受無衣請食後受有衣請食不犯

律攝云若於一舍或在寺中或阿蘭若爲求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心矯詐不食者亦得惡作

五分律云若僧所差若別房食若白衣來受八戒設供養若常食不犯

根本律云作時道行時展轉食皆無犯

僧祇律云一切菜一切麨一切果非處處食非別衆食非足食多積舍里不犯

此戒大乘同學

【引證】毘尼序云阿難先受他請時忘不憶復同佛受波斯匿王請以食入口乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故又不敢咽食爲持戒故佛知阿難心悔告令心念與他便食優波離問佛餘人亦得爾不佛言除五種人一坐禪人（專心在道諸念不生故）二獨處（蘭若自居無人可對說故）三遠行（造次就路容有忘念故）四長病五饑餓時依親里住餘悉不聽

第三十三別衆食戒

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時

緣起此戒有八制佛在羅閱城耆闍崛山中爾時調達教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食故制不得別衆食此初結戒也有病比

丘畏慎不敢別衆佛知故聽此第二結戒也時自恣竟迦提月中比丘作衣諸優婆塞念衆疲苦來請與食報言但請三人我等不應別衆佛言作衣時聽此第三結戒也時有居士欲施食及衣來請報言但請三人與食我等不得別衆佛言受施衣時別衆食此第四結戒也有諸比丘與衆居士同行險道乞食時至語衆居士我欲請村乞食少見留待還當共俱居士白言此路有疑恐怖我當供給飲食莫在後來比丘云但與三人我等不得別衆食卽入村乞食伴便前進不及爲賊所劫衣服佛言若在險道中行聽別衆食此第五結戒也與諸居士乘船順流而去亦如是爲賊所劫故開此第六結戒也時衆多比丘遊行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落小可與僧作食勿令疲苦卽至僧伽藍中白請明日受食比丘報言但請三人我等不得別衆佛言聽大衆集時別衆食此第七結戒也時瓶沙王姊子欲於外道沙門中出家設食已往白王王問言欲於何處出家答言於尼揵子中出家王復問言竟與我曹沙門釋子設食不因而設食請僧亦如上答不受佛言聽沙門施食時得別衆食乃第八結戒也此是遮罪因提婆達多制斯學處

【釋義】文分二節別衆食明其創制餘時等明其隨開律云別衆食者若四人若過四人（五分律云若於界內別請四人已上名別衆食　根本律云別衆食者謂別別而食　律攝云別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內下至一人不共同食並名）

別衆食者飯麨乾餅等此中所制五正食餘食無犯　作衣時者自恣竟無功德衣一月有功德衣五月乃至衣上作馬齒一縫薩婆多論云作衣時食難得者聽別衆食食若易得不聽施衣時者如上一月五月及餘所施食及衣根本律云施衣時者謂如毯巾裙量縷條量等道行者下至半由旬內有來去者乘船行者下至半由旬內乘船上下大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人爲患此謂人多食不足故薩婆多論云大衆集者或以法事或以餘緣衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖大衆集食不難得者不聽沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是　若比丘無別衆食因緣因緣即餘時等彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食　若比丘有別衆食因緣欲入尋當起白言我有別衆食因緣欲求入隨上座次入

【結罪】是中犯者若比丘別衆食者咽咽波逸提　若有因緣不說者突吉羅　此戒具三緣方成本罪一無別衆緣二滿衆而受三得食入咽

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者除餘時若三人四人更互食若有因緣去及最初未制戒等是爲不犯

【會採】善見律云別衆食有二種一請二乞如一居士至四比丘所以正食請言願大德受之是名請一時受一處食四人俱得罪即墮罪也若一時受請各去各受各食不得

罪若别請别去至居士家一時受食得罪是名受請得罪　從乞得罪者如四乞食比丘見居士語言與我等四人食或俱去或各去一時受食得罪是名從乞得罪

若請四人有一解法者欲俱食畏犯即作方便行食時覆鉢不受居士問言何以不受答言但與三人食我欲呪願三人食竟後便受食不犯　若請與飯至家與粥不犯

十誦律云有二利故遮别衆食一者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故若三比丘别共一處食第四人取食分不犯　若道行乘船昨日來今日受食明日行今日食皆波逸提（緣同行不及伴因雖許開若前日後日則非開緣受食故犯）

僧祇律云若三人食一人不食若三圓具一未圓具皆無犯　若以食送彼乃至臨一匙與彼衆處食皆無犯　或施主言但來入者我皆與食或施主别造房施住我房者我皆與食斯亦無過

律攝云若四苾芻同一界内若四人中一有開緣若僧伽食若私巳食並皆無犯

薩婆多論云若僧伽食時應作四種相一打揵椎二吹貝三打鼓四唱令令界内聞知此四種相隨定作一勿使雜亂不成僧法若不作相而食僧伽食者食不清淨名爲盜僧伽食不名别衆罪（盜僧伽食乃計錢多少犯盜也）若作相食者設使界内有比丘無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打揵椎食

不清淨名盜僧祇(遮謂遮外來客比丘也)若大界內有二處三處各有始終僧祇但一布薩若食時但各打揵椎一切無遮清淨無過若檀越請四人已上在布薩界內食應布薩處請僧次一人若送一分食不爾者墮罪　若二處三處亦如是(此謂有多處共結法食二同界也)若各至布薩處僧中請一人若送一分食則清淨隨何處不請僧中一人不送一分食者墮罪　若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打揵椎二處互請一人若送一分若有異處比丘應如法入乃至一人不爾者墮罪　若僧食時自在維那(自在者謂任其主宰也)以僧祇物別作肥美四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食不清淨凡是別衆食盡是檀越食若僧祇食一切盡無別衆食但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若檀越舍內請四人已上食雖打揵椎若檀越遮者知一比丘不得食者盡得墮罪(遮者謂檀越雖遮未來比丘比丘不應別衆食若知一比丘不得食者得罪)

戒因緣經云毘舍佉母別請佛及五百阿羅漢食世尊知而故問阿難頗有一比丘於僧中唱使行否答言不也佛言愍此毘舍佉不獲一福云何不食一比丘食一比丘僧者得大福獲大果若比丘衆中不唱私會者犯墮

此戒大乘同學

附考根本律云五因緣早請食來房中食一是客新來二將欲行去三身嬰病苦四是看病人五身充知事

摩得勒迦云若檢校人應於齋食先取自分食之無過

按此別衆其義有二一者別爲衆如四分等所明二者別於衆如律攝所釋然則乞食不得四人同行受請必須僧次差往僧中常食要打揵椎請食私房無緣不聽聖制昭然豈容廢越嗟今叢席私厨倒設美味任餐致令後學倣效而偭規也仰祈智者思幻質非堅美食難保恒壽師模任重嚴制豈可廢亡

毘尼止持會集卷第十二

音義

襞 音碧襞褶疊衣也

熨治 熨音畏謂以火申繒從上而按下也俗謂之火斗是也本作尉今俗作熨非

舁 音于亦音預對舉也

磧 音迹水渚有石者

黎師達 此云仙授亦云仙與又云仙施三義皆一謂從仙人求得之子也

火光三昧 即第四禪定

無住處村 時拘薩羅國有一村無僧伽藍及停留之舍有居士爲福德故造立住處備諸飲食供給往來衆僧唯徙一食不能多供因以福德施設故餘律皆名福德舍

沙菟婆羅門 未見翻譯餘律多云阿耆達婆羅門

維那 梵語羯磨陀那此翻知事亦翻悅衆維那二字華梵雙舉維是綱維華言也那是梵語略去羯磨陀三字

偭 音麪背也偭規矩而改錯

毘尼止持會集卷第十三

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三十四過三鉢受請戒

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園彼有大村女嫁鬱禪國還父母家施比丘食後於異時其夫遣使呼還即辦食莊嚴共往有諸比丘來至父家乞食時女見之即復以所辦食盡與方更辦具未還之間其夫已更取婦矣又波羅奈城外衆多商賈車伴共止宿有一乞食比丘於一信樂商賈處得食去展轉告餘比丘乞食令盡時商主方入城更市糴糧諸伴先去在後不及道路爲賊所劫諸比丘聞知白佛此初結戒也於是諸病比丘畏慎不敢過受食佛言聽諸病者過受食乃第二結戒也此是遮罪由食事多貪煩惱制斯學處

【釋義】文分二節至白衣家下明受食法無病下結成所犯律云若比丘至白衣家請與餅麨食（請謂懇言敬請與謂施與植福）當問其主若彼言是歸婦食商客道路糧者即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有商客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者彌二三鉢我今不持食來（二三鉢是其限也鉢量有上中下如上）若持一鉢食還共分食之（謂一界同居利和均分也）當語餘比丘言若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我已

持一鉢還如若持兩鉢還共分食之復語諸比丘言若有至彼家乞者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還如若盡持三鉢還共分食之白餘比丘言若欲至彼家乞者可即於彼食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來

【結罪】是中犯者若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提　若一足在門內一足在門外方便欲去而還住者盡突吉羅　若不問歸婦食賈客道路糧而取食者突吉羅　若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者若不語餘比丘盡突吉羅　此成具四緣方成本罪一是歸婦食及商客道路糧二自身無病三受過三鉢四持出彼門

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那（同學）沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者不違上制若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中得受及最初未制戒等是為不犯

【會採】十誦律云若以上鉢取者應取一鉢不應取二若以中鉢取者極多取二鉢不應取三若以下鉢取者極多取三不應取四過取皆得墮罪

根本律云要而言之若苾芻取他食時過四升半米飯分量已上當得墮罪　若施主任取多少者無犯

律攝云若於非人及外道家過三鉢取咸得惡作　若即此座過三而食除餅麨但將餘物或施主歡喜隨意將去並皆無犯

有三種虛損信施一施主信心施持戒者受已與犯戒人二信心施正見者受已與邪見人三過量而受不自噉食乃至長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡果（掬者為兩手所奉也又掬也）

此戒大乘同學

第三十五不作餘食法戒

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍讚歎一食法諸比丘即隨所噉根葉華果飯麨乾餅若飲漿若服藥便當一食形體枯燥顏色憔悴佛乃聽於一座上食飯麨餅等令飽滿（律攝云一座食者若尊者來亦不應起既受食已不應離座下至行鹽及受食菜皆不應起）病比丘不能一座食者聽數數食病人無足食法時諸病比丘若得好美食食不能盡瞻病人足食已不敢食便棄之眾鳥爭鳴復聽瞻病人足食已得食殘食時諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還舉所舉食與諸比丘彼已足食皆不敢食佛聽取所受食作餘食法應食有一長老多知識入村乞食大得積聚一處共食持還與諸比丘眾已足食亦不敢食佛聽從彼處持食還作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之是名餘食法時舍衛國有一貪餮比丘不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之諸比丘嫌責白佛結戒

此是遮罪由貪餮無厭制斯學處

【釋義】律云食者五正食於五食中若食一一令飽足有五種足食一知飯（謂五正食餘不名足食　律攝云粥若初熟豎匙不倒麨若和水指畫見跡此皆成足食異此不成）二知持來（謂有人授與從彼受持也）三知遮（謂足食竟心發言不須也）四知威儀（謂四儀中皆得受食也）五知捨威儀（謂坐者行住臥乃至臥者坐住行也）

【結罪】是中犯者若比丘足食已捨威儀不作餘食法而食咽咽波逸提　若佉闍尼枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末食足食已不作餘食法得而食之咽咽波逸提　若足食已爲他作餘食法　若知他足食已向之作餘食法　若自手捉食作餘食法　若持食置地作餘食法　若使淨人持食作餘食法　若以不好食覆好食上作餘食法　若受他餘食法盡持去如是等不成餘食法一切盡突吉羅

若足食足食想波逸提　足食疑　不足食足食想　不足食疑盡突吉羅　此戒具五緣方成本罪一受食飽足二足食想三已捨威儀四不作餘法五復食入咽

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學准五分律尼亦同犯）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者食作非食想不受作餘食法非食不作餘食法自取作餘食法不置地作餘食法乃至手及處若與他他與已作餘食法若病若病人殘食不作餘食法及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云以二利故聽受殘食法（即作餘食法也）一者看病比丘因緣故二者比丘有

因緣食不足故律攝云有五蒲膳尼即可噉食(此食取含噉之義也)一飯二麥豆飯三麨四肉五餅又五珂但尼即可嚼食(此食取嚼嚙之義也)謂根莖葉華果若先食五嚼食及乳酪菜等後食五噉食無犯　若先食五噉食更食五嚼食及乳酪菜等名犯　應知有五未足之言謂授食時未即須者應報言且待且去且有且待我食且待我盡若兼且言名曰未足若無且聲便是遮足若未爲足意設作足言亦不成足得惡作罪由言不稱法故　若得餘食作法食者自身樂住施主得福欲作法時洗手受食持就一未足苾芻或雖已足未離本座者(謂不捨威儀也)對彼作法彼若自未遮足應取兩三口食已而報之曰此是汝物隨意應食此據前人自未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按如前報之　有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在旁邊四在背後五前人離座翻此便成　若一人作法設餘人食並皆無犯

僧祇律云聽一人作殘食餘人皆得食　若比丘持食來欲作殘食時即於鉢上碗中作殘者正得碗中名作殘食鉢中食不名作若碗中食汁流入鉢中得俱名殘食　若並兩鉢求作殘食前人止食一鉢中食者正一鉢名作殘食　若或餅或菜適覆橫二鉢上者二俱得名作殘食餘種種器亦爾　若比丘足食已有大檀越持種種飲食至應問有直月維那知事人未足食者從彼作殘食若彼已足食當從上座

未足者作若上座羞不能人中作者當合坐舉上座至屏處作　若上座已足食有客比丘來應問彼若未足食即向彼作若客已足食僧應作方便勿破檀越善心或衆中有大沙彌（大者謂年滿二十也）將至戒場與受具教作殘食法已然後當食（五分律與此同也其法儀准律於作持中詳明）

此戒大乘同學

引證毘尼母經云比丘受人施不如法爲施所墮墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施施不如法因此二處當墮三塗　應施者若父母貧苦應先受三皈五戒十善然後施與若不貧雖受皈戒不中施與　復有施處治墖人奉僧人治僧房人計其功勞當酬作價若過與爲施所墮　施病者食當作慈心隨所宜與之若錯誤與食爲施所隨　嬰兒牢獄繫人懷姙者當以慈心施之勿望出入得報　諸僧房乞者若自有糧不須施之若無糧食施之無咎　若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施爲施所墮若前人無此三業知而轉施與者受者皆爲施所墮寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施　若足食已更强食者不加色力但增其患是故不應無度食也大涅槃經云若一切法無常苦空無我云何爲食起身口意三種惡業若爲貪食起三惡業所得財物衆皆共言後受苦果無共分者　復觀一切衆生爲飲食故身心受苦我當云何於是食中而生貪著　復

次因於飲食身爲增長我今出家受戒修道爲欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀揣食有如是過次觀觸食如被剝牛爲無量蟲之所唼食次觀思食如大火聚識食猶如三百矟矛若有比丘乞食預作是念願得好者願必多得亦願速得不名於食得厭離想所修善法日夜衰耗不善之法漸當增長若欲乞食先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福我若得食爲療毒身修習善法利益衆生作是願時所修善法日夜增長不善之法漸當消滅

第三十六使他犯餘食法戒

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有一貪餮比丘被如法比丘所訶言未曾有汝今貪餮嗜食者不知足食不足食餘食不餘食聞此語已心懷恚恨後異時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與食欲令他犯戒彼即受食之貪餮比丘亦如上返訶詰過有少欲者白佛此初結戒也時諸比丘未知已食未食不知足食不足食後乃知已食已足食或作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知無犯故更加知此第二結戒也由欲令他犯返詰過故瞋恚煩惱制斯學處

釋義律云食有五種如上殷勤請與食者

謂再三頻請強勸令噉嚼也心生悔惱此非餘時間總因緣也欲使他犯者謂欲令彼比丘因此犯罪

結罪是中犯者若彼比丘即受食之咽咽二俱波逸提　若與令食彼不食棄之若受而不食舉置若受已轉與餘人其與者皆突吉羅　若不作餘食法與彼作餘食而食之與者突吉羅　若與病人食欲令他犯若持病人殘食與他欲令他犯若作餘食法已與他欲令他犯其與者皆突吉羅　足食足食想波逸提　足食疑　不足食足食想　不足食疑盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一彼足食已捨威儀二足食想欲使他犯三以未作法食慇勤請與食四彼受已不作餘食法而復食入咽

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若先不知足食不足食若與令棄令舉置令遣與人而彼取食之若未作餘食法與令作已食彼不作食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯及最初未制戒等是為不犯

會採薩婆多論云若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提　一切麥粟稻蔴菽未作麨飯餅盡名似食若變成麨飯餅盡名正食五不正食及此五似五正故名十五種

此戒大乘同學

第三十七非時食戒

若比丘非時受食食者波逸提

【緣起】佛在羅閱城耆闍崛山中時城中人民節會作衆伎樂難陀跋難陀往看衆人與食食訖故看向暮方還又迦留陀夷日暮入城乞食天陰闇至一懷姙婦家此婦持食出門值天雷電暫見其面謂言是鬼怖而墮身（由尊者面黑光故）報言我非鬼是迦留陀夷婦即恚言沙門釋子寧自破腹不應夜行乞食諸比丘嫌責難陀跋難陀及黑光具陳白佛為僧結戒此是遮罪因長貪招譏制斯學處

【釋義】律云時者明相出乃至日中按此時法四天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼蒲闍尼如上（僧祇律云日中影過一髮一瞬即是非時）

【結罪】是中犯者若非時受食食咽咽波逸提　若非時藥過非時波逸提　七日藥過七日波逸提　盡形壽藥無因緣服者突吉羅　若非時非時想波逸提　非時疑　非時時想　時非時想　時疑盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是非時食二非時想三食入咽

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者噉黑石蜜若有病服吐下藥聽煮麥令皮不破漉汁飲之若喉中哯出還咽及最初未制戒等是為不犯

此戒大乘同學

【引證】婆沙論云世尊性離非時食故如來自誕生王宮以至涅槃於中曾無非時之餐謂諸佛性恒處中道不著二邊故離非

時食以表中道故制中食而中前得食者表前方便得有證義亦令身心獲現利故中後不食則少昏睡無宿食患身輕安隱心易得定有如是義故故令中食

毘尼三昧經云諸天早起食三世諸佛日中食畜生日西食鬼神日暮食是故佛制斷六趣因令同三世佛食

處世經云佛言中後不食有五福一少婬二少睡三得一心四無下風五身得安樂亦不作病起也舍利弗問經云舍利弗復白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家人非時就典食者索食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物非施主意施主無福以失物故但有發心置立之善舍利弗言時受時食時不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒劫盜餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非時非時輙與是典食者是名退道惡魔名三惡道破器癩病人壞善果故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮燋腸地獄呑熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍中處都圊內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤所可

言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人福田故斷出世道故

附考毘尼序云比丘病服下藥中後心悶佛令與熬稻華汁飲與竟悶猶不止佛令與竹筍汁與竟不瘥佛令囊盛米粥絞汁與飲病猶不瘥佛令將至屏處與米粥

根本尼陀那云有病苾芻醫令以水和麨非時可食佛言有無蟲牛食麥後時便出其粒仍全用此為麨非時應服服猶不瘥用生麥麨多將水攪以物漉之然後應服服猶不瘥佛言醫人處方令服麨飲若稠若團隨意應服凡所有事我為病人非時開者於病瘥後咸不應作

根本百一羯磨云有五種果若時非時若病無病並隨意食一訶棃勒此云天主持來二毘醯勒三菴摩勒即嶺南餘甘子形似梹榔食之除風四末栗者即胡椒五畢茇利即蒟醬

四分隨機羯磨云有渴病因緣許受非時漿謂果漿蜜漿等澄如水色以水滌淨受之　有風熱病因緣許受五種七日藥有諸病因緣聽受盡形壽藥謂一切鹹苦酸辛不任食者如薑椒之類乃至白朮散丸湯膏之類　若非時漿不得留至明日若七日藥不得畜至八日

南海寄歸內法傳云牙中食在舌上膩存未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日時過更犯非時々一往傳來以前展轉食並別眾食戒中開緣言是非時食戒聽許然前戒雖開亦在日中過午任敢詭之又

訛慨今久染邪風急難除蕩有云師命令開究詰無典可據有云叅學應須佛世尚無煙厨況今叢林與夫蘭若早則小飡晚則茶水備足倍於聖世精修焉及先賢不特西域釋子定日晷以奉行即此方古德淨齋法者尤多實行芳規俱載傳記願蹈先踪開發後學又若云晚食稱爲藥石者斯非法王永久之軌凡聖同遵莫過古人一時之權勿依恒用今附辯於此明知非有據言是無憑

第三十八殘宿食戒

若比丘殘宿食而食者波逸提（根本部云食曾經觸食者）

隨犯

【緣起】佛在羅閱城靈鷲山中時尊者迦羅亦在此住常坐禪思惟時到入城乞食易得作如是念我何爲日日入城乞食疲苦寧可食先得者後得食當持還即如所念時諸比丘於小食大食上不見迦羅疑是命終若遠行若罷道若爲惡獸所害後見問知其故白佛結戒此是遮罪由非法故制斯學處

【釋義】律云宿食者今日受已至明日一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食如上

【結罪】是中犯者若舉宿食而食咽咽波逸提　非時過非時食者七日過七日食者皆波逸提　盡形壽藥無病因緣而服者突吉羅　宿作宿想波逸提　宿疑　非宿宿想　非宿疑皆突吉羅　此戒具三緣方成本罪一殘食共宿二殘宿食想三

復食入咽
【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯
【隨開】不犯者宿受食有餘與父母與塲作
人與作房舍人計價若鉢有孔罅食入中
如法洗餘不出及最初未制戒等是爲不
犯
【會採】十誦律云大比丘未手受而共宿者
名曰内宿噉者突吉羅　若已手受舉共
宿者名殘宿食噉者波逸提　先自取果
後從淨人受而食突吉羅　有二種觸食
無罪一清淨比丘誤觸二破戒比丘無慚
愧觸　天食過中可受可七日受
根本尼陀那云所餘餅果持與求寂明旦
還得食之若有希望心與時惡作　食時
犯墮　若總無希望心不犯
目得迦云若病者貧設是殘觸酥油服之
無犯　苾芻行路令求寂持路糧亦得爲
其擎舉擎下　又諸苾芻道行應持糧者
既無俗人又無求寂應勸施主施主亦無
應自持去後見俗人共換而食換處亦無
分爲兩分告俗人曰汝取一分彼既入手
應告彼曰汝取我食我取汝分換易而食
此復難求於第一日應須絕食明日如有
授人受取而食若無授者自取一彪拳許
食之至第三日還無授者食二彪拳至第
四日復無授人隨情自取飽食無犯於後
路糧罄盡見有熟果墮地應取作淨受已
而食若淨人難得者授已應食授者亦無
應可自取作北洲想而食樹上果熟未落

地者應自上樹摇振令墮自取而食如上開者並爲難縁若無難時悉皆制斷

善見律云若多比丘共行唯一小沙彌比丘各自擔糧至食時各自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復與第二座易展轉乃至衆多食皆無罪若沙彌不解法者比丘自持食分與沙彌展轉易得食不犯

此戒大乘同學

第三十九自取食戒

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

【縁起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有一比丘常乞食著糞掃衣時城中諸居士爲命過父母及兄弟姊妹夫婦男女於四衢道頭或門下或河邉乃至樹下廟中作飲食祭祀供養彼比丘自取食之居士譏嫌有少欲者聞知白佛此初結戒也時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言除水及楊枝不犯故有第二結戒也此是遮罪因其非法制斯學處

【釋義】文分二節不受下明其創制除水等明其隨開律云受者有五種受手與手受或手與持物受或持物與持物受或持物與手受或遥過物與與者受者俱知中無觸礙得墮手中復有五種受身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受或有因縁置地與根本律云佛作念言凡諸苾芻由不受食有此過生是故我今敕諸苾芻受取應食令他證知故如佛所敎受取而食藥者酥油生酥蜜石蜜楊枝者第四分云佛言應嚼楊枝不嚼有五過一口臭

氣二不別味三增益熱陰四不引食五眼不明嚼楊枝有五利益反上可知楊枝極長者聽一磔手極短者聽長四指不應在多人處溫室食堂經行堂嚼應在屛處

結罪是中犯者若不受食自取著口中咽咽波逸提　非時藥過非時食者　七日藥過七日食者皆波逸提　盡形壽藥無因緣不受而食突吉羅不受不受想波逸提　不受疑　受不受想　若受有疑皆突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是未受之食二作未受想三自取而咽咽已

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若乞食比丘風吹鳥銜食墮鉢中除去乃至一指爪餘者食及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云聽嘗食知鹹淡但不得咽聽從天龍鬼獼猴受食以施主語受食不得受擲食四分遙過聽受爲有因緣五分擲食不聽由其輕慢其事是同開遮之緣有異也

薩婆多論云凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受食得成受食不成證明所以非人畜生邊受食者曠絕無人授食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也

根本目得伽云正受食時未及得遂使墮地應更受食授者若無應自取已除去多分可食之

此戒大乘同學

引證薩婆多論云昔有一比丘與外道同行至一樹下樹上有果外道語比丘言上樹取果比丘報言我比丘法樹過人不應

上又言摇樹取果報言我法不得摇樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食報言我法不得不受而食外道生信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出家受具尋得漏盡

附考 内法傳云梵語憚哆家瑟詫憚哆譯之爲齒家瑟詫即是其木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輙傳斯號佛齒木樹實非楊枝那爛陀寺目自親覩然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意或可大木破用或可小條截爲聖教俗流俱通利益

第四十無病索美食戒

若比丘得美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美食無病自爲已索者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有一商主爲檀越詣彼家索雜食商主問言今有何患乃思此食報言無所患苦但意欲得雜食耳商主譏嫌有乞食比丘聞知白佛此初結戒也時諸病比丘皆畏慎不敢乞不敢爲病比丘乞得已不敢食佛咸聽許此第二結戒也由生譏嫌制斯學處

釋義 律云美食者乳酪魚肉（乳酪是飲 魚肉是食）病者乃至一坐間不堪食竟

結罪 是中犯者若無病自爲身乞如此美食食咽咽波逸提　此戒具三緣方成本罪一是美好雜食二無病自求三入口呑咽

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學按尼律此犯可訶法）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者病人自乞爲病人乞乞得而食或已爲他他爲已若不乞而得及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云索得波逸提　不得突吉羅

根本律云無病時乞無病而食乞時惡作食便墮罪　無病時乞有病而食乞時惡作食時無犯　有病時乞無病而食乞時無犯食時墮罪　有病乞有病食無犯　若乞食時他持飯出欲須餘者勿受其飯默然而住彼問曰尊者欲何所須作此言時是表其隨情所欲若須者即可隨覓無犯　又施主見苾芻時語言有所須者隨意當索苾芻隨覓何物無犯

此戒大乘有病亦不得食魚肉若食者罪結輕垢

毘尼止持會集卷第十三

音義

揣食（揣吹上聲即摶食亦名段食有形段故）

觸食（前六識相應之觸心所對前境生喜樂如觀劇戲終日不食而自飽等又涼煖諸觸能滋養身）

思食（第六識相應之思心所於可意境而生希望意思資潤諸根增長又思想飲食令人不死如小兒視梁上懸囊及望梅止渴等）

識食（第八識執持之相由前三食勢分所資令此識增勝能持諸根大種故又第七識執第八識爲自內我此是三界衆生因名之爲食若入滅受想定令第七染分心心所滅不復執第八識爲我便於三界不得久住故知識是食也　若約六道分別者人畜具四食段食顯勝鬼神欲天除段食則具三食觸食顯勝禪天除段觸二食則具二食思食顯勝無想四空并無間獄除段觸思三食唯依識食而住）

啑（乞洽切衫入聲啑啑水鳥聚食貌）

攢（音攢與鑽同矛戟柄底鐓者）

哯出（音衍不顧而吐也說文云不嘔而吐）

也

貪饕 音鐵貪也貪財曰饕貪食曰餮

嗜食 音示欲也好也

圊 音清溷也厠也至穢之處宜常修治使淨潔也

蒟 音舉果也似王瓜蔓生子長大苗為留藤實似桑椹皮黑肉白食之辛香今嶺南人取其葉合檳榔食之

迦羅 此翻黑或云哥羅是尊者已得阿羅漢果

鏬 鍜去聲裂也

彪 補尤切音彪小虎也

柞 音昨櫟也枝長葉盛叢生有刺櫟音歷

詫 咤去聲

蕎 音喬蕎麥也俗作蕎非

毘尼止持會集卷第十四

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第四十一與外道食戒

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

緣起此戒有二制世尊將諸弟子從拘薩羅國遊行至舍衛城諸檀越供養佛僧大得餅食佛敕阿難分餅與衆僧分已故有餘在世尊復令以此餅與乞人彼乞兒衆中有一躶形外道女顏貌端正阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女得餅已即問旁人汝得幾餅如是轉相推問彼得一者遂生疑謗時會中有一梵志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信相士問從何來報言從舍衛國於禿頭居士邊得食來復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇是相士言汝是何人食他食已發此惡言篤信相士至僧伽藍中如所聞事語諸比丘以此二因緣佛故制云若比丘與躶形外道若男若女食者波逸提此初結戒也後諸外道等皆有怨言一二外道有過我曹復有何過而不得食耶佛知令置地與若使人與更加自手與之語此第二結戒也由外道事長物譏嫌制斯學處

釋義律云外道者躶形異學人(薩婆多論云除佛五衆出家餘殘出家皆名外道言躶形者乃據緣起因人而制准薩婆多則無論躶形非躶形一切外道皆不聽自手與食)自手與者(謂自親手授與致令彼生憍慢而無慚恥也)食者(謂五正食非五正食也)

結罪是中犯者若自手與外道男女食而受者波逸提　與而不受者突吉羅　方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是外道二親手與三彼已受之

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學按尼本律亦犯波逸提）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若捨著地與若使人與若與父母與壇作人僧房作人計作食價與若勢力強奪及最初未制戒等是爲不犯

根本律云或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯（此是四攝之一令彼反邪歸正與大乘善權同也）

【會採】十誦律云不犯者若彼有病若親里若求出家時與（謂於四月羯磨共住試探彼心之時也）　未受食不應與他先受已後當與彼　若父母若繫閉人急須食人姙身女人應正觀多少與之　畜生應與一口

五分律云若外道來乞應以已分一摶別著一處使其自取不應持僧分與　若乞乞見乞狗乞鳥應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外爲施（若乞謂比丘乞食之時）

僧祇律云若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家者亦不得自手與食當使淨人與食

此戒大乘同學或觀機得與

【引證】賢愚經云目連攜福增比丘入海行次見一大樹多蟲圍唼其身乃至枝葉無有空處鍼頭許大叫震動如地獄聲比丘問目連目連告曰是瀨利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即是得物之人

【附考】阿含經云若復有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飲食牀榻

臥具病瘦醫藥即於肩上放屎溺而猶不能得報其恩

婆沙論云如經所說佛告苾芻當知若有孝子一肩擔父一肩擔母經於百年處處遊歷猶非真實報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法未信者信信者增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令善安住以自調伏乃名真實報父母恩

第四十二詣餘家不囑授戒

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時

緣起此戒有六制佛在舍衛國給孤獨園城中有一長者是跋難陀親友爲跋難陀故設食請僧待跋難陀至乃行飲食而跋難陀小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得飽滿佛知制云先受請小食時至餘家者犯此初結戒也復有一大臣是跋難陀知舊遣使送新果至僧伽藍待跋難陀分與衆僧而彼後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果故制先受請前食後食至餘家者犯此第二結戒也又羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言聽相囑授入城此第三結戒也時病比丘先語檀越家作羹及粥飯畏慎不敢入城恐犯故開病時此第四結戒也又諸比丘作衣時到或須大小釜瓶杓等器皆畏慎不敢入城故開作衣時此第五結戒也又諸比丘施

衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏愼不敢入城故開施衣時此第六結戒也由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

【釋義】文分二節先受請下明其所犯餘時者下明其隨開律云前食者明相出至食時後食者從食時至日中餘比丘者一界共住也病者如上作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫是施衣時者一月五月亦爾除此已餘時勸化作食並施衣也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授若欲去時當更囑授若囑授詣村乃更詣餘家若囑授至白衣家乃更往庫藏處或聚落邊房或比丘尼寺若即白衣家還出皆失前囑授應更囑授而往

【結罪】是中犯者若先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村者波逸提　若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅（莊嚴者謂著衣整儀也）　此戒具三緣方成本罪一同衆受請而檀越爲已二不囑餘比丘而任意他往三兩脚出門

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房至所囑家若勢力所持或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】薩婆多論云雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮（所謂以有村來五意故除如作持結衣界中明）若白而還晚令僧惱者突吉羅

律攝云若語施主我設不來應與僧食勿

令廢闕若施主不以此人而爲先首並無犯

此戒大乘同學

第四十三食家強坐戒

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷本處俗時同友白衣婦名齋優婆私彼此顏貌端正各相繫意時迦留陀夷著衣持鉢至家就座而坐時齋優婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留陀夷汝須何等報言須食即使婦與食食已坐住不去夫主云汝向者言須食已與食竟何以不去耶齋優婆私現相令其不去時夫主瞋恚言我今捨汝出去隨汝在後欲何所作諸比丘聞知白佛結戒由詣他家及婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云食者男以女爲食女以男爲食故名食家寶者硨磲碼碯珍珠琥珀金銀強安坐者（謂他不許而自縱已情故名爲強故身就座名爲安坐　按此戒因知他男女有欲意將須交合故強安坐以妨他事令其所欲不得隨意致生恚恨得罪不從有寶得罪而言有寶者或有寶則是夫婦可行欲處故耳）

【結罪】是中犯者若在食家有寶強安坐者波逸提　若盲不聾　若聾不盲　若立不坐盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一必欲心染着二非斷欲食家三無有知男子四須有寶強坐

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若入食家中有寶舒手及戶

處坐若有二比丘為伴或有客人在一處不盲不聾不聾不盲或從前過不住或卒病發倒地或為勢力所持或被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是為不犯

【會採】十誦律云若女人受一日戒男子不受若男子受一日戒女人不受是家中坐突吉羅　若二俱受者不犯

薩婆多論云若斷婬家若受齋家若自有所尊重人在座謂和尚阿闍黎父母若此舍多人出入處皆不犯

此戒大乘同學

第四十四食家屏坐戒

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷自念言世尊制戒食家中有寶不應安坐應在舒手及戸處坐即便往彼家在户扇後坐與齋優婆私共語有乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語聲嫌責言云何在食家有寶屏處坐令我等不知為何所作白佛結戒由向俗家為婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云食家如上寶亦如上屏處者若樹墻壁籬障若衣障及餘物障

【結罪】是中犯者食家中有寶在屏處坐者波逸提　若盲而不聾　若聾而不盲若立而不坐盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一欲心染着二食家有寶三無伴獨入四屏坐共語

【兼制】比丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若在食家中有實坐舒手得及户使乞食比丘見若有二比丘爲伴若有客在一處不盲不聾或從前過不住或卒病倒地勢力者所持或被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

第四十五獨與女人坐戒

若比丘獨與女人露地坐波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園亦起自迦留陀夷往彼齋優婆私家在露地共一處坐語有乞食比丘來至其家見已嫌責白佛結戒因招譏嫌制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】律云女人者有智命根不斷獨者一女人一比丘露地坐者（揀非屏處）

【結罪】是中犯者獨與女人露地共一處坐波逸提　若盲不聾　若聾不盲　若立不坐盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一欲心染着二獨無伴侶三露坐共語（此並上二戒犯與不犯皆同今一一詳出者爲便初學故）

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者有二比丘爲伴或有識別人在邊不盲不聾或從過不住或卒病倒地或勢力所持或繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云相去一丈坐波逸提　相去丈五坐突吉羅　過二丈不犯

律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行婬境若聾騃等共屏坐時咸得惡作

此戒大乘同學

第四十六故使他不得食戒

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園跋難陀與餘比丘共鬬結恨在心後時語彼比丘言汝隨我行當與汝食俱入舍衛城將至無食處周迴遍行少時念言彼出城至祇桓中日時已過即與彼言未曾有汝是大惡人今由汝故并使我不得食可速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂便自至有食家而食彼比丘出城至寺日時已過不得食乏極有少欲比丘聞已嫌責跋難陀白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處

【釋義】文分二節語餘比丘下明其詿誘彼比丘竟不教與是比丘食下結成所犯律云聚落四種如上當與汝食者（謂欲惱他故作此詿言以誘戲之也）食者（謂時食非時不得食也）語言汝去者（是驅遣之）若坐若語不樂等者（是重彰驅遣令生困惱之義詞根本律云坐謂禪思語謂讀誦也）以此因緣非餘者（謂正由嫌恨故使他絕食以生惱為緣非為餘利益事而遣去）方便遣去者（謂假坐語不樂等方便去之）

【結罪】是中犯者若方便遣去捨見聞處波逸提　捨見處至聞處　捨聞處至見處皆突吉羅　方便遣去自捨見聞處波逸提　捨見處至聞處　捨聞處至見處皆突吉羅　此戒具四緣方成本罪一心存舊恨欲使斷食二人須集具三呼作伴往

四時将正午遣離見聞處

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破威儀若衆中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云作此惱餘四衆突吉羅　尼作此惱二衆波逸提　惱餘三衆突吉羅

薩婆多論云若來未入城門令還者突吉羅　若入城門令還者突吉羅　若未入白衣家外門中門內門令還者突吉羅　若入內門未至聞處令還者突吉羅　若至聞處令還者波逸提

律攝云若隨醫教爲病令斷食者無犯

此戒大乘同學

第四十七過受藥戒

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

【緣起】此戒有六制佛在迦維羅衛國尼拘律園中釋種摩訶男請僧供藥六羣自相謂言摩訶男供衆僧藥恭敬上座施與好者求者亦與不求亦與於我等無恭敬心惡者施我等求索猶不見與況不求而得我等當詣其家求難得所無之藥即往索之摩訶男報言若家中有當相與若無者當爲詣市求買相給六羣即訶彼有愛及以妄語因是不復供給僧藥佛知制云應

受四月因緣請與藥不得過受此初結戒也時病比丘畏愼不敢過受藥白佛故開此第二結戒也時諸居士常請比丘受藥皆畏愼不敢受白佛故開此第三結戒也後時摩訶男復作念言我今不可以一人二人故斷衆僧藥耶當更請供給至僧伽藍中言願諸大德受我請供藥諸比丘畏愼不敢受白佛故開此第四結戒也時諸居士請比丘與分藥不敢受畏愼白佛故開此第五結戒也又諸居士請比丘與盡形壽藥畏愼不敢受白佛聽受此第六結戒也由他施事多求煩惱制斯學處

【釋義】文分二節受四月藥下明其所犯除常請等明其隨開律云四月者夏四月病者醫所教服藥也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後復更請與不得計前日數應從斷藥還與日數分請者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我常盡形壽與藥　請有四種或請夜有限齊藥無限齊謂彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥　或請夜有限齊藥有限齊謂彼作夜分齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥此二種請應夏四月受（所言夜者由日以該夜若其夜分未過猶非越限也）或請藥有限齊夜無限齊謂彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥　或請夜無限齊藥無限齊謂彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥此二種請應隨施時受

【結罪】是中犯者若過受咽咽波逸提　此戒具三緣方成本罪一是請藥二無開緣

三過受入咽

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者如上隨開及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云或夏四月冬四月春四月檀越請不必定或四月或一月半月期滿已不得更索　若請前食不得索後食（前謂小食後謂時食）若請後食不得索前食藥及餘物亦爾　若言盡壽受我四事供養爾時得隨意索

十誦律云索得波逸提　索不得突吉羅

索呵黎勒等若藥得不得盡突吉羅

律攝云四月未竟請麤食更求好者得惡作食便得墮罪　請好食更索麤者索得惡作食時無犯善見律云檀越施藥應作藥用不得作食與油乞酥犯突吉羅

此戒大乘同學為衆生故索不犯

【附考】五分律云若人施僧藥執事比丘應問為留聚落中為著僧坊內若言留聚落中須時應語我須如是藥為我辦勿使乏若言留僧坊內應白二羯磨差五法比丘不應愛恚怖畏癡知藥知非藥者作守僧藥人彼應以新器盛訶梨勒訶摩勒鞞醯勒畢跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若器不漏應盛酥油蜜應持物結口題上藥名若病比丘須者應歡喜與若病者自知須此藥應自取服若不知應問醫若無醫應問和尚阿闍黎我如是如是病應服何藥若二師不知應取藥再三服不差復取餘藥服

第四十八觀軍陣戒

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園波斯匿王征伐反叛六羣比丘往觀王言諸尊在此軍中欲何所爲報言我無所作來看軍陣時王聞已心甚不悅復問今何所至報言詣舍衛見佛王寄石蜜一裹奉上世尊教持已名禮拜問訊六羣以此因緣禮拜問訊佛知訶責此初結戒也後棃師達富羅那二大臣在軍中渴仰欲見比丘遣使來請諸比丘畏愼不敢往白佛故開除時因緣此第二結戒也由觀軍事情亂煩惱制斯學處（王寄石蜜以奉世尊者乃藉申信敬暗與制緣而爲往觀軍陣之證據也）

【釋義】律云陣者若戲若鬪（根本律云陣有四種一矟刃勢二車轅勢三半月勢四鵰翼勢）軍者有四種軍一象二馬三車四步（僧祇律云象軍者四人護象足馬軍者八人護馬足車軍者十六人護車步軍者三十二人執兵杖）

【結罪】是中犯者若往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高而去見者波逸提　不見者突吉羅

若方便莊嚴欲觀而不去者皆突吉羅

若比丘先在道行軍陣後至應下道避若不避者突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有心觀看二無緣故往三見境明了

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌（同學）沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若有事往若彼請去或力勢者將去若先在前行軍陣後至下道避若水陸道斷賊獸水漲難若命難梵行難不

下道避及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云軍來詣精舍不作意看無罪作意者越毘尼罪　下至人口諍看者越毘尼罪

根本律云若見軍時不應說其好惡

尼陀那云有打鬬者不應往看若見諍者急捨而去

薩婆多論云若不故往以行來因緣道由中過不犯

此戒大乘同制

第四十九軍中過三宿戒

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

【緣起】佛在舍衛國祇桓精舍六羣比丘有因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我等爲恩愛故在此宿耳而此沙門復在此爲何耶有知足比丘聞已白佛結戒由觀軍事及掉亂心招譏煩惱制斯學處

【釋義】有因緣者（謂有王臣兵將請喚或爲三寶有所啟白）軍中者（謂軍馬營寨欲戰之處）二宿三宿者（是制其止宿夜分聚齊也）過者（謂違越大聖教敕也）

【結罪】是中犯者若有因緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離聞處見處若不離至明相出波逸提　若離見處至聞處離聞處至見處皆突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是有緣入軍二必宿至三宿三明相已出不離見聞

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若第三宿明相未出離見聞

處若水陸道斷如上難事至第三宿明相出不離見聞處及最初未制戒等是為不犯

會採律攝云苾芻有緣受請詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時便得墮罪　設方便時亦惡作罪

五分律云雖有因緣若書信得了應遣書信若須自往然後往事訖便還勿經宿若不了應一宿一宿不了應再宿復不了應三宿　若了不了過三宿波逸提　不應宿而宿突吉羅

此戒大乘同學或觀機不犯

第五十觀軍事戒

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘聞世尊制戒聽有因緣二宿三宿得在軍中住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸力人象馬時六羣中有一人為箭所射同伴即以衣裹之輿還諸居士皆譏嫌有慚愧比丘聞知白佛結戒由觀軍事譏嫌煩惱制斯學處

釋義律云軍者或王軍賊軍居士軍陣者四方陣或圓陣或半月形陣或張甄陣或函相陣鬪戰者或戲鬪或眞實鬪遊軍者謂行軍也　力勢者僧祇律云兩衆相交強弱相傾也

結罪是中犯者若往觀軍陣鬪戰象馬力勢者從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高而見者波逸提　往

而不見者突吉羅　方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅　若比丘先在道行軍馬後至應避不避者突吉羅　此戒具三緣方成本罪如前無異

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者有時因緣若有所白若請喚若爲勢力所持若命難梵行難若先行軍陣後至下道避若水陸道斷賊盜惡獸水大漲不避道及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云觀鳥獸鬭突吉羅（此防心隨境轉以動散機而亂正念是故制之）

此戒大乘同學

第五十一飲酒戒

若比丘飲酒者波逸提

【緣起】佛在支陀國與千二百五十大比丘俱尊者娑伽陀爲佛作供養人時詣辮髮梵志家借宿梵志言我不惜可宿爾但此中有毒龍恐相傷害娑伽陀言但見聽或不害我遂入其家自敷草蓐結跏趺坐繫念在前時彼毒龍見已即放火烟娑伽陀亦放火烟毒龍恚之復放身火娑伽陀亦放身火彼室然似大火娑伽陀自念言我寧可滅此龍火不傷龍身時彼毒龍火光無色娑伽陀火光轉盛有種種色其夜降此毒龍威著鉢中明日清旦持往梵志所示之時值拘睒彌主在彼梵志家宿作如是念未曾有世尊弟子如是大神力何況如來即白娑伽陀言若世尊來至我國願見告勅欲一禮敬爾時世尊將千二百五

十弟子遊行至拘睒彌國王聞知往迎見已篤信心生頭面禮足聞法歡喜顧看衆僧不見娑伽陀問知尊者與六羣相隨在後尊者至王亦迎禮聞法得歡喜已白言何所須欲說之尊者報言止止此即為供養我已王復白何所須欲六羣語王言汝知不比丘衣鉢六物易得更有與比丘難得者與之王問何者難得報言欲須黑酒次日設供王出種種甘饍飲食兼與黑酒尊者飲飽足已從座起去於中路為酒所醉倒地而吐衆鳥亂鳴世尊知而故問阿難具白所由佛訶云如今不能降伏小蛇況能降伏大龍凡飲酒者有十過失一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬬訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道自今已去以我為師者乃至不得以草木頭內入酒中而入口遂為結戒此是遮罪由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

【釋義】律云酒者木酒米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者棃汁酒若以蜜石蜜雜作甘蔗蒲萄等酒亦如是有酒色酒香酒味

【結罪】是中犯者若酒酒煮酒和合若食若飲者波逸提　若飲甜味酒突吉羅　若飲酢味酒突吉羅　若食麴若食酒糟突吉羅　酒作酒想波逸提　酒無酒想波逸提　無酒有酒想　無酒疑皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是能醉人酒

二自身無病三故飲入咽

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若有病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗瘡及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云飲酢酒甜酒若麯若糟一切能醉者咽咽波逸提　若但作酒色無酒香酒味不能醉人飲者無犯

律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一闕二能醉人皆墮罪　不醉人得惡作　若酒被煎煑飲不醉人不犯　若酒變成醋不醉人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應飲佛言以我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅頭滴酒置口中

摩得勒伽云若以酒煑時藥非時藥七日藥無酒性得服

善見律云若酒煑食煑藥故有酒香味突吉羅　無酒香味得食（十誦飲酢甜麯糟因醉人結重本律結輕者雖有酒香味不醉人故與律攝相同）

此戒大乘同制

【引證】薩婆多論云若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

婆沙論云若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律儀曾聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當爲賓客彼獨不往留食供之時至須食鹹味多故須臾增渴見一器中有酒如水

為渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒
時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹𤁻而噉
於此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其舍
復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒
隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以
彼皆拒諱因斯又犯離誑語戒如是五戒
皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒又酒令失
念增無慙愧其過深重故偏制立准大論
飲酒有三十五過失按律部有三十六失此律論過失詳列後之音義中

毘尼止持會集卷第十四

音義

半擇迦此云變令生變作不男者駃涯上聲癡也波斯匿王亦翻和悅亦翻勝軍支陀國或云支提或云制地然支提制地本是墖廟之名即浮圖別號義翻為積集亦或云聚相今云國名疑是誤也娑伽陀修

伽陀亦云娑竭陀又云娑婆揭多此尊者初生時容儀可愛父見歡喜唱言善來故立為名　具德經云我聲聞中能具火界神通修伽陀苾芻是辮髮梵志辮與編同交也織也列也謂以項髮交列為紒紒同結也草蓐音肉薦也以茭蒲為薦蓆也拘睒彌主乃優塡王也𤁻音主烹也大論云飲酒有三十五過一現世財物虛竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故　二眾病之門　三鬪諍之本　四裸形無恥　五醜名惡露人所不敬　六無復智慧　七應所得物而不得已所得物而散失　八伏匿之事盡向人說　九種種事業廢不成辦　十醉為愁本何以故醉中多失醒則慙愧憂愁　十一身力轉少　十二身色壞　十三不知敬父　十四不知敬母　十五不敬沙門　十六不敬婆羅門　十七不敬叔伯及尊長何以故醉悶憒惱無所別故　十八不敬佛　十九不敬法　二十不敬僧　二十一朋黨惡人　二十二踈遠賢善　二十三作破戒人　二十四無慙愧　二十五不守六情　二十六縱色放逸　二十七人所憎惡不喜見　二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄　二十九行不善法　三十棄捨善法　三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故　三十二遠離涅槃　三十三種狂癡因　三十四身壞命終墮惡道泥犁中　三十五若得

爲人所生之處常當狂騃　如是種種過失是故不飲酒

按律部飲酒有三十六失　一不孝父母　二輕慢尊長朋友　三不敬三寶　四不信經法　五誹謗沙門　六訐露人罪　七恒說妄語　八誣人惡事　九傳言兩舌　十惡口傷人　十一生病之根　十二鬪諍之本　十三惡名流布　十四人所憎嫌　十五排斥聖賢　十六怨黷天地　十七廢忘事業　十八破散家財　十九恒無慚愧　二十不知羞耻　二十一無故搥打奴僕　二十二橫殺衆生　二十三姦犯他妻　二十四偷人財物　二十五疏遠善人　二十六狎近惡人　二十七常懷恚怒　二十八日夜憂愁　二十九牽東引西　三十持南著北　三十一倒溝臥路　三十二墮車墜馬　三十三逢河落水　三十四持燈失火　三十五暑月熱亡　三十六寒天凍死

毘尼止持會集卷第十五

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第五十二水中戲戒

若比丘水中嬉戲者波逸提

【緣起】佛在舍衛國祇桓精舍十七羣比丘在河水中嬉戲時波斯匿王與末利夫人在樓上見之王語夫人言看汝所事者夫人報王此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知爾時夫人即下樓遣使問訊世尊以此因緣白佛佛為結戒由王見生譏制斯學處

【釋義】律云戲者放意自恣（嬉者戲也遊也又嬉戲笑也）

【結罪】是中犯者從此岸至彼岸或順流逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆潰乃至以鉢盛水戲一切波逸提　若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中戲弄者盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是水中二有放逸心三嬉戲相見

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若簰順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法擢臂畫水灒水及最初未制戒等是為不犯

【會採】律攝云若以水灑弄他時隨滴多少水咸得墮罪　油等滴他者得惡作罪

十誦律云槃上有水若坐牀上有水以指畫之突吉羅

善見律云水深沒脚背於中戲波逸提

若搖船弄水突吉羅

五分律云摶雪弄草頭露突吉羅

此戒大乘同學

第五十三相擊攊戒

若比丘以指相擊攊者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘中有一人擊攊十七羣比丘中一人乃令命終諸比丘聞知白佛結戒

【釋義】律云指者手十脚十擊攊者（以指挃其肉令癢而取笑也　律攝云十七羣苾芻中有一人被惱不樂彼等共來愧謝以指擊攊因笑過分遂致於死制斯學處）

【結罪】是中犯者若以手脚指相擊攊者一切波逸提　若杖若戶鑰若拂柄及一切餘物相擊攊者一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一前人是僧二有故戲心三以指相擊

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若不故擊攊若眠觸令覺若出入行來若掃地誤觸誤以杖頭觸及最初未制戒等是爲不犯

【會採】根本律云若苾芻以一指頭擊攊者得一墮罪　乃至五指便得五墮罪　若以拳擊攊得一墮罪　若以足准手應知

五分律云擊攊沙彌乃至畜生突吉羅

薩婆多論云若擊攊比丘尼三六法人（即六罪人也）五法人（受破僧法）狂心亂心病壞心在家無師僧等人盡突吉羅　若教人擊攊皆突吉羅

摩得勒伽云若身根壞指挃突吉羅

此戒大乘同學

第五十四不受諫戒

若比丘不受諫者波逸提

【緣起】佛在拘睒彌國瞿師羅園中闡陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應闡陀不從諫即犯戒有少欲者聞知嫌責白佛結戒由不忍煩惱制斯學處

【釋義】不受諫者（謂他以良言勸誡而不忍可亦不納受也）

【結罪】是中犯者若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本不從語突吉羅　若自知我所作非然故作犯根本不從語波逸提（隨犯結其本罪不從諫得墮）　此戒具三緣方成本罪一自作非法二有違諫心三諫已不納

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者無智人來諫報言汝可問汝師和尚學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲笑語若獨處語若在夢中若欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

【附考】律攝云若尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但應嘿然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒爲敬養

毘尼母經云不應受五種人諫一無慚愧二不廣學三常覓人過失四喜鬪諍五欲捨服還俗

薩婆多論云若前所諫者有六種人一心有愛憎二鈍根無智三若少見聞四爲利養名聞五爲現法樂但欲自攝六新出家

愛戀妻子如是六種人諫則有損若發教諫出言無補應反語彼言但自觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫也

第五十五恐怖他戒

若比丘恐怖他比丘者波逸提

緣起 佛在波羅棃毘國尊者那迦波羅比丘常侍佛左右供給所須諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立時初夜已過請佛入房世尊默然中夜後夜亦爾彼心自念言我今寧可恐怖佛令使入房即反被拘執(毛衣也)作非人恐怖聲沙門我是鬼世尊報言當知此愚人心亦是惡世尊清旦集僧訶責彼已為諸比丘結此戒也由戲侮事不寂靜煩惱制斯學處(按涅槃經中是善星比丘反被拘執怖佛疑此是梵語也)

釋義 律云恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人色者或作象形馬形鬼形烏獸等形聲者或貝聲鼓聲象馬等聲香者若根香皮華葉果等香及諸臭氣味者醋甜苦澀鹹辛等味觸者若以冷熱輕重細麤滑澀軟堅等觸法者語前人言我夢汝當死若失衣鉢若罷道汝和尚阿闍棃亦爾若父母病重若命終

結罪 是中犯者若以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者波逸提　說不了了突吉羅　此戒具五緣方成本罪一人必是比丘二作比丘疑想三舉意恐怖四作恐怖疑想五說聽了了

兼制 比丘尼波逸提(同制同學)式叉摩那沙彌

沙彌尼宊吉羅是爲犯
【隨開】不犯者或闇地坐無燈火或大小便處若以色等示人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死若罷道若失衣鉢乃至父毋病重當死應語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯
【會採】律攝云若以可惡色聲等事令生畏惱告彼人曰畢舍遮等欲來殺汝隨彼苾芻有怖無怖解其言義便得墮罪　若以可愛色聲等事謂王欲來殺害汝者得惡作罪　若於受學人（亦名得戒沙彌即學悔人）及於餘人處驚惱得惡作罪　若說地獄旁生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯　苾芻苾芻想　苾芻苾芻疑皆墮罪　非苾芻苾芻想　非苾芻苾芻疑　苾芻非苾芻想　苾芻非苾芻疑皆惡作　恐怖恐怖想　恐怖恐怖疑皆墮罪　非恐怖恐怖想　非恐怖恐怖疑　恐怖非恐怖想　恐怖非恐怖疑皆惡作罪
此戒大乘同學或觀機折伏不犯

第五十六過洗浴戒

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是時
【緣起】此戒有六制佛在王舍城迦蘭陀竹園摩竭國有池水瓶沙王聽諸比丘常在中浴六羣於後夜入浴時瓶沙王與婇女亦至聞比丘浴聲便寂默以待之六羣用

種種細末藥更相洗乃至明相出王竟不得浴諸大臣皆共譏嫌故制半月洗浴此初結戒也諸比丘盛熱時身體疱痱畏慎不敢浴白佛佛聽熱時數數浴此第二結戒也又病比丘身垢臭穢大小便吐汚不淨畏慎不敢浴白佛佛聽病時數數浴此第三結戒也又諸比丘作時身體汗垢畏慎不敢浴白佛佛聽作時數數浴此第四結戒也又諸比丘風雨中行身體汗出塵坌畏慎不敢浴白佛佛聽風雨時數數浴此第五結戒也又諸比丘道行身熱疱痱汗垢塵土畏慎不敢浴白佛佛聽道行時數數浴此第六結戒也由洗浴事過分煩惱制斯學處

【釋義】文分二節半月洗浴下明其創制餘時等明其隨開律云熱時者春四十五日夏初一月是（謂從三月初一日至四月十五日此一月半是春末四十五日也從四月十六日至五月十五日此一月是夏初一月也此二月半總名為熱時　薩婆多論云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯）病者下至身臭穢是作時者下至掃屋前地是風雨時者下至一旋風一滴雨是道行者下至半由旬若來若往是（如是等時）（若不洗浴身心不安佛慈觀其機時聽開）

【結罪】是中犯者除餘時若過一遍澆身及半澆身皆波逸提　若方便莊嚴欲洗浴不去一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一自身無開緣二有慢教心三故過浴竟

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者半月洗浴除餘時數數洗浴若爲勢力所持強使洗浴及最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云昨日來今日浴明日去今日浴波逸提 此約道行時也

五分律云若洗師及病人身體已濕因浴不犯 此非自浴所以隨開

僧祇律云若無上諸時當作陶家浴法先洗兩脞兩脚後洗頭面腰背臂肘胸腋

此戒大乘同學

附考 准方等教中若禮懺結壇日須洗浴斯出聖言不犯過浴　不應與白衣人共浴除篤信三寶稱讚出家者聽同入浴 然今叢林普衆有湯雖非餘時亦無所犯

第五十七露地然火戒

若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

緣起 此戒有三制佛在曠野城六羣比丘在上座前不得隨意言語即出房在露地取諸柴草然火向炙時空樹中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔出諸比丘皆驚取所燒薪散擲東西迸火燒佛講堂此初結戒也有病比丘畏慎不敢然火不教人然白佛故聽此第二結戒也復有欲爲病比丘煑粥若羹飯若熏鉢染衣若然燈燒香皆畏慎不敢作佛皆聽之此第三結戒也因掉戲煩惱制斯學處

釋義 文分二節無病下明其所犯除餘時明其隨開律云病者若須火炙身除餘時因緣者爲病比丘煑粥羹飯乃至燒香 第四

分云向火有五過一令人無顏色二無力三眼闇四令多人閙集五多說俗事僧祇律云然火有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五壞牀褥六主犯因七增世俗言論

結罪是中犯者若在露地然草木枝葉牛屎糠糞掃𪍿等一切波逸提𪍿音赤麥𪍿也　若以火置草木枝葉乃至𪍿等中然者一切波逸提　若被燒半者擲火中者突吉羅　若然炭突吉羅　若不語前人汝看是知是者突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是未經火然之露地二無開緣自然或非淨語教他然三所然是草木糠𪍿等焰火

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若語前人言汝看是知是如上除時因緣及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云若爲炙然火燄高至四指波逸提

薩婆多論云行路盛寒不犯

僧祇律云若旋火作輪波逸提　若持炬行欲抖擻不得在未燒地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在上抖擻不犯　若然髮馬尾毛等及燒皮餅毒藥皆越毘尼罪

根本律云若故燒林野得窣吐羅底罪

此戒大乘同學

第五十八藏他物戒

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧

明日食夜辦供已明日清旦往白時至爾時十七羣持衣鉢坐具鍼筒著一面經行彷徉望食時到六羣伺彼背向時取而藏之時到尋覓不得見六羣在前調弄餘比丘察知嫌責白佛結戒由調戲事不寂靜煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】藏者密舉也　衣者三衣及餘衣也　鉢者鉄及二種應量之器　坐具者敷以坐臥　鍼筒者貯鍼之器此等皆是比丘要用隨身之六物也　下至戲笑者若故令他生惱而藏或戲弄取笑而藏

【結罪】是中犯者若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提　此戒具三緣方成本罪一調弄心藏二須是比丘六物三彼人尋覓不獲

【兼制】此丘尼波逸提同制同學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地爲風雨所飄漬取舉若物主爲人性慢狼籍六物爲欲戒敕彼故而舉之若借衣著而彼不收攝恐失便舉之或以此衣鉢諸物故有命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云藏餘四衆乃至畜生物突吉羅　尼藏二衆物波逸提　藏餘三衆物皆突吉羅

十誦律云彼若覓得突吉羅　覓不得波逸提　若藏空鍼筒覓不得突吉羅

律攝云但是沙門合畜之物藏得墮罪不合畜者得惡作　若犯捨墮物及不淨三衣減量衣授學人物外道婆羅門等物輙藏舉者咸得惡作

根本律云若苾芻寄與餘苾芻彼但藏自衣不藏他衣被賊盜去不犯

此戒大乘同學

第五十九輙著淨施衣戒

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園六羣眞實施親厚比丘衣已後不語主還取著諸比丘聞有少欲慚愧者嫌責白佛結戒由衣事及廢闕煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】文分二節與比丘下明施衣有主後不語下結成所犯律云衣有十種如上與衣者淨施衣有二種一者眞實淨施言此是我長衣未作淨今爲淨故與長老作眞實淨二者展轉淨施（展轉淨施法於作持中明此中約眞實淨施制也）

【結罪】是中犯者若眞實施衣不語主而取著者波逸提　此戒具三緣方成本罪一是眞實淨二不語主知三私取輙用

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若眞實淨施語主取著展轉淨施語以不語隨意取著及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

第六十衣不壞色戒

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘著白色衣時諸居士見共皆譏嫌謂如似王大臣有慙愧比丘聞知白佛結戒由衣服事譏嫌煩惱制斯學處

釋義文分二節得新衣下明其正制若不壞下結成所犯律云衣有十種如上新者若是新衣若初從人得者盡名新衣若青者（非大深青及純青也亦要壞其正青之色）若黑者（謂是泥染然亦不聽用純烏泥皂以類外道故宜兼赤土樹皮染之可也）若木蘭者（木蘭樹名也亦名林蘭其染衣色赤又云紫淡色非正赤色也）

結罪是中犯者若得新衣不染作三種色著者波逸提　若得重衣若得輕衣不作淨而畜者盡突吉羅　若非衣鉢囊革屣囊鍼線囊襌帶腰帶帽襪巾等不作淨畜者一切突吉羅（此謂非說淨是百一中數應點作淨也）　若以未染衣寄白衣家突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是純白及正上色衣二不以三種色染壞亦不點淨而畜三作三衣中數於現處著用

兼制比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不遠上制若衣色脫更染及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云若得青衣應泥茜淨（泥即黑色也茜音倩染絳之草也）得泥衣應青茜淨得茜衣應青泥淨得黃衣赤衣白衣應青泥茜三種淨

五分律云應三種色作誌若不作誌著著波逸提　若不著宿宿波逸提

律攝云下至拭鉢巾拂足巾鉢囊腰條等

咸須壞色點淨而畜

薩婆多論云除三衣餘一切衣但作三點淨著無過　若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍勒外不現相得著（舍勒此云內衣似短裙也）若作現處衣盡不得著赤黃白色色不純大者亦如是　除富羅革屣餘一切衣臥具等盡應三點淨著不點淨著用皆墮罪　若如法色衣以五大色作點淨者惡作　除五大色有純黃藍鬱金青黛及一切青亦不得著　若黃赤白雜三點淨著亦惡作

僧祇律云作淨時極大齊四指極小如豌豆或一或三或五或七或九不得如華形　若得多雜碎新物合補一處者一處作淨各各補者一一作淨　若作新衣趣一角作淨　若一條半條補者亦作淨

此戒大乘同制

第六十一殺生命戒

若比丘故殺畜生命者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國祇園精舍迦留陀夷不喜見烏作竹弓射之時諸居士來入園中禮拜佛僧見已譏嫌云沙門釋子不知慚愧無有慈心諸比丘聞之啟白世尊此初結戒也佛結戒已時諸比丘坐起行來多殺細小蟲其中或有作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知不犯更加故殺之語復爲僧第二結戒也此是性罪由生命事無悲煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

【釋義】律云畜生者不能變化者殺者謂斷

其命若自斷若教人斷乃至毒藥安殺具等(殺言故者謂有心害物非無意錯誤也)廣如初篇殺波羅夷中所釋

【結罪】是中犯者若故有殺心殺者波逸提　方便殺而不死突吉羅　此戒具四緣方成本罪一有殺心二是畜生三畜生想四必令命斷

【兼制】比丘尼波逸提(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘處而誤斷命若比丘經營作房舍手失瓦石而誤殺若土墼杖木若屋柱椽如是手不禁墮而殺者若扶病起臥出入房時一切無有害心而死及最初未制戒等是為不犯

【會採】五分律云畜生者除龍餘畜生是(龍雖是畜而能變化具神力守護國土保綏正法其功用與諸天相類故所殺龍者犯偷蘭遮本律亦云不能變化者義皆同此故爾除之)

根本律云若苾芻作殺害心乃至以一指損害旁生因此命終者得墮罪　或當時不死後時因此死者亦得墮罪　若後時不死者得惡作罪

律攝云若使癲狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪　旁生旁生想墮罪　旁生疑旁生非旁生想　非旁生旁生想　非旁生疑皆得惡作罪

薩婆多摩得勒伽云欲斫藤誤斫蛇不犯　欲斫蛇誤斫藤惡作　欲殺此蟲而誤殺彼蟲　欲斫蟲而斫地　欲搦蟲而搦土皆得惡作罪

此戒大乘同制菩薩以護衆生凡有命者一切不得殺殺者犯重

附考律攝云若守房廊鳥雀棲宿爲喧閙者應使人檢察巢無兒卵應即除棄有者待去方除　若有蜂窠無兒應除有者以線纏纏之便不增長

大論云好殺之人有命之屬皆不喜見若不好殺一切衆生皆樂依附故持戒之人命欲終時其心安樂無疑無悔若生天上若在人中常得長壽是爲得道因緣乃至得佛住壽無量殺生之人今世後世受種種身心苦痛不殺之人無此衆苦是則殺他還是自殺其有智者肯自殺乎

第六十二飲用蟲水戒

若比丘知水有蟲飲用波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘取雜蟲水而飲用諸居士見已譏嫌有少欲比丘聞知白佛此初結戒也爾時諸比丘不知有蟲無蟲後乃知或作波逸提懺者或有畏愼者佛言不知不犯故更加知水有蟲復爲僧第二結戒也此是性罪由受用水時害衆生命制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種一謂纔觀即見二謂羅漉方見水謂一切河池泉井溝瀆等水用水有二一內受用謂是內身所有受用洗浴飲噉嚼齒木或洗手足此乃內用二外受用如前第十九戒中所明此依根本律釋之

結罪是中犯者知是雜蟲水飲用者及飲

用雜蟲漿醋等波逸提

有蟲水有蟲水想波逸提　有蟲水疑

無蟲水有蟲想　無蟲水疑皆突吉羅

此戒具四緣方成本罪一是雜蟲水二有蟲想三不觀漉四飲用入咽

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若先不知有蟲無蟲想若麤蟲觸水使去若漉水飲者及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同制

【引證】僧祇律云波羅脂國有二比丘共伴來詣舍衛國問訊世尊中路渴乏無水前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不飲飲水比丘問言汝何不飲答言世尊制戒不得飲蟲水故彼復勸言長老但飲勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂便渴死飲水比丘漸到佛所佛問汝從何來又問汝有伴不彼即具以事答佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我（十誦律云彼持戒者不飲便死即生三十三天得天身具足先到佛所禮佛聞法得法眼淨受三皈依故曰已先見我也根本律中其事亦同）若比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我一處彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不怠斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我（此約界論也未約世論則放逸之人雖生聖世不異末法不放逸者雖生末世不異正法佛身眞常本無出世及與滅度願深信智者莫起像法法滅盈想而自委棄誓當精進不懈善攝諸根嚴淨毘尼勿輕小過常如面奉慈顏親承明誨修持不已常見靈山一會儼然未散也）

附考 僧祇律云蟲者非魚鼈等謂小小倒子諸蟲乃至極微細形眼所見者不應以天眼看亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者得使看水不得太速太久當如大象一廻頃若水中蟲極細不得就用洗手面及大小行（子音結餘也說文云人無右臂今取義謂此蟲乃無足而倒行也）

律攝云有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼齊幾許時應觀水謂六牛車廻轉頃若順河流一度觀水無蟲齊一拘羅舍隨意飲用然須中間無別河入（一拘羅舍謂五里也或云二里）若下流水及逆流河一度觀時齊一尋內得用（八尺為一尋也） 有五種淨水一僧伽淨二別人淨三漉羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一切觀水始從日出迄至明相未出咸隨受用 應知漉物有其五種一謂方羅二謂法瓶三謂君持四謂酌羅五謂衣角

第四分云不應無漉水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角漉水

五分律云亦聽畜漉水筒用銅鐵竹木瓦石作之以細衣縵口不聽用糞掃衣

根本雜事云以絹繫君持口細繩擊項沉放水中擡頭半出（口若全沉水則難入）待滿引出仍須察蟲但是綽口瓶瓨無問大小以絹縵口隨時取水極是省事（綽昌入聲寬也瓨與缸同）

緇門警訓漉囊教意云出家之人修慈爲本慈名與樂無殺爲先物類雖微保命無

異此乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而尅所以匿王大將梨師達多及富羅那受居家五禁凡奉王命征討時弓稍恒掛漉水囊況僧慈護豈容乏之

毘尼止持會集卷第十五

音義

末利夫人或云摩利此云鬘末利者花名也其花黃金色故翻云黃色此花堪作鬘故翻爲鬘也然此夫人本守末利園善結花鬘又因末利園中將來故名末利　增一阿含經云我聲聞中第一得證優婆斯篤信堅固所謂末利夫人是

澆灒灒音贊汚灑也　**簞**音牌大桴也今編竹木以水運爲簞秦人謂之筏也

知浮法根本律云苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡

六罪人謂犯四重破和合僧出佛身血

波羅梨毘國未詳翻譯

那迦羅或云那伽波羅此翻龍護亦云象護此比丘現生亦證淨法　增一阿含經云我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所謂那伽波羅比丘是也

畢舍遮亦云毘舍遮又云毘舍支此啖精氣噉人及五穀之精氣乃顛鬼也

彷徉上音旁下音羊彷徉猶徘徊也彷徉以逍遥也　又**闠**與鎗同關令不能開

漉音六淋也水下也

畜生梵語底栗車此云畜生立世論云由因諂曲業故於中受生復說此道衆生多覆身行故名底栗車　婆沙論云生謂衆生畜謂畜養謂彼橫生稟性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生　問若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶答養者義寬且滿人世及以六天不養者處狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生

綏音雖安也

摑音話接也

溝瀆水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆又田間之水曰溝又水瀆廣四尺深四尺曰瀆

一尋四尺謂之仞倍仞謂之尋又云舒兩臂爲一尋

天眼此眼諸天因修禪定而得也能見遠近前後內外晝夜上下皆悉見之以無色質障礙故名天眼通非礙也

毘尼止持會集卷第十六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第六十三故惱他戒

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時十七羣比丘往問六羣長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶六羣報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘十七羣便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪乃至得阿羅漢果爲犯何罪上座報言無犯即察知此六羣與十七羣作疑惱往白世尊此初結戒也如是結戒已時諸比丘集在一處共論法律有一比丘退去而心有疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯此第二結戒也由戲弄事掉舉煩惱制斯學處按根本律鄔陀夷苾芻見十七羣受近圓已作惱亂心而告之曰汝等雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業故制

【釋義】律云疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者問言汝生來幾時耶報言我生來爾所時語言汝不爾所時生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑　問年歲時疑者問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑　問受戒生疑者問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑　問羯磨時生疑者問言汝受戒

時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑　於犯生疑者語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑　於法生疑者汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑令須臾間不樂者（三十須臾爲一晝夜謂令他少時間情不安隱也）

【結罪】是中犯者若比丘故爲比丘作疑若以生時若爲年歲乃至法時疑說而了了者波逸提　說而不了了者突吉羅　此戒具三緣方成本罪一前人是比丘二故有疑惱心三說聽了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者其事實爾不故作惱或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若有人來欲受具足戒若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿若彼便於彼處受具足來不得語疑悔語者越毘尼罪　若諸根不具及病亦爾（此上二句謂總攝逸等人是也）

五分律云令餘四衆疑悔突吉羅　尼令二衆疑悔波逸提　令餘三衆疑悔突吉羅

薩婆多論云若更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語等　是人非比丘非沙門非釋子令疑悔者突吉羅

此戒大乘同學

第六十四覆他麤罪戒

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀數犯罪向一親厚比丘說之囑令勿語人後二人共鬬彼比丘即向餘比丘說其所犯餘比丘聞知白佛此初結戒也時有比丘聞佛結戒已不知犯麤不犯麤後乃知麤罪或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯復更與結戒也此是性罪由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處

【釋義】律云麤罪者四波羅夷十三僧殘覆藏者（謂掩蔽其過而不說也　薩婆多論云覆藏罪令佛法不清淨長養惡法故）

【結罪】是中犯者小食知食後說　食後知至初夜說　初夜知至中夜說盡突吉羅　中夜知至後夜欲說而未說明相出時波逸提　除麤罪覆餘罪者突吉羅　自覆藏麤罪突吉羅（此是經夜展轉名從生小罪也）除比丘比丘尼覆餘人麤罪突吉羅（餘人謂出家下三衆及居家受戒者一衆）

麤罪麤罪想波逸提　麤罪疑　非麤罪麤罪想　非麤罪疑盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一是受具戒人二所犯是麤罪三麤罪想爲他人覆四覆經明相已出

比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯（問僧尼律比丘尼覆藏他尼棄罪犯波羅夷此定波逸提二義何從答少有差別若尼覆他尼行婬一事得重餘戒從輕故爾結墮）

【隨開】不犯者先不知麤罪不麤罪想　若

向人說或無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云覆他麤罪有三種一覆他四棄僧殘得墮罪　二覆出佛身血壞僧偷得對首偷蘭遮　三覆下三篇得突吉羅

十誦律云見他犯罪向一人說便止若聞若疑不須說

僧祇律云不得趣向人說當向善比丘說若彼罪比丘兇暴或依王力大臣力起奪命因緣傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事斯則無罪

根本律云恐與爲障礙之事或緣此令僧破壞者覆皆無犯

此戒大乘同制與不教悔罪戒一也

附考第三分云內有五法應舉他以時不以非時眞實不以不實有益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚

第四分云佛告優波離身威儀不清淨言不清淨命不清淨寡聞不知修多羅寡聞不誦毘尼言辯不了喻若白羊是不應舉他若諸法具足應以時以法舉他罪　又復此比丘有愛恭敬於我則應舉罪或無愛有恭敬或無恭敬有愛應舉或雖無恭敬能令捨惡就善應舉或彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若都無者僧應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼當爲汝作舉作憶念作自言遮出罪

遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合轡杙驅棄如此比丘不應先從其求聽即此是聽

薩婆多論云天眼舉他罪突吉羅天耳舉亦如是

第六十五授戒不如法戒

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城迦蘭陀竹園時城中有十七羣童子先爲親友最大者年十七最小者年十二共求出家諸比丘即度令出家與受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患饑高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言少待須天明若衆僧有食當與共食若無食者當共乞此間都無作食處佛聞知而故問阿難具以事白佛言不應授年未滿二十者大戒此初結戒也時彼比丘聞結戒已不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由近圓事攝衆煩惱制斯學處

釋義文分二節年滿二十應受大戒明其正制若比丘知年不滿下結成所犯律云年不滿二十者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊虻毒虫及不忍惡言若身有種種病苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食與受大戒者與是能授之者謂壇上三師及七位證盟僧也受謂求具足戒之人此人不得戒者謂所受人年既不滿三師七證雖如法秉宣白四羯

磨而彼不成比丘性戒體不圓名非具足葢佛爲諸法之王深知衆生業性差別而諸佛子從佛口生從法化生是故依制則比丘性具違教則戒法匪成也彼比丘可訶癡故者謂不但所受者不得戒而能授者亦招愆以癡無智慧不知戒法故　律攝云滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處剖結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧犯具如是德名親教師由其親能教出離法故　若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設六十夏仍須伏託明德依止而住若師小者唯除禮拜自餘咸作此即名爲老小苾芻不得與他出家及受近圓也

【結罪】是中犯者和尚若知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知年數或黙然或衆僧不問授大戒三羯磨竟波逸提　白已二羯磨竟三突吉羅　白已一羯磨竟二突吉羅　白竟一突吉羅　和尚疑年未滿得罪亦爾　若未白爲作方便若剃髮淨壇敷座是爲作方便剃髮者非出家時凡登壇受具必須相同比丘不得長髮俗衣故當先剃髮也　若欲集衆若衆僧已集和尚一切突吉羅　衆僧若知若疑年未滿二十不問一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是授具和尚二知年未滿三羯磨已竟

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯下三衆犯突吉羅者彼非大僧無登壇作師之位若受居家八戒等法不遵律制豈無違越毘尼之咎

【隨開】不犯者先不知信受戒人語若旁人證若信父母若受戒已疑聽數胎中年月及閏月若數一切十四日說戒以爲年數半月半月說戒每年共有二十四次白月及黑月大皆十五日說戒若黑月小則十四日說戒一年僅有六次十四日說戒當有十八次是十五日說戒今以方便皆約

十四日說戒以筭日數則每年省出一十八日十年便有百八十日儻其人是十九歲共省三百四十二日又可筭作一年即可名爲滿二十歲矣

【會採】律攝云若有人近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者善斯名善受若不滿者退爲求寂應更與受近圓若不爾者同前賊住若有人年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是開聽故本部未滿更開數一切十四日說戒律攝未滿但聽數胎月閏月以足之若不足者退爲求寂須知上根受具應准本部機若下劣律攝當依然斯乃受具已後有疑佛慈聽開若未登壇先筭此而爲滿歲者則法犯相似人墮全非斷不可例此宜應欽遵於此

此戒大乘比丘同學

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘鬬諍僧如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘察知其故具白世尊此初結戒也與結戒已時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由起諍事不忍煩惱制斯學處

【釋義】律云諍者有四種言諍覔諍犯諍事諍詳如後七滅諍法中釋如法者如法如毘尼如佛

所教懺悔已者（謂善滅諍法）後更發起者（謂其諍已滅復以不善心而舉發令衆諍論不息也）

【結罪】是中犯者知如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了波逸提（言觀解者謂稱量得宜應與何法當與何法也不成觀解者謂法不應諍與毗尼相乖也）觀作觀想者波逸提　觀疑　不成觀有觀想　不成觀疑盡突吉羅　此戒具四緣方成本罪一是比丘諍事二如法滅已三觀作觀想而更發起四說而了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若先不知若觀作不觀想若事實爾言不善觀乃至不成滅若戲笑語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

【會採】律攝云若衆爲衆作羯磨得窣吐羅罪以是破僧方便故

薩婆多論云若是僧制不入佛法發起得突吉羅罪

此戒大乘同制爲菩薩不能善和鬪諍而反亂衆鬪諍罪結輕垢

第六十七同賊伴行戒

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘從舍衛至毗舍離有私度關賈客欲爲伴與之同行俱爲守關者所捉將至波斯匿王王問其故諸尊實知此人不輸王稅是賊賈不答言知王言若實知

者法應死復作念云豈宜殺沙門釋子耶但以訶責放去臣衆不服有少欲比丘聞知白佛此初結戒也時諸比丘不知是賊非賊伴行後乃知是賊伴或作波逸提懺者或生疑者佛言不知無犯故有第二結戒也此是遮罪由行路事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

【釋義】律云賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道

【結罪】是中犯者知是賊伴共要同道行至村間處處道行一一波逸提　無村曠野無界處共道行波逸提

若共村間半道　若無村曠野行減十里皆突吉羅　若村間一道行　若方便欲去而不去　共要去而不去一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一實知是賊二結要同行三行處不減

【兼制】比丘尼波逸提(同制同學)式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若先不知不共結伴逐行安隱(謂無恐怖也)　若勢力所持若被繫縛將去若命難梵行難及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云若比丘欲行時當求車伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在空處食生熟肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃皃惡似閻羅人若賊詐稱作好人著好衣服到空迴處展轉相語今日當入聚落破墻壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊不得即便捨離宜隨順去若近聚落方便捨去若賊

覺者應語言長壽我正到比若與偷金賊共行波逸提（金乃七寶之首攝餘可知）與叛負債人共行越毘尼罪

十誦律云若險難處賊送度者不犯

根本律云若迷失道彼來指示雖同行不犯

五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣不犯

此戒大乘同制

第六十八惡見不捨戒

若比丘作如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有阿梨吒比丘生是惡見諸比丘聞欲除去彼惡見故諫而不捨往白世尊世尊以無數方便訶責阿梨吒已告諸比丘聽衆僧爲彼作訶諫白四羯磨捨此事若有餘比丘作如是言亦應訶諫白四羯磨故結此戒由邪思事僻執煩惱制斯學處（此並下二戒於三破中皆名破見也）

釋義 文分三節若比丘作如是說等明所生之惡見彼比丘諫此比丘言乃至犯婬欲是障道法等明所諫之詞彼比丘諫此比丘時堅持不捨等結成所犯作是說者（謂謬引佛語以證己見由見居家善信士女受持三皈五戒惟斷邪婬雖有妻室而亦能證須陀洹乃至亦得阿那含果故生如是惡見）我知者（謂自能解知非他吿知也）佛所說法者（所說是彰義法有二種一是佛親說二是弟子

說雖弟子說由承佛教故亦名法也行婬欲者是鄙惡事也非障道法者謂習行其事而不能障礙諸賢聖道法也彼比丘諫此比丘言者謂作下別諫之詞大德者是如律尊稱之詞莫作是語者謂不可作是惡見之言也莫謗世尊者謂佛所說法雖欲清淨寂滅無爲若言欲非障道即違反佛說是誹謗世尊謗者謂出非理之言也不善者謂當來定招惡果報也世尊不作是語者謂佛不說婬非障道法也世尊無數方便說犯婬欲是障道者謂世尊以種種言訶說法教斷欲想除愛欲所燒處於愛結欲如火坑如火炬欲如枯骨如段肉如夢所見欲是不淨法是有漏法是障諸賢聖道果法彼比丘諫時堅持不捨者謂一比丘於屏處別諫之時固執邪見不受諫語也彼比丘乃至三諫等者謂別諫不從當鳴椎集僧白四羯磨其羯磨全法於作持中明自下唯明諫詞結罪

【結罪】是中犯者彼比丘諫此比丘言乃至無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨比事莫爲僧所訶更犯重罪若受語者善比是一比丘別諫也不隨語者應白此是集僧訶諫凡作羯磨皆先有白白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫爲衆僧所訶責更犯罪若隨語者善言善者僅免本罪其方便罪仍當懺除不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨此事莫爲僧所訶責犯罪若隨語者善

若不隨語者當作第二羯磨第二羯磨已當語言已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨是事莫爲衆僧所訶犯罪若隨語者善

若不隨語者唱三羯磨竟波逸提

作白已二羯磨竟捨者三突吉羅　作白已一羯磨竟捨者二突吉羅　作白已捨者一突吉羅　若白未竟捨者突吉羅

若未作白作是語我知佛所說法行婬欲非障道法一切突吉羅（此謂別諫時及未曾別諫之前也）彼比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧諫與不諫遮者一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一堅持惡見二頻諫不捨三羯磨如法四三番白竟

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若初語時捨（謂最初別諫時一聞諫語即捨）若非法別衆諫若非法和合諫法別衆法相似別衆法相似和合非法非毘尼非佛所教諫若無諫者及最初未制戒等是爲不犯

【會採】律攝云若苾芻心生惡見謂爲正見云我所解最爲殊勝實不從佛聞如是語但出自意說其文義不生慚愧邪說誑他餘苾芻見時應爲屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便得墮罪應於衆中說悔其罪（然懺罪墮皆對首作法即得除滅今准律攝云衆中說悔者其義有二一以衆爲證更不再生如是邪見故二治此一人以誡衆人令正思惟故）此戒大乘犯重攝謗法戒故

【引證】大般若經云若染色欲於生梵天尚能爲障況得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家能得無上菩提非不斷者　又云菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不爲五欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲爲熾火燒身心故欲爲穢惡染自他故欲爲魁

膾於去來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃陀羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲

第六十九黨惡見不捨戒

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園阿梨吒生惡見衆僧訶諫而故執不捨諸比丘嫌責白佛佛令僧與作惡見不捨舉白四羯磨此初結戒也（即前戒是）時六羣比丘供給所須共同羯磨止宿言語有知足頭陀比丘訶責白佛此第二結戒也亦由邪思事僻執煩惱制斯學處

釋義 律云如是語者作如是語我聞世尊說法行婬欲非障道法未作法者若被舉未與解羯磨如是邪見不捨者衆僧訶責而未捨惡見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食牀座臥具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆言語者（謂教授及與評論善惡等事也）

結罪 是中犯者若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脅著地一切波逸提 此戒具三緣方成本罪一知是惡邪見人二知僧作舉不捨三供給所須止宿

兼制 比丘尼波逸提（准尼律若隨順被舉比丘三諫不捨者波

羅夷是尼發起之本制也　此乃比丘發起之兼制也　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者不知有如是語人在中宿若屋不盡覆障若露地若病倒地若爲勢力所持若被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云共語語語波逸提共坐坐坐波逸提共宿宿宿波逸提共事事事波逸提　雖捨惡見僧未解羯磨亦波逸提　若作惡見僧未羯磨突吉羅　若不知及不如法羯磨不犯

十誦律云若教他法若從受法若與他財若取他財若共宿一切波逸提

根本律云若彼身病看待無犯　或同居令捨惡見此亦無犯

此戒大乘同制

第七十畜被擯沙彌戒

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三訶諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有二沙彌共行不淨自相謂言我

等從佛聞法其行婬欲非障道法聞中有少欲比丘白佛佛敕諸比丘置此二沙彌於衆僧前眼見不聞處立作訶諫白四羯磨捨此事故而彼故不捨乃令僧如前置立作不捨滅擯白四羯磨（此乃不現前羯磨法也若諫訶則呼之近前而令聽若羯磨則遣之遠立而不聞）時六羣比丘知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養同共止宿諸比丘嫌責六羣啟白世尊此初結戒也如是結戒已彼二沙彌城中擯出便往外村城外擯出還入城中時諸比丘亦不知此是滅擯不滅擯後乃方知是滅擯或作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯此第二結戒也亦由邪思事僻執煩惱制斯學處

釋義文分四節若比丘知沙彌作如是言等明沙彌所起邪見彼比丘諫此沙彌如是言等明訶諫白四羯磨彼比丘應語沙彌言自今已去等明不捨滅擯白四羯磨若比丘知如是衆中被擯沙彌等結成所犯律云滅擯者僧與作滅擯羯磨（滅謂滅除擯謂擯棄）誘者若自誘若教人誘（謂以財法勸動引誘將去也）畜養者若自畜若與人畜（畜謂攝受與作依止養謂教授學問經法並給飲食也）共止宿者（謂同餘比丘一處居止共房二三宿也羯磨法於作持中明）

結罪是中犯者若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯者先入比丘後至或二人俱至隨脇著地轉側一切波逸提　此戒具三緣方成本罪一是惡邪被擯二明知誘引三同宿畜養

［兼制］比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四無障上有覆若顛發倒地若病動轉或爲勢力所持被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云通夜坐不臥亦波逸提

律攝云若與依止及教讀誦皆得墮罪

凡不見罪等被捨置人共爲受用皆得惡作罪（此謂凡是三衆二擯等人若共同受用皆不應故）

根本律云若是親族或時帶病或復令彼冀捨惡見雖權攝教並皆無犯

此戒大乘同制

【附考】僧祇律云若有人爲和尚阿闍黎所嫌餘比丘不得誘引言我與汝四事汝當在我邊住受經誦經　若觀彼人必當捨戒就俗者得誘取已當教言汝當知二師恩甚重難報汝應還彼目下住

毘尼止持會集卷第十六

【音義】

得法眼淨（證須陀洹果斷三界分別惑見眞諦理名法眼淨）

阿梨吒比丘（阿梨吒亦名阿利吒此云無相是人所以生此邪見者言須陀洹斯陀含皆有妻室亦不障道牽此自比故生邪見言婬欲非障道法也　薩婆多論云此人先是外道弟子外道邪見師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云行障道法不能障道盡其智辯不能令成）

毘尼止持會集卷第十七

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第七十一拒諫難問戒

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若爲知爲學故應難問

【緣起】佛在拘睒彌國瞿師羅園中時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語（按僧祇律云我今不隨汝語我若見餘長老多聞持法深解我當從咨問彼若有所說我當受行）諸比丘聞中有樂學戒者嫌責闡陀白佛結戒由違諫事不忍煩惱制斯學處

【釋義】文分二節若比丘下明其所犯若爲知下明實學隨開律云如法諫者如法如律如佛所敎（此謂吐語皆如法律存心本爲利人）作是語我今不學此戒者（然非實不學戒而作抗逆語者意欲拒彼之諫言先緘其口也）難問者（謂以巧言詰問於他）智慧者（智即是慧若分別說智知也慧見也又決定審理曰智造心分別曰慧）持律者（謂嚴持佛制善閑律藏）爲知爲學者（謂欲廣博深義樂修梵行者斯則應當難問通達明了以便習行可免無罪）

【結罪】是中犯者若說而了了波逸提　說不了了突吉羅　此戒具三緣方成本罪一心存違諫二口出抗言三說解了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者彼比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和尚阿闍黎可更學問誦經若戲笑語若獨語若夢中語或欲說此而錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同制

【附考】律攝云有五種人不應爲說毘奈耶

藏謂性無所知强生異問或不爲除疑而問或試弄故問或惱他故問或求過失故問

第七十二輕訶說戒戒

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘集在一處誦正法毘尼時六羣自相謂言彼誦律通利必當數舉我等罪乃往語言長老何用此雜碎戒爲若必誦者當誦四事及十三事餘者不應誦若誦者使人懷疑憂惱諸比丘聞中有慙愧樂學戒者嫌責六羣白佛結戒此是性罪因輕毀事不忍可煩惱制斯學處

釋義律云說戒時者若自說戒時若他說時若誦時（自他說戒謂布薩之時誦戒乃讀學之時）雜碎戒者（善見律云從二不定乃至衆學是名雜碎薩婆多論云結此戒者爲尊重波羅提木叉爲長養戒故爲滅惡故以十二年前佛常說一偈今說五篇名爲雜碎戒又有云除前二篇後三篇名雜碎戒也）說是戒者令人惱愧等者（此乃敘述其情彰憂惱狀由自犯過故聞他說戒情生不喜由不喜故惱悶交胸名之爲惱追悔所犯名之爲愧不能自決其憂惱名之懷疑何用說此雜碎爲一句正是輕訶戒相也）

結罪是中犯者若說而了了者波逸提說不了了者突吉羅　若毀呰阿毘曇及餘契經者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一自欲覆罪二令他厭學毘尼三所毀是比丘戒四說而了了

無制比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若語言先誦阿毘曇或契經然後誦律若有病者須差然後當誦律語令先勤求方便於佛法中得果證後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採五分云若欲令人遠離毘尼不讀不誦而毀呰者波逸提　若欲令波羅提木义不得久住而毀呰者偷蘭遮此攝上品獨頭偷蘭與破法輪僧同科應於一切僧中求悔　毀呰經亦如是　毀呰餘四衆及在家二衆戒突吉羅　比丘尼毀呰二部戒波逸提毀呰五衆戒突吉羅　若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯本律毀呰經論結突吉羅五分結偷蘭者在存心滅法之差別也

此戒大乘同制菩薩戒本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯

引證薩婆多論云何以訶戒經罪重餘經罪輕以戒是佛法之平地萬善由之生又一切佛弟子皆依而住若無戒則無所依又入佛法之初門若無戒者無由入泥洹城又是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故訶毀罪重

善見律云若學毘尼者一身自護戒二能斷他疑三入衆無畏四能伏怨家五令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足是名令正

法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住　又持律有六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒五者受人依止六者得畜沙彌若不解律但知修多羅阿毘曇不得度沙彌受人依止以律師持律故佛法住世五千年

第七十三無知戒

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一人犯罪當說戒時自知罪障恐清淨比丘發舉便先詰諸比丘所語言我今始知此法乃至戒經中來諸比丘察知其故白佛結戒由不敬事亂心煩惱制斯學處

釋義　文分三節若比丘下明詐言逃過餘比丘下是證其虛詐彼比丘無知無解下明無益結犯我今始知此法戒經所載者由其自有所犯故作如是不實之語詐言云今日始知四棄乃至七滅諍法是戒經所載半月半月一說皆從戒經中來意謂一往不知或免其過耳　餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多者謂清衆之中知彼於布薩日共集說戒曾經二三次者應當知其戒相持犯何況爾等過二三次多經布薩而云今日始知其言詐矣　無知無解者不識戒相名曰無知不別罪義名曰無解　若犯罪應如法治更重增無知罪者謂不以不知故獲免當如所犯罪治之復更重增一不舉戒無知罪　長老汝無利不善得者此是勸誡之言謂不精攻

止作不得持戒之利益也）汝說戒時不用心念者（謂不善作意思惟也）不一心攝耳聽法者（謂由不善作意故不一其心以不一其心故耳緣他境由緣他境故不能采聽法音也）彼無知故者（此句結明所犯謂由輕慢心不學毗尼是故重增此一無知墮罪　薩婆多論云實先知言始知犯妄語墮此中正結不專心聽法罪也）

結罪是中犯者若自說戒時若他說時若誦戒時作是語者波逸提（誦戒時揀非布薩日乃聞衆學誦時也）　若不與彼罪者突吉羅（此治清淨作法比丘也）

此戒具三緣方成本罪一多次在座而輕戒不聽二自知犯罪而復諱不露三詐言始知

兼制比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若獨語若夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採律攝云長淨時作不知語或由煩惱或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪　若聞苾芻尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處便得本罪　若老耄無所識知依實說者無犯　長淨之時應令純熟善誦戒經者爲衆誦之先鳴揵椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

僧祇律云受具足已應誦二部毗尼若不能者當誦一部乃至若復不能當誦初篇戒及偈布薩時應廣說五篇乃至若復不能當誦初篇及偈餘者僧常聞不誦者越毗尼罪　僧中應使利者說餘人專心聽

不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽隨得越毘尼罪　一切不聽波逸提　此罪不得趣向人悔當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應訶言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波逸提悔過（此中制意為呵一人以警策衆人治一人無知不學戒而令衆人敬信毘尼樂學戒故所以必在衆中向戒德威嚴敬近難者前悔過也）

此戒大乘同學

第七十四違反羯磨戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

【緣起】佛在羅閱城耆闍崛山中尊者沓婆摩羅子衆中差令典知僧事彼以僧事墖事故有人初立寺初立房初作井而檀越設會布施不暇往赴衣服破壞異時有施僧貴價衣衆僧共議白二羯磨與之六羣亦在衆中後乃更作如是悔言謗僧佛為結戒因鬪亂事不忍煩惱制斯學處（僧祇律云典知有九事一典次付牀座二典次差請會三典次分房舍四典次分衣物五典次分香華六典次分菓蓏七典次知煖水八典次分雜餅食九典知隨意與墖事人典者主也）

【釋義】文分二節若比丘共同羯磨已明一衆和合所作事竟後如是言下明自違情反悔謗僧律云親厚者同和尚阿闍黎坐起言語親厚者是　僧物者為僧故作已與僧已許僧物謂衣鉢坐具鍼筒下至飲水器與者（謂以僧物迴施一人也此白二羯磨與衣法作持中明）

【結罪】是中犯者先共衆中作羯磨已後悔言說而了了波逸提　不了了突吉羅

此戒具五緣方成本罪一自有貪心二前人當與三同衆羯磨四與後反遮五言說了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯（沙彌等不得同僧羯磨若私識譏大僧故亦也）

【隨開】不犯者其事實爾或戲笑語乃至欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

【會採】僧祇律云若僧中一切應分物來當次應取若意不欲者聽過不取若人問言汝何不取應答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪　若行物者言隨意恣取須者自取無罪　遮有三種與時遮得越毘尼罪　未與時遮得越毘尼心悔與已遮者得波逸提

薩婆多論云凡僧中執勞苦人若大德其貧匱者僧和合與盡得與之但言不應與盡犯

此戒大乘同學

第七十五不與欲戒

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園衆僧集一處共論法毘尼時六羣自相謂言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作羯磨即從座起而去衆語言有僧事汝等且住勿去而彼故去其中有樂學戒者嫌責白佛此初結戒也時諸比丘或營僧事墖事或瞻病事疑佛言自今已去聽與欲故有不與欲而起之語此第二結戒也由

論法事不寂靜煩惱制斯學處

【釋義】律云僧者一說戒一羯磨　斷者謂評論也事者有十八破僧事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說與欲者於作持中詳明此一開三

【結罪】是中犯者若起出戶外波逸提　一足在戶內一足在戶外方便欲去而不去若期欲去而不去一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是羯磨事同衆已集二不與欲而輒去三兩脚出戶

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯下三衆無斷事同僧與欲之理其所犯者准後五分律同制也

【隨開】不犯者有三寶及瞻病事與欲若口噤不能與欲若非法非毗尼羯磨或為壞僧二師親友作損減無利益如是不與欲去及最初未制戒等是為不犯

【會採】五分律云若屋下羯磨隨幾過出一一出波逸提　若露地羯磨出去僧面一尋波逸提　若神通人離地四指波逸提　若僧不羯磨斷事出去突吉羅　若私房斷事來而去突吉羅　若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去突吉羅式叉摩那沙彌尼亦如是

僧祇律云若大小便須臾還不廢僧事無罪　若說法說毗尼聽多比丘誦經聽他受經聽他誦經盡應白去不白去者越毗尼罪　若誦經者止誦作餘語去者無罪若聽他受誦經典不白而去亦結罪者一由輕心尠信無敬敎之念次以威儀鹵莽

缺隨喜之緣

此戒大乘同學

第七十六與欲後悔戒

若比丘與欲已後悔波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園六羣中有犯事者恐僧彈舉於一切時六人相隨不離使僧不得與作羯磨異時六羣作衣僧知得便即遣喚之報言我等作衣不得往僧言若不得來可令一二比丘持欲來彼即令一比丘持欲來僧即與此比丘作羯磨此比丘還語六羣六羣悔言彼作羯磨者非爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘嫌責六羣遂往白世尊佛故結戒由悔恨煩惱制斯學處

【釋義】與欲已者謂僧有如法事先心樂欲許可已後悔者謂與欲後心生悔恨也此戒與前戒大同中有少別者前以先知具事共許羯磨而後悔誹僧此據不知後悔遮欲二戒俱欲毀破羯磨使先事不成也

【結罪】是中犯者與欲已後悔言說而了了者波逸提　不了了者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一是如法僧事二與欲羯磨三心生悔恨四悔言了了

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯隨制沙彌等如前五分

【隨開】不犯者其事實爾非羯磨羯磨不成作如是言非羯磨羯磨不成若戲笑語獨語夢語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

【會採】律攝云已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慚恥於可對境作苾芻想言告彼時便得墮罪

薩婆多論云除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅　若僧如法作一切羯磨已後訶言不可波逸提　除僧羯磨一切非羯磨事（謂不用單二白四羯磨法所辦之事也）衆僧和合共斷決之後更訶者若顧法順毘尼者波逸提　若雖見王制僧制不順毘尼者突吉羅　若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能轉易故默然而不訶後言不可無犯

此戒大乘同學

第七十七屏聽諍後語戒

若比丘比丘共闘諍已聽此語向彼說波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘闘諍六羣聽此語向彼說令僧未有諍事而有已有而不能滅諸比丘察知其故白佛結戒此是性罪由惱亂事不忍煩惱制斯學處

【釋義】律云闘諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽此語向彼說者（謂於屏隱處竊聽他言求見過失而更相遞說令生忿競致小事始興而成大諍大諍既成而不能息也）

【結罪】是中犯者若聽他諍語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提　不聞突吉羅　若方便欲去而不去　若共期去而不去一切突吉羅　若二人共在闇地語或隱處語或在前行語當彈指若謦咳驚之若不爾者盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一知他比丘闘諍二屏處往聽三聞說明了

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌（同學）

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若欲作非法非毘尼羯磨若爲塔僧二師親友作損減無利益事欲得知之往聽及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云往聽鬬諍犯者以能破佛法令僧爲二部是故制聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

五分律云默聽餘四衆語突吉羅

十誦律云爲和合故往聽不犯

善見律云往去步步突吉羅　至聞處波逸提　爲欲自改往聽不犯

僧祇律云二比丘在堂裏私語若比丘欲入應彈指動脚作聲若前人默然者應還出若故語不止者入無罪　一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來先坐比丘應作聲若彼默然者堂內比丘應出前後行亦爾　若比丘共餘比丘鬬諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人比丘聞已得語彼好自警備我聞有惡聲　若有客比丘作是言我等當盜某庫藏某塔物某僧淨厨某人衣鉢知事人聞已默然應還僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨厨某人衣鉢當警備我聞惡聲使前知　若比丘多有弟子日暮按行諸房知如法不若聞說世俗語不得便入訶責待自來已然後訶責言汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法事此非出家隨順善法　若聞論經說義問難答對不得

便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義

此戒大乘同制

第七十八瞋打比丘戒

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

【緣起】佛在舍衞國給孤獨園六羣中有一比丘瞋恚打十七羣比丘其被打人高聲大喚諸比丘聞知嫌責白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

【釋義】不喜者（謂忿恚纏心情生不悦也）律云打者若手若石若杖（僧祇律云打者若身身分身方便身者一切身是身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方便者若捉杖木瓦石等打若遥擲是名身方便）

【結罪】是中犯者若以手石杖打比丘者一切波逸提　除杖手石若餘户鑰曲鉤拂柄香爐柄挃者一切盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一要有瞋恚心二自身行打三前人是比丘

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若有病須人椎打若食噎須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上（委者棄置也）若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸及最初未制戒等是爲不犯

【會採】薩婆多論云打得戒沙彌（即學悔沙彌也）盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘盡波逸提（失雙目名盲失一目爲瞎若先有如是病者攝十六輕遮中不得受比丘戒若已近

圓後有此病者仍是比丘如是之輩宜當憐愍可也

摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住（即賊心入道也）本不和合（無師僧也）本犯戒（犯四棄失比丘性者）若以把沙把豆等物擲衆比丘隨所著隨得爾所波逸提　不著突吉羅

律攝云若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑打者皆得墮罪　若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者咸得惡作　不以瞋心爲利益事無犯

五分律云打餘三衆乃至畜生突吉羅

善見律云若欲心打女人僧殘罪

僧祇律云打尼偷蘭遮打三衆越毘尼罪下至俗人越毘尼心悔　若惡象馬牛羊猪狗等來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相　若畜生來入塔寺觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去

此戒大乘同制若以打報打者罪結輕垢若無端起瞋及忿恨上品纏他人求悔而不受懺者此則犯重其爲菩薩應與一切衆生樂豈反瞋打之

第七十九瞋搏比丘戒

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提（搏音博）

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣以手搏十七羣其被搏人高聲大喚諸比丘聞問其所以白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義 搏者（擬也擬乃形像也謂舉手相向以現其打相而令他人恐怖也）

前戒本心實欲打之打不著身不得本罪此戒心本無念直以掌擬擬便得本罪所以兩戒有異故別制之

【結罪】是中犯者瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提　除手已若戶鬮拂柄香爐柄挃一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有瞋他心二前人是比丘三以手腳掌搏及彼身

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若他欲打舉手遮若惡獸盜賊來若持刺來舉手遮乃至一切不故作及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云以手腳掌向他波逸提舉餘身分向他突吉羅

五分律云手擬及波逸提　不及突吉羅

律攝云作打心而擬其手初舉時便得本罪　若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪　若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行爲堅硬心不相容恕若不肯忍應遣智人方便和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊至勢分時即應禮拜彼云無病　若見苾芻鬬諍之時無朋黨心而爲揮解　俗人鬬處不應往看恐引爲證故如上所說不順行者咸得惡作

此戒大乘輕重如上

第八十無根僧殘瞋謗戒

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園六羣瞋恚故

以無根僧殘謗十七羣諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

【釋義】律云根者有三謂見聞疑如十三事中釋（其間異者彼以四棄無根謗之此唯以十三事中一一事行謗也）

【結罪】是中犯者說而了了者波逸提　不了了者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一彼是比丘二自有瞋心三以無根僧殘謗四說而了了

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者見聞疑根若說其實欲令改悔而不誹謗若戲笑語獨語夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云謗比丘波逸提　謗比丘尼偷蘭遮（此偷蘭輕於波逸提）謗餘三眾越毘尼謗俗人越毘尼心悔

此戒大乘同制向同法者說犯輕若向外人說法重

第八十一輒入宮閾戒

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園時末利夫人禮佛聞法得果證已勸喻波斯匿王令得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙迦留陀夷乞食次入王宮時王與夫人晝日共臥夫人遙見彼來即起披衣以所披衣拂座令坐夫人失衣露形慚愧而蹲尊者還僧伽藍語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見諸比丘詰知嫌責尊者白佛結戒

由詣王宮並譏染煩惱制斯學處律攝云烏陀夷有緣須詣摩利迦夫人所侵早入宮

【釋義】若比丘下明所行之處若過下結成所犯之罪律云剎利水澆頭王種者王紹位時取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金輦上使諸小王與王與第一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂若是剎利種水灌頂上作如是立王故名為剎利王水灌頂種剎利此云田主是劫初時有德之人眾立彼為眾處分田土以其尊貴自在故相承以為姓也若是婆羅門種毘舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名為剎利王水澆頭種未出者王未出婇女未還本處未藏寶者金銀真珠硨磲碼碯水精瑠璃貝玉一切眾寶瓔珞而未藏舉十誦律云諸夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著磨貝衣內身外露現如共王宿時即著是衣未藏寶者未藏此莊嚴具薩婆多論云王已出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女為男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶五分律云寶者所重之物及諸女色皆名為寶

【結罪】是中犯者王未出寶未藏若過門閾者波逸提　若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅

除王剎利種若入餘粟散小王豪貴長者家過門閾者一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一必是大王宮二王未出寶未藏三須是內宮門四兩脚入內

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若王已出若婇女還本處所有珍寶已舉藏若有所奏白若被請喚若

爲執力所執去若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】律攝云門閫有其三種一城門閫二王家門閫三內宮門閫入初二門得惡作罪　入內宮門便得墮罪（閫者門橛也謂門兩旁挾門之短限也此與閫義同也）此戒大乘同制末世尤所當愼設令喚請亦不應輙入若具大神通威德不犯

【附考】根本律云入王宮者有十種過失一者王與夫人在一處住苾芻入時夫人便笑王即生疑豈非苾芻於私屏處行鄙惡事若不爾者何因見笑或可有心將爲惡事　二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共爲惡行令其有娠　三者苾芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物　四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語　五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王讒搆令我今時致此憂慼　六者苾芻入宮太子於父爲不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義　七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令我墮在不如意處　八者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻爲其薦達　九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞　十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因

緣不應輙入宮内或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

第八十二捉寶物戒

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園有外道弟子在路行止息道邊忘千金囊而去時有衆多比丘後來亦於道邊止息見此金囊自相謂言爲且持去若有主識者當還彼行數里乃憶疾還即出囊與之彼反謂少從啓波斯匿王王審知其僞即稅其家財並金入官有樂學戒慚愧者聞知嫌責諸比丘云何自手捉金銀使居士爲官治罪并稅家財因是白佛此初結戒也時毘舍佉母入祇桓精舍脫身瓔珞置於樹下往禮世尊佛爲說法心存於法忘取還家比丘見已畏恐犯戒不取白佛佛聽在僧伽藍内見有遺物爲不失故當取舉之復加除僧伽藍中之語此第二結戒也又衆多比丘逐路行次至一無住處村寄宿巧師空舍時彼巧師有已成未成金銀置舍而去諸比丘爲守護故竟夜不眠諸比丘以此因緣具白世尊佛聽在他家止宿時若屋中有物爲不失故應收舉復加及寄宿處之語乃第三結戒也此是遮罪由珍寶事止貪煩惱制斯學處

釋義文分二節若比丘下明其創制除僧

伽藍等明其隨開律云寶者金銀眞珠琥珀硨磲碼碯瑠璃貝玉生像金寶莊飾者銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也根本律云寶類者謂諸兵器引刀之屬及音樂鼓笛之流僧伽藍者此言衆園如上又翻為衆院院是順此方之稱乃舍宅庭館之名今稱僧伴處為寺者寺亦此方公院之名諸侯所止之處昔西僧初來權止鴻臚寺後造白馬精舍而請居之居止雖遷以不忘其本還標寺號自此以來皆稱曰寺寄宿處者謂寓宿白衣之舍也當作是念等者正明隨開之義謂在僧寺中及寄宿處雖聽自捉教人捉金銀七寶必要先存其念衆無貪愛之心若有主來識認者我便與之然後當取也作如是因緣非餘者謂除如是作念還主因緣更無餘方便得捉也

【結罪】是中犯者若自捉教人捉波逸提若在僧寺中共在俗舍内若寶若寶莊飾自捉若教人捉當識囊器相識裹相識繫相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問汝物何似若相應應還若不相應語言我不見如是物若二人俱來索亦如是問答若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取若不爾者一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是眞七寶及寶莊嚴具二無開緣三自捉教他捉

【兼制】比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者若是供養塲寺莊嚴具為堅牢故收舉乃至最初未制戒等是為不犯

【會採】根本律云若自手使人捉諸寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者皆得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作　若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莛結為鬘者捉亦惡

作　若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者亦得惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪輕重亦同　若執弓時有絃𢏗者便得墮罪無者惡作　若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪異斯惡作

十誦律云捉僞珠突吉羅　若人間金銀寶地牀座比丘不應行坐用天上金銀寶地牀座比丘應坐用

根本雜事云不應於寶器中食或往天上或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取用（若果證無漏方能天上海中隨意赴供以其無餘雜器故開若在人間器多磁瓦是故全遮縱得無漏眞聖必須遵守佛制以凡聖同軌故）

律攝云若月光珠及日光珠爲出水火觸亦無犯

此戒大乘爲衆生故不問處所但約機緣

引證　律攝云佛在鷲峰入城乞食遇大雨水蕩崖崩有伏藏現告阿難陀汝應觀此是大害毒阿難言實是可畏毒有一株根果人聞而往觀見是伏藏念言願此害毒恒螫於我父母妻子眷屬亦不辭痛遂盡持歸隨意受用未生怨王見其富盛遣使往問汝於何處得王伏藏報言不得捉以送王王自問之亦云不得王即准法繫其眷屬將付屠人彼人悲泣隨屠者去高聲大喚阿難陀此是害毒此是害毒將刑有言法須返奏王便喚返問之彼人具答昔緣王時初信佛法不覺流淚告曰汝緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋汝并及眷

屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上供奉請佛僧佛爲説法便獲初果緣此不聽比丘捉寶

附考律攝云若於寺外見他物時以葉草等葢覆令密不應以此爲輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七八日無人索者收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買堅牢器具若後主索應勸諭彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還汝本物更索其利是所不應

僧祇律云比丘見寶物若無人識者應停至三月巳若墖園中得者即作墖用若僧園中得者當作四方僧用若來索者問答相應應集衆人出寶示言長壽此是汝物不若言是應教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼見猶不可得若云更有餘物應言長壽我止得此更不見餘汝是惡人汝但得此巳爲過多云何方便妄索餘物謗人若世尊不制戒者汝尚不能見此物而況得耶若如是猶復不了者應將至優婆塞邊語言我本止得此物盡以還歸而今方見誣謗爾時優婆塞應罵言子汝得此物巳爲過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若是貴重寶物無人來索者至三年如上隨所得處當界用之　若故壞僧房墖院欲更修治掘地得寶藏者淨人不可信應白王王若須應與若施應用設巳用王知索者應乞墖物僧物還若有淨人可信者得取停至三年

已用作𢫬事僧事如上　若寶藏上有鐵券姓名亦應如實答作新僧房得物亦爾善見律云若寺內得遺寶爲掌護故若去時應付與知法畏罪者囑言有主來索當還若久無主得僧舍用後主來索應將示僧房言此是檀越物若不允施欲得木者應語信心居士及廣敎化之

第八十三非時入聚落戒

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

緣起此戒二制佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀非時入村與諸居士共摴蒱（博戲也）居士不勝以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶諸比丘聞嫌責跋難陀具白世尊此初結戒也復因比丘中或有僧事𢫬寺事或瞻病事等佛聽有事緣囑授已入聚落故加不囑比丘之語此第二結戒也由入村事招俗譏謗制斯學處

釋義律云時者從明相出至中非時者從中後至明相未出（律攝云非時有二種分齊一過午二明相未出）聚落者有四種村如上不囑比丘者（謂不告知餘比丘也）若有僧事𢫬事瞻病等事當囑授餘比丘而去若獨處一房當囑授比房應作如是囑至一比丘所具儀云大德一心念我某甲比丘非時入聚落至某城邑聚落某甲舍前人答言可爾

結罪是中犯者若非時入村不囑授動足初入村門波逸提　一足在門內一足在門外方便欲去而不去若期不去一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一心存放

逸二時巳過午三無緣不白四巳入聚落

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若道由村過若有所啓白若爲喚若受請若爲勢力所執或被繫縛將去或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云餘比丘者謂眼所見（諸凡告白應與前人面對方成故云眼所見也）若白巳入聚落還所住處即巳先白復至聚落波逸提　若不白入聚落隨所經過大小巷隨得爾所突吉羅　隨入白衣家一一波逸提

若八難中一一難起不犯

薩婆多論云若寺在聚落外不白出寺至城門犯突吉羅

僧祇律云若二比丘在阿練若住欲行展轉相告若一人說巳行後人復欲行應白餘比丘若無餘比丘應作是念若道中若門若聚落邊見比丘當白白巳然後入

摩得勒伽云若無比丘應白比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼（此謂或遇尼三衆白之非是特往尼寺中白也）

律攝云若無苾芻屬餘俗人者無犯（謂寺家淨人也）

此戒大乘同學

第八十四作高牀戒

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提

【緣起】佛在舍衞國給孤獨園時迦留陀夷預知世尊必從此道來即於道中數高好牀座請佛觀看佛集諸比丘告云此癡人

内懷獘惡𢾄高廣大牀但自爲己訶責迦留陀夷與衆結戒由臥具事憍恣煩惱制斯學處

【釋義】律云牀者有五種旋脚牀直脚牀曲脚牀揷脚牀無脚牀如來八指者（薩婆多論云八指者如來一指二寸也）除入陛孔上者（謂除牀脚上入陛木下高八指也）截竟旨（謂量過八指應須截却已方受用也）若過者（謂高過八指即非應制也）

【結罪】是中犯者自作教人作成者盡波逸提　自作教人不成盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一慢教憍恣二過量愛好三作牀已成

【兼制】比丘尼波逸提（同制）式叉摩那沙彌（同學）沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若足高八指若減八指若他施已成者截而用之若脫却脚及最初未制戒等是爲不犯

第三分云除寳牀餘在白衣舍應坐（西域國風無諸椅櫈唯以小牀於上趺坐牀言寳者乃王及大臣長者所用）

【會採】十誦律云應截已悔過若未截僧應敕令截不敕不聽皆突吉羅

五分律云得高牀施應作是念此牀不如法我當更截不作是念受波逸提

僧祇律云若自作終日坐上一波逸提起已還坐一一波逸提　他牀而坐上越毘尼罪　若客比丘來次第付得過量牀應語知事言借我鋸來問作何等答言此牀過量欲截如法若言莫截檀越見或不喜若不久住鑿地埋脚齊量止若久住應齊埋處木筒盛脚勿使壞　若檀越家坐

牀脚高不得懸脚坐應索承機或索磚木承足若福德舍中牀高坐者無犯（福德舍即施一食處此以護他心故爾隨開也）薩婆多論云此所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中悔

此戒大乘同學

第八十五兜羅綿貯褥戒

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提

【緣起】佛在舍衛國祇桓精舍時六羣作兜羅綿貯繩木牀大小褥諸居士見譏謂無慈心斷衆生命亦如王臣諸比丘聞白佛結戒亦由臥具事憍恣煩惱制斯學處

【釋義】律云兜羅綿者白楊樹華楊柳樹華蒲臺華（兜羅綿或云妬羅綿妬羅是樹名綿從樹生因而立稱如云柳絮也）（薩婆多論云兜羅綿者是草木華綿之總名也所以本律以白楊華等釋之）貯者（律攝云謂於牀上散布其綿便用布禪隨時掩覆）大褥者爲坐臥故小褥者爲坐故（薩婆多論云兜羅綿以是貴人所畜故人所嫌故喜生蟲故又若臥軟煖上後得寒及粗硬不堪忍故所以制之不聽）

【結罪】是中犯者若自作教他作成者盡波逸提　自他作不成盡突吉羅　若爲他作成不成一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一有憍貪慢敖心二是兜羅綿三自他作貯已成

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳劫貝碎弊物若用作支肩物及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云若坐坐坐波逸提　若臥

臥臥波逸提　若他與受波逸提要先棄然後悔過若不爾罪亦深

十誦律云摘破却之然後悔過若未破僧應敕令破

根本律云若僧私牀座以木綿等散貯者皆得墮罪　絮應撤去罪應說悔對說罪者應可問言絮撤去未若不問者得惡作罪

僧祇律云若貯枕枕頭支足越毘尼罪若病無罪

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十七

音義

挃 音質擿也謂手指觸挃也 閾 音域門限也謂門下橫木爲內門之限也 閤 音蛤內中之小門也 輦 連上聲人步挽車駕人以行曰輦 輿 車也 黜 音出

股斤也 莛 音亭草莖也 ⿰弓替 音讚弓絃也 鏃 音贖利也今爲箭鏃 白楊樹華 楊樹畧有四種白楊葉圓如梨皮白木似楊故名白楊其青楊葉長赤楊霜降則葉赤材理亦赤黃楊木性堅緻難長 楊柳華 是垂條細柳也本草云直木高丈餘許秋瘁春榮初生有黃藥者是華華漸乾絮方出謂之柳絮人收取之以為裀褥絮之下有黑子隨絮而飛得水濕處便生飛入池沼於陰暗處即爲浮萍人常以器盛水置絮其中數日覆之即成多積亦可以捍作氈以代羊毛也極柔輭清涼之甚宜與小兒臥加以性涼也 蒲臺華 或云蒲梨華蒲應作蒲臺應作薹是夫須草也 禪 音單衣無裏也 鳩羅那草 未見翻文 若草 十誦律云文閒草五分律云文柔草皆一也 娑婆草 或云婆婆草此草甚柔輭翻云膩 支肩 支猶薦也

毘尼止持會集卷第十八

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第八十六作骨牙角鍼筒戒

若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提

【緣起】佛在羅閱城靈鷲山中時有信樂工師爲比丘作骨牙角鍼筒以是故廢家事業財物竭盡無復衣食世人譏其求福得殃有慚愧比丘聞知白佛結戒由鍼筒事譏嫌煩惱制斯學處

【釋義】作者（若自作若遣人作）骨牙角者（僧祇律云骨者象馬牛駝龍骨等牙者象魚豬牙等角者牛犀鹿羊角等）鍼筒者（是比丘六物中之一也有二種作一筒形二合形若用上三種作此二形皆不聽律攝云鍼筒有二種應畜一葦二鐵復有四種應畜謂銅鐵鍮石及以赤銅）刳刮者（謂刳剖內以空其中刮謂刻削其外以瑩其表也）

【結罪】是中犯者自作教他成者盡波逸提

若自若教他作作而不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪愛心二是骨牙角三作成受用

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者用鐵銅鉛錫白鑞竹木葦草作及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云應破已悔過若未破僧應敕令破

根本律云應打碎其罪說悔其所對之人應問云爾鍼筒打碎未若不問者得惡作罪

薩婆多論云以是小物故所以不入三十事又應破故若還主主不受若與他則生惱施僧則非法惟毀棄也

此戒大乘同學

附考律攝云畜鍼筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未具人借不應與能善愛護者應與貯畜鍼刀恐鐵生垢應以蠟布裹之謂炙蠟拭布帛

第八十七過量作坐具戒

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園安行僧房見衆僧臥具敷在露地不淨所污諸比丘受供還園世尊以此因緣集僧告衆而訶責云當知此污是有欲人是瞋恚人是癡人非是無欲無瞋癡人若比丘念不散亂而睡眠無有是事況阿羅漢自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇六羣便廣大作有慚愧者見知白佛此初結戒也時迦留陀夷體大尼師壇小不能坐向佛所從來道邊以手挽尼師壇欲令廣大佛知而故問乃聽更益廣長各半磔手此第二結戒也由臥具事制斯學處

釋義文分三節若比丘下明其創制更增下明其隨開若過者結成所犯尼師壇者亦云尼師但那唐言敷具或云隨坐衣又云襯足衣謂坐臥時敷於坐臥之上隨坐隨臥無令垢穢汙於臥具所以制意本爲障身障衣障臥具故事鈔云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無所替三衣易壞故爲臥具者恐身不淨汙僧牀褥故量者是所制數量以定廣長之式也長佛二磔手廣一磔手半佛一磔手唐尺一尺六寸謂長量三尺二寸廣量二尺四寸更增廣長各半磔手者半磔手八寸也謂廣長正量之外各增益

八丈此則長量有四尺廣量有三尺二寸足堪坐臥也　截竟者謂不依量而作當令截却如量罪應求悔也

結罪是中犯者若長中過量廣中不過廣中過量長中不過廣長俱過量自作若教他使作成者盡波逸提　作不成者盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一心貪廣長二故慢聖制三作已成

兼制比丘尼突吉羅同制別學　式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者應量作減量作若從他得已成者截割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云應截斷已悔過若未截僧應敕令截

僧祇律云若過量者截已波逸提悔過不截而悔越毘尼罪此不截而悔罪治不敕不聽

此戒大乘同學

附考根本羯磨云時有苾芻以雜色物作尼師但那守持長留縷繢繢音衛織餘也時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡爲坐具應作兩重染令壞色

第三分云必須截斷縫刺爲葉四邊帖緣

律攝云尼師但那應兩重作疊爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同所以南山錯裁臥其天人指受蓋式如此也

十誦律云新者二重故者四重不應受單尼師壇先受者不應捨

僧祇律云聽兩重作不得趣爾厭課持小故氀覆課者試也謂厭用也及疊量縮量水濕量欲令乾已長大　若用欽婆羅一重作劫貝

二重作此是隨坐衣不得作三衣不得淨施取薪草臧雜物唯得敷坐若道路行得長疊著衣囊上肩上擔至坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後方坐　義淨師注云此中制意者尼師但那本爲襯替臥具恐有所損不擬餘用然其大量與自身等頂上餘有一磔手在斯乃正與臥具相當若其量小不堪替臥　又按諸部多云長中增一磔手唯本律文云更增廣長各半磔令故贅之俾曉

根本律云長中更增一張手

十誦律云縷邊益一磔手

薩婆多論云聽益縷際者謂從織邊唯於一頭更益一磔

五分律云續方一磔手謂截作三分續長頭餘一分帖四角不帖則已

僧祇律云益磔者二重三重對頭却刺

第八十八過量作覆瘡衣戒

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手截竟過者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘患種種瘡膿血汚身汚衣汚臥具佛聽畜覆瘡衣所作衣麤多毛著瘡皋衣患痛白佛復聽以大價細輭衣覆瘡上後著衣裙若至白衣家請坐時應語言我有患若言但坐當褰上涅槃僧以此衣覆瘡而坐時六羣聞已便多作廣長覆瘡衣諸比丘見知白佛結戒由過量而作制斯學處

釋義文分二節若比丘下明制衣量截竟等結成所犯律云覆瘡衣者有種種瘡病

持用覆身長佛四磔手者（謂長量六尺四寸）廣二磔手者（謂廣量三尺二寸）截竟等如上

【結罪】是中犯者若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量自作教人作成者盡波逸提　若不成盡突吉羅　若為人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二過量作成三自他作竟

兼制比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

【隨開】不犯者應量減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是為不犯

【會採】僧祇律云此覆瘡衣是隨身衣不得作三衣及淨施乃至雜用瘡瘥已得作三衣及淨施餘用

十誦律云乃至瘡瘥後十日若過是畜波逸提（此恐譯筆之誤應同長衣犯捨墮）應截斷悔過若未截僧應敕令截

僧祇律云若過量截已悔過不截而悔越毘尼罪（不截亦兼能所）

此戒大乘同學

【附考】按根本部令如法受持既受持已則無長衣之過向一如法苾芻所具儀言云

大德一心念我苾芻（某甲）此覆瘡衣應量作今受持（三說）彼應報言爾答云善（惟此則十誦筆誤可知）

第八十九過量作雨浴衣戒

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者截竟波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘聞毘舍佉母請願佛聽諸比丘作雨浴衣輙多作廣大雨浴衣有樂學戒者嫌責白佛結戒由雨衣過量制斯學處

釋義律云雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴用覆身故長佛六磔手者（謂長量九尺六寸）廣二磔手半者（廣量四尺）截竟如上

結罪是中犯者若長中不應量廣中應量長中應量廣中不應量若廣長俱不應量自作教他作成者盡波逸提　不成者盡突吉羅　若為人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是雨浴衣二故過量作三作已成

兼制比丘尼突吉羅（尼無雨浴衣按尼律中唯聽畜浴衣若過量犯波逸提）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者應量減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是為不犯

會採十誦律云應截斷已悔過若未割截僧應敕令割截

僧祇律云不截而悔越毘尼罪

此戒大乘同學

第九十等佛衣量戒

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量

緣起佛在釋翅搜尼拘類園尊者難陀（此是佛弟難陀）短佛四指諸比丘遙見來皆謂是佛即起奉迎至乃知之彼此俱懷慙愧佛聽

難陀著黑色衣以別之（謂以黑泥染成壞色　薩婆多論云佛衣色如金諸施加毛氈色亦爾故難陀宜當覆沙覆沙此翻壞色）時六羣與如來等量作衣或過量作諸比丘嫌責白佛結戒（根本律云鄔波難陀作大支伐羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣諸住處因招譏過制斯學處　此由身小衣大不相應故所以半披半聚肩上）

【釋義】文分二節若比丘下明其所犯是中下正明衣量律云衣者有十種如上如來者（是佛十號之首謂凡夫來而不如聲聞如而不來唯世尊來而能如如而能來有異凡夫聲聞也）如來衣量等者（長佛十磔手准今一丈六尺廣六磔手有九尺六寸寬　薩婆多論云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也）

【結罪】是中犯者若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作教他作成者盡波逸提　自他作不成盡突吉羅　若爲他作成不成盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有慢教心二貪廣長三過量作成

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若從他得作成衣當截割如量若不割截疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

【會採】十誦律云應截巳悔過若未截僧應敕令截

僧祇律云若不截而悔過越毘尼罪

此戒大乘同學

【附考】僧祇律云當隨自身量僧伽梨有三種上者長五肘廣三肘（肘者從臂節腕至舒指尖爲一肘中人一肘一尺八寸）中者長五肘一不舒手（謂四肘舒指尖

一肘拳手也廣三肘一不舒手　下者長四肘半廣三肘一不舒手　鬱多羅僧亦復如是　安陀會上中二種亦爾下者長四肘半廣二肘一不舒手

律攝云總有三品僧伽胝衣上者用自肘量竪三橫五下者各減半肘二內名中七條五條亦有二品並同此量　復有二種五條衣竪二橫五竪二橫四但蓋三輪是謂守持衣極之小量謂上但蓋臍下掩兩膝若肘長者則與此相當如肘短者不及於膝宜依肘長為準若身長大而肘短者依身為量不依肘量若翻此者亦依身量

五分律云肘量長短不定佛令隨身分量

本律云度身而衣五九十波逸提法竟

六波羅提提舍尼法有四條然此皆由貪故而長貪感壞他信敬故佛禁之波羅提提舍尼者此無正翻事鈔准義翻云向彼悔然一切罪皆應向他說悔何故此中獨名向彼悔

根本律攝云謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪

按僧祇十誦及本部此罪應向一人邊一說發露悔過罪便得除也

經云犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中人間一百年彼天一晝夜於人間數三千六百萬歲此泥犁即黑繩地獄謂以熱鐵繩絣量肢體後方斬鋸故

第一受非親里尼食戒

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大

德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時世穀貴人民饑餓乞求難得蓮華色比丘尼初日乞所得食持與比丘二日三日亦如是復持鉢入城乞食路逢長者乘車覲王從者驅人尼因避道墮深泥中面掩地而臥長者慈愍敕人扶出問知其故乃嫌責比丘不知義讓即請尼還家浣衣供食語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人諸比丘聞知白佛世尊集十句義初爲僧結戒也時諸比丘皆有疑不敢取親里尼食復有諸病比丘不敢受非親里尼食佛皆聽之故有非親里及無病自手取食之語此第二結戒也由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

【釋義】文分二節若比丘下明所犯之事是比丘下明悔過之法入村中者言村中揀非村外空處村有四種如上明非親里比丘尼者親里如上尼既非親則不應向彼求索無病自手受食者無病則無問緣僧祇律云病者不謂小病謂疥癩黃爛瘡痍癰痤人所惡賤自手取食者揀非置地與使人授與謂是自手或持器從他受取二五食以吞咽也是比丘者即犯過之人餘比丘者謂善受具足持戒之人可訶法者謂所作非善是佛遮止既違所制理應訶責也所不應爲者謂非知是慚愧比丘所應爲也今向大德悔過者謂不敢隱覆自言以雪其所犯也是法名悔過法者此句結歸篇聚之名令知守持善見律云此戒體無罪名一人邊一說悔過

【結罪】是中犯者若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼　此戒具五緣方

成本罪一尼非親里二非親尼想疑三自身無病四村中自取五隨食入咽

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者受親里尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中若在村外（在村外聽者由犯緣於城中發起也）若在比丘尼寺內與及最初未制戒等是爲不犯

【會採】五分律云若比丘在村外尼在村內若比丘在村內尼在村外　若比丘在空尼在地若尼在空比丘在地皆突吉羅

薩婆多論云若一時取十五種食一波羅提提舍尼　若一一取十五波羅提提舍尼（十五種食謂五正食非五正食及麨粟稻麻麥未作麨飯餅盡名五似食）

律攝云實非親尼作親尼想及疑皆得本罪　親作非親想及疑皆得突吉羅　於親作非親想無犯

此戒大乘不問親里非親但觀可受不可受然在末法世更宜與尼疎絕爲善

第二不止尼代索食戒

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羮與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘與六羣在白衣家內共座食時六羣尼與六羣索羮飯語言與此羮與此飯而捨中間不與乃越次與諸比丘間中有少欲者

嫌責六羣白佛結戒由飲食事譏嫌煩惱
制斯學處乃初篇妄根本種類
【釋義】文分三節若比丘下明受食之儀若
無一比丘下明所犯之事是比丘下明悔
過之法指示者(謂處分其事也)與者(謂非平等行食乃越次偏與也)羹飯者(顯非粗食也)大姊且止者(女兄曰姊律制比丘稱諸尼衆通言大姊　且止二字是出訶止之言止其少停須待衆人食竟也)若
無一比丘等者(謂現前大衆中乃至無一人訶止彼比丘尼是食比丘即得本罪)向諸大德悔過者(謂是食比丘應對現前衆比丘說悔其罪不同餘三戒但對一人邊露懺即得除滅故云向諸大德悔過也)
【結罪】是中犯者若無一比丘訶止而食者
咽咽波羅提提舍尼　此戒具四緣方成
本罪一是白衣家二比丘尼指示三不遮
令止四受食入咽
兼制比丘尼突吉羅(同制別學)式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯
【隨開】不犯者若語言且止若比丘尼自爲
檀越若檀越設食令比丘尼處分若不偏
爲與此置彼及(最初)未制戒等是爲不犯
【會採】僧祇律云語言大姊小止須諸比丘
食竟若止者善若不止者若二若三語若
不語受者越毘尼罪　食犯悔過法
薩婆多論云若二部僧共坐一部僧中若
有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲
語　若別入別坐別食別出者是中入檀
越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教
檀越與比丘食若言某應問約敕未答言
已約敕是入比丘亦名約敕　有諸比丘
出城門時有比丘入者應問出者若出未
約敕入者應約敕若出約敕入者亦名約

敕

五分律云若式叉摩那沙彌尼教益食不語言小却者突吉羅

此戒大乘同學

附考 按本部及僧祇部若衆中無一比丘訶止一切比丘食者皆得罪而僧祇惟令向一人悔過准義須知若食者是下座應依本部若食者是上座當如僧祇

第三學家受食戒

若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣起 此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山中有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子然諸佛見諦弟子常法於諸比丘乃至身肉無所愛惜常與供養遂貧窮衣食乏盡比居諸人皆云家先大富從供養沙門釋子已來貧窮乃爾有少欲慚愧比丘聞知白佛佛聽僧與居士作學家白二羯磨此羯磨法於作持中明故制云若比丘知是學家與作羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過此初結戒也於是比丘中先受學家請皆有疑不敢往復有病比丘有疑不敢受學家請佛俱聽之故加先不受請無病自手受食之語此第二結戒也由乞食事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義 文分二節若先作學家羯磨下明所犯之事是比丘下明悔過之法學家者律攝云謂預流果一來果不還果以其初二三果惑漏未盡還須學斷故名爲學家乃

四姓之家惟此學人處在居家而獲果證若阿羅漢名無學人必要遠離欲愛盡諸有漏方證四果非處居家而能獲也**羯磨者**謂彼夫婦俱證聖果於三寶中無所慳惜家事貧乏僧乃爲作遮護法不至其家而受飲食不同治罪遮不至白衣家法也**如是學家者**謂僧已作羯磨之學家也**先不受請無病者**謂雖與作羯磨而彼未請亦非有病則無關緣也

【結罪】是中犯者先不受請又無病於如是學家中自手受飲食者咽咽波羅提提舍尼　此戒具三緣方成本罪一是羯磨學家二不請無病三受食入咽

【兼制】比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財物還多彼從僧乞解學家羯磨及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

【附考】五分律云若婦是聖夫是凡或夫是聖婦是凡皆不應與作學家羯磨若夫婦俱是聖無慳貪心財物竭盡乃與作學家羯磨若僧有園田應與令知使畢常限餘以自供若無園田乞食得已就其家食與以所餘若不能爾應將至僧坊給其房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之有可分衣亦應與分彼學家婦女諸尼亦應如是料理

第四恐處受食戒

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不

應爲我今向大德悔過是名悔過法

【緣起】此戒有二制佛在釋翅搜國尼拘類園中時舍夷城諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養盜賊聞之於道路嬈觸諸比丘白佛佛言自今應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖此初結戒也時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來諸比丘有疑不敢受復有病比丘亦疑不敢受又有施主以食置地與若教人與諸比丘疑不敢受佛皆聽之更加先不語檀越及無病自手受食之語此第二結戒也由飲食事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

【釋義】文分二節若比丘下明所犯之事應向餘比丘下明悔過之法律云阿蘭若處者去村五百弓（謂一拘盧舍即五里也律攝云此據緣起作是言若更遠處亦同此處）疑恐怖者疑有賊盜恐怖檀越者（檀是梵語此翻爲捨越是華言謂其能破慳嫉行於捨施自可越渡貧窮之海後獲巨富而引生福德資糧也）病者（僧祇律云下病冷病風病不堪出外前之三戒由在聚落家內成犯此戒因在寺中生過故也）

【結罪】是中犯者若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼　此戒具五緣方成本罪一是在寺內二路迥疑怖三不先語施主四身無病緣五自受食入咽

【兼制】比丘尼突吉羅（不制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受敎敕聽法時比丘自

有私食令授與及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

【附考】按根本部及十誦律俱令白二羯磨差一比丘爲覘察看守險路人

薩婆多論云若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語諸持食人莫來是中有人似賊若是持食強來不犯所差羯磨人必使勇健多力能卻賊者若不能卻一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

因此戒中明阿蘭若故錄阿蘭若行法第三分云清旦洗手取衣抖擻著大衣著頭上或肩上洗鉢放絡囊中取革屣打露杖持鑰出房閉户推看牢不若不牢應更安扂（音簟户牡所以閉户也）若牢應推繩著内四顧看若無人見應藏户鉤若有人見應更著隱處或持去在道路行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲入村安鉢置地著大衣以革屣打露杖寄村邊入村時應看巷相若空處相市相門相糞掃相入白衣家應看第一門相乃至第七門相若欲正衣應向壁右手捉杖左手捉鉢不應當道住不應屏處住不應迎取食若喚應往若得飯乾飯等不應并著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹不應選大家乞不應強要得若知當得應待乞已出村下道安鉢置地褋大衣著頭上肩上行時常思惟善法

見人應先問訊善來至常所食處灑掃具水器殘食器牀座洗脚石水器拭脚巾若有餘阿蘭若比丘來應起遠迎爲取鉢與座與水器等乃至澡豆洗手已淨潔别留殘食若有娑那來應與（娑那此云賊）次授水與彼阿蘭若比丘次授食與彼食時應看供給所須鹽醋菜水扇等若日時欲過應俱食食已應爲取鉢與洗手若有餘食應與人非人等洗盛殘食器牀座等物復本處掃灑食處若有娑那來應語此是水此是洗足物此是食爲汝等故别留清潔欲食便食阿蘭若比丘應善知夜時節善知方相善知星不應敷好臥具應初夜後夜警心思惟

律攝云非愚癡人堪住阿蘭若處該非多聞但明戒相亦得住（阿蘭若亦云精舍謂共處非粗暴者所止乃精練行者所居今人一無六四可所知而云住靜深可嘆之可法竟）

七衆學法共有百條事鈔云律言式叉迦羅尼義翻衆學法謂是應學事也

律攝云衆學法者謂於廣釋中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言衆學法也

薩婆多論中問曰餘篇不言應當學而此戒獨爾答餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪即滅也以難持易犯故常慎心念學不結罪名直言應當學也

經云犯衆學戒如四天王天壽五百歲墮泥犁中（人間五十年彼天一晝夜）於人間數九百萬年此泥犁即等活地獄謂諸罪人各各手生

鐵爪相掴肉墮或獄卒唱或泠風吹活二緣雖異等一活故

斯衆學法文句簡畧事多同軌不繁條列科名唯隨下贅其數目至於緣起釋義藏卷未全稽諸犍度皆由六羣所興此是行護威儀非類餘篇故諸部中開合不等數無一定或百十以外或五十以內獨本律文具足百法今就百法約爲九例一著衣事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七塲像事八便利事九觀望事（此准律攝唯增塲像事以諸部中無故律攝不載）

【附考】應當學戒僧祇律六十七法　五分律一百八法　十誦律一百十三法　解脫戒本七十六法（此出迦葉毘部）　根本律四十三法

當齊整著涅槃僧應當學（第一）

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘著涅槃僧或高或下或作象鼻或作多羅葉或時細襵諸居士見皆共譏嫌謂似國王大臣亦似節會戲笑俳說人著衣有少欲比丘聞知白佛佛集十句義爲僧結戒律攝云衆多學法等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處（於此總出下不別名）

【釋義】當齊整著涅槃僧者（涅槃僧亦云泥洹僧此翻云裙）當齊整著者律攝云謂離不齊整著衣之過也　律云不齊整者或繫帶齎下或高褰齊腰或垂前一角如象鼻或垂前兩角如多羅樹葉或腰繞細襵（律攝云謂從裙邊細疊成襵腰間遍攝形似多羅葉上聚下散者是也其如法著式詳載內法傳中）

【結罪】是中犯者若故作犯應懺突吉羅以

故作故犯非威儀突吉羅　若不故作犯突吉羅　善見律云突者惡也吉羅者作也突吉羅是從生罪謂以故作犯本罪時有乖僧儀故又從本罪上犯一非威儀突吉羅須知若犯時則根本從生二罪皆成若懺時則根本滅從生隨滅以名殊體同法無兩懺今唯約不覆藏懺法論之若犯已覆藏或一日多日方說悔者理具八品詰問有無懺法非總應前後辨制有明文慎勿相紊　若不故作犯突吉羅者此開誤犯不必對人求悔但自責其心更不再作罪則消滅　今於首條詳釋重輕以下結罪準此無異　此戒應懺故作法及不故犯責心悔法皆於作持中詳明

【兼制】比丘尼並下三衆突吉羅

【隨開】不犯者或時齋中生瘡下著或脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行及最初未制戒等是爲不犯

【會採】律攝云苾芻不依佛教不顧羞恥欲爲非法者捉衣開張得責心惡作　若披著身得對說惡作　若有順奉心而著衣不如法式或時忘念或是無知非法著者唯犯責心惡作如是於餘學處准此應知

五分律云若不解不問而作此著突吉羅　若解不慎而作此著突吉羅　若解輕戒輕人而作此著波逸提

僧祇律云不得如婬女法賣色左右顧視爲好不好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學

事鈔云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主故此百事大乘悉皆同學息譏生信自護護他倍應嚴淨除是諸大菩薩示現逆行在處不論若是學地凡夫難越準繩

【附考】根本律云佛在施鹿林中初度五苾芻出家服飾尚俗佛作是念過去諸佛云

何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說事無差異即告苾芻曰汝從今後應同淨居天齊整著涅槃僧

薩婆多論問曰結既在初而在後也答曰佛在初結後集法藏者詮次在後何以故罪名雖一而輕重有五以重戒在前輕戒在後此戒於五篇中最輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以實在初遮在後實罪即性罪也又以一是無殘二是有殘是故重者在初而輕者在後也　又問五篇戒中佛何以止制著涅槃僧及三衣觀去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒此最在初以此貫初故餘篇不說又此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也又三世諸佛結戒有同不同於五篇中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也

當齊整著三衣應當學 第二

【釋義】緣處發起招世譏嫌如上佛爲結戒

律云三衣者安陀會鬱多羅僧僧伽梨也不齊整者或下著過肘露脇或高著過脚蹲上或下垂一角作象鼻或垂前兩角後褰高作多羅樹葉或細襵巳安緣

【結罪】是中犯者並餘四衆悉皆同前　不犯者或肩臂有瘡下著或脚蹲有瘡高著若寺內若村外若道行若作時及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若泥時作時手得抄舉

根本律云苾芻勿熱時於自房內但著下裙及僧脚崎隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯（僧脚崎舊云僧祇支此翻掩腋衣用掩右腋覆左肩上）

舍利弗問經云修供養時應偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應拂牀掃地卷衣裳乃至移種種供養云何作福田時應時乞食坐禪誦經經行樹下人見端嚴有可觀也

不得反抄衣入白衣舍應當學（第三）

【釋義】縁處發起如上佛爲結戒　律云白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣著肩上行也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或脇肋邊有瘡若寺內村外作時道行及最初未制戒等

【會採】律攝云上下衣服不得偏抄一邊露現形體不得雙抄兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離

僧祇律云若風雨時得抄一邊　若偏袒右肩得抄左邊若通肩披得抄右邊不得令肘現　乞食畏汚衣故得反抄不現肘無犯

不得反抄衣入白衣舍坐應當學（第四）

【釋義】縁處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（前戒是行威儀此戒是坐威儀也在白衣家坐時應好遮身勿爲撩亂失比丘儀當整衣如法直身正意生他信敬若放恣諸根抄衣露體令他譏謗則自損損他是以禁之）

【會採】僧祇律云若乞食若取食肘畏汚衣

故得抄衣但莫令肘現　若精舍中和尚阿闍黎前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊　若偏袒者抄左邊若通肩披者抄右邊若見長老比丘應還下

不得衣纏頸入白衣舍應當學 第五

【釋義】縁處發起譏嫌等如上佛爲結戒　律云纏頸者總捉衣兩角著在肩上

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時肩臂有瘡若寺内村外道行作時及最初未制戒等

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學 第六

【釋義】縁處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此中於坐有異前是行也

不得覆頭入白衣舍應當學 第七

【釋義】縁處發起如上見者譏嫌謂如盜賊佛爲結戒　律云覆頭者若以樹葉若以碎段物若以衣覆 律攝云以衣覆頭如新嫁女故招世譏嫌

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時患寒或頭上瘡生或命難梵行難覆頭而走若寺内若村外若道行若作時及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若風寒雨及病不得全覆當覆半令一耳現若見和尚阿闍黎上座當却　不得覆頭入厠若在屏私房覆無罪 一往律家教授新受戒者令入厠時以巾覆項勿許露之然律中因比丘蹲踞小便俗人爲是尼僧竊視从至起身乃識比丘而生譏誚故制便利時尼則以巾覆頭而別知二部今令男僧覆巾訛之極矣明律者速當改革

不得覆頭入白衣舍坐應當學 第八

【釋義】縁處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四衆悉皆同前此唯異坐威儀也

不得跳行入白衣舍應當學 第九

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如鳥雀佛爲結罪　律云跳行者雙脚跳也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有瘡若爲人所打若有賊若有惡獸若有棘刺或渡渠或渡坑塹或渡泥及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得先下脚指後下脚跟當先下脚跟後下脚指若脚心有瘡當側脚行作蔽物繫之

不得跳行入白衣舍坐應當學 第十

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此別坐威儀也

不得白衣舍内蹲坐應當學 第十一

【緣起】佛在舍衛國住祇園中有居士請僧設供往白時到諸比丘到家就座而坐六羣蹲坐比座以手觸之即倒露形居士見譏嫌謂無慚愧如裸形婆羅門佛爲結戒　律云蹲坐者若在地若在牀上尻不至地也（尻考平聲脊骨盡處是也謂以雙脚蹈地兩膝並豎也）

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得抱膝坐不得交脚坐若有病無犯

不得叉腰行白衣舍應當學 第十二

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如世人新婚娶得志驕奢佛爲結戒　律云叉腰者以手叉腰匡肘也（謂橫舉手也）

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時脇下生瘡若寺內村外道行作時及最初未制戒等

會採僧祇律云若腰脊痛若風腫者得叉腰若癰痤瘡癬以藥塗上畏污衣故叉腰無罪

不得叉腰入白衣舍坐應當學 第十三

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此但明坐威儀也　律云以手叉腰匡肘白衣舍坐妨其比坐也 縱無比坐而獨受請者更應嚴肅威儀惜護僧體

會採十誦律云不得掌扶頰坐

不得搖身行入白衣舍應當學 第十四

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如王似大臣佛爲結戒　律云搖身者左右戾身趨行也 戾音例斜也曲也字從犬出户曲戾也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或爲人所打迴戾身避杖或惡獸所觸或逢擔棘刺如是戾身或渡坑渠泥水處於中搖身過或著衣迴身看衣齊整及最初未制戒等

會採僧祇律云不得搖頭行若老病身振風雨寒雪搖無犯

不得搖身行入白衣舍坐應當學 第十五

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前內不同者此是坐威儀也

毘尼止持會集卷第十八

音義

刳 音枯剖也　剗 音産削平也　葦 音委大葭也葭音嘉葦初生名葭稍大爲

蓋長成乃名爲葦其華遇風吹揚如雪聚地如絮取其莖以爲針筒

褰 音牽謂揭開衣也

涅槃僧 或云泥縛些那或云泥伐薩那此翻裙也

瘡 瘡瘢傷也

瘞 癤也癧音節癰也

機 左傳云設機而不倚

戶牡 音畝門關鍵也關鍵即戶給大抵關有鍵以止之又有鎖鑰以固之

三十三天 即忉利天大智度論云昔有婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦爲天主名帝釋天三十二人爲輔臣周圓列居獨帝釋處其中三十二天人名字經論不載唯正法念處經明之

四王天 東方持國天王謂能護持國土故居須彌山黃金埵南方增長天王謂能令他善根增長故居須彌山瑠璃埵西方廣目天王謂以淨天眼常觀擁護此閻浮提故居須彌山白銀埵北方多聞天王謂福德之名聞四方故居須彌山水晶埵

摑 音國批打也

淨居天 淨居天有五謂聲聞之人斷欲界九品思惑盡證第二阿那含果而居其中亦名五不還天若據俱舍圖言此五天次第而上若據楞嚴經言此五天皆橫在第四禪天中後第四禪天但能聞此五天之名而不能知見如世間聖地道場多有羅漢所居而人不能見也一熱須天二無熱天三善見天四善現天五色究竟天

佛眼 謂具肉天慧法四眼之用無不見知如人見極遠處佛見則爲至近人見幽暗處佛見則爲明顯乃至無事不見無事不知無事不聞聞見互用無所思惟一切皆見也

襵皺 上音摺衣襵也下音縐襞也謂多作細襵也

膞 與腨同音軟腓腸即脚肚也

襻 音盼衣下系也

壓 音葉按也

矗 音畜齊也

踝 音化脛兩旁內外曰踝足骨也

怐紐 上音樞衫怐也下音鈕結會衫紐也

匡肘 謂橫舉手也未詳字出如禮記云並坐不橫肱是也

趨行 疾行曰趨疾趨曰走

毘尼止持會集卷第十九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得掉臂行入白衣舍應當學 第十六

【釋義】緣處發起譏嫌如上佛為結戒　律云掉臂者垂前却也

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者或有如是病或為人所打舉手遮或值惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑塹泥水或共伴行不及以手招喚並最初未制戒等

【會採】根本律云不得附肩不應肩相接不應連手入白衣舍

僧祇律云若是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從比丘法

若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招

不得掉臂行入白衣舍坐應當學 第十七

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前唯坐威儀別也

【會採】僧祇律云不得動手動足舞手舞足當安靖住若有所問當先護戒隨順而說

好覆身入白衣舍應當學 第十八

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如婆羅門佛為結戒　律云不好覆身者處處露現也

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者或時有如是病或被縛或風吹衣離體及最初未制戒等

【附考】僧祇律云安陀會當用緻物作若疎者當二重三重若安陀會疎者鬱多羅僧當用緻物作若鬱多羅僧疎者僧伽黎當

用緻物作若僧伽黎疎者鬱多羅僧當用緻物文三衣而分疎緻聽用二三重作者所制元爲禦寒障暑律中詳列十種衣財今有相傳云佛制三衣俱用粗麻布造上因世尊初出家時旣脫珍御樹神獻一麻衣而此麻衣乃百年前辟支佛之留極爲精細亦非粗疎由未稽考訛來久矣若云不許綿布唯許麻布者非制而制實非律文須知此方國風不同別有隨常衣服設無兩重三重亦可然受具名僧斷不可無守持之三衣

好覆身入白衣舍坐應當學 第十九

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此殊坐也

【會採】僧祇律云坐時不得坐衣上當一手褰衣一手按坐具然後安詳而坐　若精舍中食上和尚阿闍黎若長老比丘前應好覆身坐

根本律云在白衣舍不累足坐不重內踝坐不重外踝坐不斂足坐不長舒足坐不露身坐

不得左右顧視行入白衣舍應當學 第二十

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂似盜賊人佛爲結戒　律云左右顧視者處處看也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走及最初未制戒等

【會採】僧祇律云諦視行時不得如馬低頭

行當平視行防惡象牛馬當如擔輦人行不得東西瞻視若欲看時迴身向所看處律攝云不高視者舉目視前一踰伽地一踰伽量者長四肘也

不得左右顧視入白衣舍坐應當學 第二十一

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所不同者唯坐也

【會採】根本律云在白衣舍他不請坐不應輙坐不應不善觀察而坐

僧祇律云坐時不得如馬延頸低頭當平視勿令不覺檀越持熱器來搪揬手　若精舍內食上和尚阿闍黎上座前當平視坐

靜默入白衣舍應當學 第二十二

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園諸居士見六羣高聲大喚入白衣舍譏嫌謂似婆羅門佛爲結戒　律云不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走及最初未制戒等

【會採】律攝云設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚

靜默入白衣舍坐應當學 第二十三

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前唯異坐也

【會採】僧祇律云不得高聲大喚坐俗家內若欲喚者應彈指若前人不覺者高語近邊人　若精舍中食上若和尚阿闍黎上

座前坐不得聲大喚若欲語時語比座如是展轉第二第三令彼得知

不得戲笑行入白衣舍應當學 第二十四

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如獼猴佛爲結戒　律云戲笑者露齒而笑也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或脣病不覆齒或念法歡喜而笑及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若有可笑事不得出斷現齒大笑應忍之起無常苦空無我想死想復不止者當以衣角掩口

根本摩得勒伽云欠時不遮口突吉羅

不得戲笑白衣舍坐應當學 第二十五

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所別坐也

用意受食應當學 第二十六

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供手自斟酌種種飲食六羣不用意受食捐棄羹飯居士見已自相謂言沙門釋子不知慚愧不用意受食貪心多受如穀貴時佛爲結戒　律云不用意受食者棄羹飯食也

【結罪】是中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或鉢小故食時棄飯或還墮案上及最初未制戒等

【會採】五分律云一心受食者左手一心持鉢右手扶緣

當平鉢受食應當學 第二十七

【緣起】佛在舍衛國住祇園中六羣赴請溢鉢受食諸居士見譏嫌謂如饑餓之人貪

多佛爲結戒　律云不平鉢者溢滿也其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】根本律云不得滿鉢受飯更安羮菜令食流溢於鉢緣邊應留曲指

平鉢受羮應當學第二十八

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】律攝云受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羮菜不應多請後安鉢時恐溢出故

羮飯等食應當學第二十九

【緣起】佛在舍衛國住祇園中有居士設供請僧自手斟酌下飯已入內取羮還六羣飯已盡居士與羮已復入內取飯還彼食羮已盡居士譏嫌謂似饑餓之人佛爲結戒　律云不等者飯至羮未至飯已盡羮至飯未至羮已盡也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時正須飯不須羮或時正須羮不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得先取羮後取飯當先取飯按已後取半羮　若國法先以羮後以飯者當取鍵鎡拘鉢受若無者得以鉢受羮但受飯者應以手遮徐徐下鉢中勿太令溢出　若病比丘宜取羮者多取無罪拘鉢者是小鉢也謂取鍵鎡小鉢受之

以次食應當學第三十

【釋義】緣處發起如上赴請譏嫌謂譬如禽畜佛爲結戒　律云不次第者鉢中處處

取食食也
【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不
犯者或時患飯熱挑取冷處食若日時欲
過若命難梵行難如是疾疾食及最初未
制戒等
【會採】僧祇律云不得徧刳食
十誦律云不得鉢中摘好食
根本律云不應憍慢食
不得挑鉢中而食應當學第三十一
【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前　律云挑者置四邊挑
中央至鉢底現空也
若比丘不病不得自爲已索羹飯應當學第三十二
【緣起】佛在舍衛國祇樹園住時有居士請
僧自手斟酌種種飲食六羣自爲已索食
如饑餓時居士譏嫌佛為結戒
【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不
犯者若病者自索若為他索他為已索若
不求而得及最初未制戒等
不得以飯覆羹更望得應當學第三十三
【緣起】佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧
設供手自斟酌羹飯與一六羣比丘羹已
識次更入內取羹彼於後即以飯覆羹居
士問言羹在何處彼便默然居士譏嫌謂
似饑餓人佛為結戒
【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不
犯者若請食或為同梵行者或為病者請
食還與彼或時正須羹有時正須飯及最
初未制戒等

【會採】僧祇律云若比丘迎食處污衣者不得盡覆當露一邊　若食盡者前人問得未應答已得　若比丘病宜多須羹者多取無罪

律攝云羹飯不得互掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是為出家所應作事隨得隨食少欲為念

不得視比座鉢中應當學 第三十四

【緣起】佛在舍衛國住祇陀林有居士設供請僧手自斟酌飲食六羣中有一人得食分少見比座分多即語居士言汝有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛佛為結戒　律云視比座鉢中者誰多誰少耶

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若比座病若眼闇為看得食不得食淨不淨受未受及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若監食人看食何處得何處不得無罪　若共行弟子若依止弟子病看其鉢中是應病食不看無罪　若看上下座為得食不無罪

當繫鉢想食應當學 第三十五

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧諸比丘往詣其家就座而坐六羣受羹飯已左右顧視不覺比座取羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比座比丘言汝何處來耶答言我在此置羹在前左右看視而今無爾佛為結戒　律云不繫鉢想者為左右顧視也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不

犯者或比座眼闇為受取贍看淨不淨得未得或自看日時或命難梵行難欲逃避左右看及最初未制戒等

【會採】僧祇律云當端心觀鉢食不得放鉢在前共比座語若有因緣須左右語者左手撫鉢上緣若食到第三人時當先將鉢預擎待食至

律攝云繫心而食克軀長道不得觀他生嫌賤心

【附考】勤伽論云若食一一食時當觀此食從何處來從倉中出倉從地出地以和合種子得生今復還養糞身舉摶時作糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想等

智度論云思惟此食工夫甚重計一鉢之飯作夫流汗合集量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變為屎尿本是美味惡不欲見行者自思如是弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲

不得大摶飯食應當學 第三十六

【釋義】緣處發起如上赴供譏嫌謂似畜類佛為結戒　律云大摶者口不容受也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得大摶亦不得小如婬女兩三粒而食當可口食　上座當徐徐食不得速食竟住看令年少狼狽食不飽

不得大張口待飯食應當學 第三十七

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前　律云大張口者飯未至先大張口以待也

會採僧祇律云比丘食時當如雪山象王食法食入口已以鼻作後口分齊前食咽已續內後團　若口有瘡得預張無罪

不得含食語應當學第三十八

釋義緣處發起譏嫌等如上佛為結戒

律云含飯語者飯在口中語不分明令人不解也此據緣起但云含飯語須知食有二五凡食噉一切皆不得含口而語含食語乃白衣法及諸婆羅門無慚受施非比丘赴供之儀也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或噎而索水或命難梵行難作聲食及最初未制戒等

會採僧祇律云和尚阿闍黎上座喚若咽未盡能使聲不異者得應若不能者咽已乃應前人嫌者答言我口中有食故不即應

五分律云益食時聽言須不須不嫌訶食

不得摶飯遥擲口中應當學第三十九

釋義緣處發起如上赴供譏嫌謂如幻師佛為結戒　律云遥擲者先張其口乃以飯摶遥擲而入也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或被繫縛擲口中食及最初未制戒等

會採僧祇律云若酸棗若蒲萄如是種種乃至熬豆挑擲噉無罪

不得遺落飯食應當學第四十

緣起佛在舍衛國住祇陀林城中有居士

請僧手自斟酌飲食六羣手把飯摶齧半食居士譏嫌佛為結戒　律云遺落者半入口半在手中准犯緣據西域食儀結戒今東土應鉢用匙若遺落者事同此治

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者或啜薄餅焦飯若瓜甘蔗菜果及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若麨團大當手中分令可口餅亦如是

不得頰食食應當學第四十一

【釋義】緣處發起如上赴請譏嫌謂似獼猴佛為結戒　律云頰食者令兩頰鼓起如似獼猴也

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得口中迴食食謂含飯團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼邊咽

不得嚼食作聲應當學第四十二

【釋義】緣處發起亦如上赴供生俗譏嫌佛為結戒

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者或嚼乾餅焦飯或嚼瓜果甘蔗及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得嚩噍作聲食　不得全吞唶唶作聲若咽喉病無罪

十誦律云啜粥不得作聲嗽根莖等勿令大作聲

不得大噏飯食應當學第四十三

【釋義】緣處發起譏嫌如上佛為結戒　律

云嗡飯者張口遥呼嗡也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若口痛若食羹若食一切漿及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若食薄粥羹飲不得嗡使作聲當徐徐咽

根本律云不彈舌食不嚩噍食不訶氣食不吹氣食（若實口病當依本部聽開若口無病宜遵僧祇根本）

不得舌舐食應當學（第四十四）

【釋義】緣處發起譏嫌如上佛爲結戒　律云舌舐者以舌舐飯揣食也（揣者試探也）

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或被縛或手有泥或垢膩汚手舌舐取及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得舐手食若酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上撫取一處然後取食　不得嗽指食若蜜鹽著指頭得嗽無罪

不得振手食應當學（第四十五）

【釋義】緣處發起如上譏嫌謂似王如大臣佛爲結戒振者（謂以手動搖也）

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或未受食手觸而汚手振去之及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若振手時不得向比座振若食著手當已前振若鉢中抖擻

根本律云以鉢水振灑餘人汚彼衣服見他好衣生嫉妬故如是等皆不應作

不得手把散飯食應當學（第四十六）

釋義緣處發起如上譏嫌謂似雞鳥佛爲結戒手把散飯謂不摶食之令此方受食俱用匙鉢無手摶儀式或落有之其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採僧祇律云受食時不得令一粒落地若淨人瀉時墮地無罪　食著口中時勿令落地誤落者無罪　若噉瓜果甘蔗時皮核滓不得縱橫棄地當聚足邊

十誦律云食墮珂受草葉上者應食若有土者吹去却而食或有多土著者水洗得食

不得汚手捉飲器應當學第四十七

釋義緣處發起如上譏嫌謂似國王大臣佛爲結戒　律云汚手者膩飯著手也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或草上受葉上受洗手受及最初未制戒等

會採五分律云不曲指收鉢食不齅食食不嫌訶食

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學第四十八

緣起佛在舍衛國住給孤精舍時六羣在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食在地居士見已譏嫌謂多受飲食如饑餓之人而捐棄狼藉如王大臣佛為結戒　律云洗鉢水者雜飯水也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若澡槃承取水持棄外及最初未制戒等

會採十誦律云問主人棄不犯

僧祇律云食時當稱腹而取不得多受若淨人卒多與者未噉時應減與比座若比

座不取應與沙彌及園民　若洗鉢時不應一粒瀉棄地若有者應聚板上葉上

【附考】五分律云有諸白衣新作屋欲得比丘洗鉢水灑地以為吉祥佛聽以鉢中無食水灑地

根本律云有人來乞鉢水時應洗淨鉢置清淨水誦伽陀三徧授與彼人或洗或飲能除萬病不得以殘食置鉢水中伽陀云以世五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千分不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所為布施者必獲其義利若為樂布施後必得安樂（佛雖親說此伽陀必要眞正清淨持戒之者持鉢三誦方療萬病若無戒德縱誦千徧亦難感應）

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學（第四十九）

【緣起】此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣大小便涕唾生草菜上諸居士見譏嫌謂如畜生佛為僧初結戒也如是結戒已有病比丘不堪避生草菜疲極故復隨開除病無犯乃第二結戒也

【結罪】是中犯並餘四衆悉皆同前准尼律中比丘尼犯波逸提（僧戒結在先共聞乃兼制四衆故結輕尼戒結在後一一皆正制本部故結重）不犯者在無草菜處大小便流墮生草菜上或時為風吹或鳥所啣而墮生草菜中及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬等行處及甎瓦石上乾草葉上如上次第無者當以木枝承令糞先墮木上後墮地　若大小便涕唾污手脚得拭生草

律攝云若棘刺叢處無犯　若大林中行枝葉交茂應離人行處　若涉生田間無空處應持乾葉布上便利若不可得者無犯

不得水中大小便涕唾除病應學第五十

釋義緣處發起譏嫌如上其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若有病或於岸上大小便流墮水中或風吹鳥啣墮水及最初未制戒等

會採僧祇律云若雨時水卒浮滿當在土塊上及瓦石竹木上先令墮木上後落水中　若大小便汚手脚得水中洗　若入水浴時不得唾中若岓遠者當唾手中然後棄

善見律云若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠無人用不犯

律攝云凡為洟唾時勿令大聲亦不應數為洟唾若性多洟唾者應向屏處

不得立大小便除病應當學第五十一

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若有病若被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥及最初未制戒等然此一戒五天竺境小行之時人皆蹲踞至於海洲諸國亦符此也其惟震旦方處不同事非一定立者多而蹲者寡若非蹲之鄉蹲者譏為不男設非立之地立者便以為怪於斯兩途理應通決葢律依西制結集時仍列開遮故無移漏法流東夏受持者宜隨國風以護譏嫌據教善行庶無疑矣

引證五分律云佛言雖是我所制餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制餘方必應行者皆不得不行

根本羯磨云時佛臨欲涅槃告諸苾芻曰

我先為汝等廣已開闡毘奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行問曰何意世尊將圓寂時說斯略教答曰大師滅後乃至聖教未沒已來莫令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未來利益故制又復欲令諸弟子於事無疑得安樂住是故須說凡諸司律幸勿纔聞斯說便取餘之定禁妄符聖教是即非制而制是制而開廢棄毘尼其罪孰代

附考佛言不應久忍大小便去時應捉廁草若在前去者當在前行至廁房應安衣著杙上若架上樹石上至廁外應彈指若謦欬令人非人知手堅捉衣不令觸廁兩邊應堅安脚當先看有蛇虫應驅出不應未蹲便舉衣應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便洟唾汚廁孔不應高聲大喚廁草極長一磔手極短四指已用草未用草應別安處便已徐起漸下衣至洗淨處應彈指令人非人知應先看毒蛇漸褰衣蹲不應就水器中洗洗時勿使有聲洗已應以手若葉若弊物拭身上水應以鹵土若灰若泥若牛糞若土墼若澡豆洗手洗已應漸下衣起見廁上有不淨應掃除毘尼母經云應用二指頭洗之謂無名指及小指也

第五十二

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

緣起 此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣與反抄衣不恭敬人說法諸比丘聞有知慚愧樂學戒者嫌責六羣白佛此初結戒也時諸比丘疑不敢為病反抄衣者說法佛言病者無犯故加除病之語乃第二制也（向下除病說法諸條咸皆准此）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若為王王大臣說法及最初未制戒等（雖曰王臣世所尊貴宜當深重佛法若生憿慢縱聞奚益為法忘軀上古皆然況靈山會上親以付囑是故特須尊敬其說者愈當以法自重苟彼此不恭二皆失利若夫誘進攝化之權必須隨機稱量不可直爾造為向下說法諸戒准此應知）

會採 十誦律云諸佛常法不一心衆生不為說法

不得為衣纏頭者說法除病應當學（第五十三）

釋義 緣處發起如上佛為結戒（根本部云按西域俗儀所著衣裳無所裁製本自織成一幅之氎價貴鮮白輕軟雜彩男則繞腰絡腋橫巾右袒女則襵衣下垂通肩總覆今故制云纏頭此方若以巾帕及餘物繞頭者例訓可知若外儀不恭則內念不虔是亦不應為說）　其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

不得為覆頭者說法除病應當學（第五十四）

釋義 緣處發起如上佛為結戒（覆頭者謂以衣物蓋頭也西竺以露頂跣足表至敬東土以冠履備整顯極恭然禮隨國制所以便為虔敬之儀此方除冠巾外若用餘物覆頭者俱不應為說）　其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主時彼言比丘為我說法若邊有淨人當立意為彼人說王聽無罪　若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說法彼雖覆頭為說無罪

不得為裹頭者說法除病應當學（第五十五）

【釋義】緣處發起如上佛為結戒裹謂包裹纏裹與護義不同其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】僧祇律云若比丘為塔事僧事詣王若地主乃至在怖畏險道行時開說同上

不得為叉腰者說法除病應當學第五十六

【釋義】緣處發起如上佛為結戒叉腰者或一手叉或兩手叉俱不應為說其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】僧祇律云不得為抱膝人說法除病不得為翹脚人說法除病

不得為著革屣者說法除病應當學第五十七

【釋義】緣處發起如上佛為結戒梵語亟縛屣或名革屣此翻云靴乃皮屬之履也東土雖無跣足聽法之儀若著不淨鞋履屣須更加餘義通塞准略教應知其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】五分律云若多人著革屣不能令脫但因不著者說無罪

不得為著木屐者說法除病應當學第五十八

【釋義】緣處發起如上佛為結戒草作者名屝皮作者名履麻作者名屩木作者名屐亦有帛屐以帛為之西域王臣長者俱著金銀寶屐准義悉皆不聽為說若隨機權攝如上應知其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主所彼言比丘為我說法不應語令脫屐恐生疑故若邊有淨人應作意為淨人說王雖聽無罪

不得為騎乘者說法除病應當學第五十九

【緣起】十誦律云波斯匿王自作制限若佛在祇園我當日日自往由是乘乘向祇園見佛六羣為王說法諸比丘聞有行頭陀

樂學戒者嫌責六羣白佛結戒故制人前巳後人在道巳非道人坐巳立人高座巳下座人卧巳座持杖持劒持鉾持刀持蓋不應為說法緣起並同此中乘者謂象馬牛車等乘也其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

【會採】僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪　若在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說法彼雖騎乘為說無犯

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學第六十

【緣起】佛在舍衞國住給孤園六羣止宿佛塔中諸比丘聞有少欲者嫌責六羣白佛結戒時諸比丘疑不敢為守護故止宿佛亦聽允乃第二制也

【釋義】梵語塔婆亦云浮圖新云窣堵波又曰制底別名支提此翻為方墳或翻為圓冢正譯為聚相謂如來衆德俱聚於此人天所共瞻仰卽瘞佛舍利處也若佛說法經行之處皆建浮圖雖無舍利亦名為塔僧祇律云有舍利名曰制底無舍利名曰支提舍利義有二種一全身二碎身碎身者有三種一骨舍利其色白二肉舍利其色赤三髮舍利其色黑菩薩羅漢皆有此三種唯佛舍利五色不定神通變化而有光明經無量劫常在具足利益衆生乃戒定慧之所熏修妙功德之所共集希有難得為像末法中最上福田也　魏書釋老誌云佛既謝往香木焚屍靈骨粉碎大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明神驗謂之舍利王臣收奉竭香花致敬墓建宮宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔廟此言佛塔揀非菩薩聲聞之塔縱非佛塔即一切聖賢浮圖亦應恭敬皆不得於中止宿等事除為守護故

者（謂以恭敬心晨昏灑掃塵坌晝夜然供香燈並防無信白衣褻慢招怨故聽於中止宿而守護之即今香燈殿主之類是也）

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或為強力者所執或命難梵行難止宿及最初未制戒等

引證第四分云佛在王舍城時恭敬世尊無敢與佛剃髮者只有一小兒名優波離無知未有所畏為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父即語兒言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言好不佛言善身太直父語子言汝莫太直身令世尊不安復問佛言好不佛言善而入息太麤父語兒言汝莫麤入息令佛不安復問佛言好不佛言善而出息太麤父語兒言汝莫出息太麤令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言此小兒已入第四禪汝取彼手中刀阿難即受教取刀持故盛髮器收世尊髮佛言不應金器盛應用新器新繒綵新衣裹盛時有王子瞿波離將軍欲往征西方索佛髮持行供養佛聽不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若七寶塔繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘若輦輿若頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔也時諸比丘亦請世尊髮持行不知云何安處佛言聽安金塔等不知持行乃至肩上持行時諸優婆塞作是念若佛聽我等及世尊現在起塔者我

當起立佛聽作而不知云何作佛言應四方若八角若圓作不知何物作佛言應以甎石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼欲作幢四邊籬障及莊嚴供養佛一一皆聽幢作師子時諸比丘在世尊塔內宿乃至安佛塔在下房已在上房等二十六事緣發起佛皆云不應爾一一制之如下所列

目得迦云給孤長者請世尊曰我以如來髮爪造窣堵波若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作不知云何作佛言始從覩史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作（諸部咸缺此佛塔等事唯本部有制今詳錄者以防佛現在世有塔之疑據此以為證也）

附考　十二因緣經云有八種塔並有露盤佛塔八重菩薩七重辟支六重四果五重三果四重二果三重初果二重輪王一重凡僧但蕉葉火珠而已輪王雖是一重比丘見之不得為禮以非聖塔故凡僧隨次應禮

涅槃經後分云佛塔高十三層上有輪相衆寶莊嚴辟支佛十一層羅漢四層亦以寶嚴飾輪王雖亦寶成無復層級未脫三界諸有苦故（輪相者僧祇律云佛造迦葉佛塔上施盤蓋長表輪相經中多云相輪以人仰望而瞻相也露盤即輪相名別爾）

第六十一　不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學

釋義　緣處發起如上佛為結戒時諸比丘疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛復開聽乃第二制也（財物者謂衣具器物也若為貪積藏中則不可）

以重已物而輕佛塔若供養塔及形像之物或僧祇物為守護堅牢不令有失權可藏舉

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者為堅牢藏著或還者所執或命難梵行難及最初未制戒等

不得著革屣入佛塔中應當學第六十二

【釋義】緣處發起如上佛為結戒皮熟曰韋皮生曰革凡是皮履通名革屣也

【結罪】其中所犯並餘四眾悉皆同前　不犯者或時有如是病或為强者所執喚入塔中及最初未制戒等

【附考】第三分云佛在王舍城時瞻波城有長者子字守籠那其父母唯有一子甚愛念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛時摩竭國王欲見之敕瞻波城主使諸長者各將兒來彼城主奉敕與諸長者將兒到已乞王以衣敷地守籠那行詣王所頭面作禮王見歡喜賜以金寶語言我已與汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往禮覲問訊當與汝後世利益諸長者如教禮佛聞法得法眼淨受三皈五戒為優婆塞時守籠那求佛出家因父母不聽佛不許可彼還家以方便求其二親七日不食遂聽捨家為道於精進經行之處血流污地如屠殺處後得漏盡證阿羅漢果佛告守籠那汝生習樂不慣涉苦聽汝於寺內著一重革屣即白佛言我捨五象王出家為道或致人難言貪一重革屣世尊聽諸比丘畜者我亦當畜佛時默然可之即以是因緣集比丘僧為隨順說法無數方便

稱讚頭陀行少欲知足樂出離者告諸比丘聽為護身護衣護臥具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫聽畜錐若在邉國多瓦石聽著兩重革屣以皮為臥具若得未治皮聽柔不聽一手捉革屣及鉢一切大皮不得畜謂師子虎豹獺野狸野狐黒皮等不得坐皮錦褥雜色臥具大小便洗足聽著革屣在和尚等前阿闍黎等前應偏露右肩脫革屣有所取與除在白衣舍及在道行若夜暮畏毒蟲聽著不應以皮作鉢並鍼線等囊若帽腰帯禪帯一切不淨可惡皮及皮器不應畜聽畜浮囊若住處有塵不得以皮作地敷

不得手捉革屣入佛塔中應當學第六十三

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前既不聽著入彼復捉持而進故制革屣乃是履踐之物不淨所汚故亦不聽持入塔中也

不得著革屣繞佛塔行應當學第六十四

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前繞有二種一路由塔邉過故繞一為表敬故繞此言繞者是路由邉過

附考義淨律師云原西天致敬之儀有於多種或以禮拜為恭或復旋繞為敬禮則品列九等旋乃分於左右右繞為吉左繞為凶匝數則從一二三乃至百千隨各所表且如常行三匝者表供三尊止三毒淨三業然諸所表但不外於法數合乎聖教可爾而言九等者一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長

跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬遠則稽顙拜首近則舐足摩踵凡其致詞受命褰裳長跪尊賢受拜必有慰詞或摩其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家沙門既受敬禮唯加善願不止跪拜此方禮數乆乖智者宜當奉教勿順人情而虧聖制也

不得著富羅入佛塔中應當學第六十五

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前梵語富羅此譯為短靿靴

會採 五分律云富羅不應深作鞾聽至踝上不得鞾如靴應開前

附考 寄歸傳云准如聖教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輙著鞋履偏露右肩衣掩左膊首無巾帕自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊方異域寒煖不同准如聖教多有違處理可隆冬之月權可養身春夏之時須依律制履屣不旋佛塔數已先明富羅勿進香臺須之自乆然有違教之類卽是强慢金言

不得手捉富羅入佛塔中應當學第六十六

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前 前禁著入此制不得捉入也

不得塔下坐食留草及食汚地應當學第六十七

緣起 此有二制佛在舍衛國住祇陀園六羣在塔下坐食已留殘食及草汚地而去有知足比丘嫌責白佛結戒與結戒已時諸比丘作塔已施食作房已施食衆集坐

處窄狹不敢塔下坐食佛言聽坐食不得留草及食污地時有病比丘不敢留殘食草污地佛言聽聚著脚邊出時持棄之乃第二制也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或時聚一處持出棄及最初未制戒等

不得擔死屍從塔下過應當學（第六十八）

【緣起】佛在舍衛國住給孤園六羣比丘擔死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘中有樂學戒慚愧者嫌責六羣白佛結戒（死者盡也謂氣盡命終屍者故形也在牀曰屍在棺曰柩）

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或從此道過或强力者所將去及最初未制戒等

【附考】寄歸傳云死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供尊或披縗布而乖恒或垂長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可權施葢幔讀經念佛具施香花冀使亡魂托生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將為賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從使趣使詎證圓乘之十地歟然依佛教苾芻亡者觀知決死當日舁向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置甎石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久然後各念無常還歸住處

寺外池內連衣並洗其無池處就井浴身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞用塗餘並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅（設利羅此翻身骨）為亡人作塔名為俱攞形如小塔上無輪蓋豈容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數月布服三年者哉（無常經出北藏孝字函南藏當字函）

不得塔下埋死屍應當學（第六十九）

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前（埋者瘞也凡比丘身亡當依佛教四種瘞法謂焚燒水殯地埋棄林如此四法必依處所不可輒爾便為違乖聖教須當慎之）

【附考】根本雜事云苾芻身死應可焚燒鄔波離白佛言如佛所說於此身中有八萬屍蟲如何得燒佛言此諸蟲類人生隨生人死隨死身有瘡者應觀無蟲方可燒殯無柴可得可棄河中若無河者穿地埋之地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇而臥以草稕支頭若草若葉覆其身上送喪苾芻可令能者誦三啓無常經並說伽陀為其呪願事了歸寺應可洗身若觸屍者連衣俱浴其不觸者但洗手足還至寺中應禮制底

不得在塔下燒死屍應當學（第七十）

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前經律云茶毘或云闍維此翻為焚燒

不得向塔下燒死屍應當學（第七十一）

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前（向者謂不得正對塔前而燒也）

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

第七十二

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（前禁正向此制四面如來浮圖應以香花旋繞瞻相禮敬屍氣不淨豈容四方焚熏須覓僻靜處以燒化之可也）

【附考】法華經云一切衆生喜見菩薩服諸香油焚身臂供佛用酬法乳弘恩光明徧照八十億恒河沙世界其中諸佛同聲讚善然以聖人見道理證性空三業純淨無諸雜穢雖焚肉身是名眞法供養此則當為凡流不淨是故遮止

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學 第七十三

【緣起】佛在舍衛國給孤獨園六羣持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘聞嫌責白佛結戒時諸糞掃衣比丘疑不敢持死人衣塔下過佛言聽浣染香熏已持過是故開除乃第二制也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若或時有如是病若浣染香熏者及最初未制戒等

【會採】毘尼母云若得糞掃衣若水中久漬用純灰浣淨以奚黑伽香塗上然後得著入塔中（衣著糞掃是慚愧頭陀浣染香熏乃淨潔無穢聖慈開聽得著入塔者一令貪好之流自厭一令頭陀之衆增修其意深矣）

【附考】僧祇律云病時不服蒜不差者聽服服已不應繞塔若塔在露地者得下風遙禮

毘尼止持會集卷第十九

音義

搪突（觸也）齗（音銀齒根肉也）斟酌（盞也）欠時（欠伸即嚬伸也）狼

狽下音輩狼前二足長後二足短狽前二足短後二足長狼無狽不立狽無狼不行若相離則進退不得矣今取喻年少比丘不相離上座出入也嚩嚍上音博下音集嘒音它飲聲嘬穿入聲同歡蹲音傳腓腸也謡音孳噬也痤坐平聲小腫也頰音劫面旁也擨音戲又音益取也屝音費屩音覺瘞音義埋也藏也覩史多天即兜率陀天此翻知足湼槃經云此天欲界最勝故補處菩薩皆示生此天為教化衆生故襜諂平聲衣之遮蔽前者彊音强暴也守籠那根本律云說籠挈此翻二百億聽波城有長者豪貴晚得繼嗣時有報者輒賜金錢二百億因名其子聞二百億有云父聞歡喜施子金錢二百億二百億形貌端嚴人所希見足下毛長四指同黃金色增一阿含經云勇法精勤若任苦行所謂二十億比丘是狸狐狸也狐音呼獸名鼻尖尾大善為妖魅性婬多疑名山記云狐者先古之婬婦其名曰紫化為狐多自稱紫獺灘入聲獸名形如小狗水居食魚正月祭魚獺不祭魚國多盜賊䕲音雍軌鞾也黲音慘淺青黑色賽腮上聲報也

不悟緣起之三

節謂無明不覺生三細此業轉現次第而生故云三節萃音悴聚也咷音陶號咷哭聲也稕肫去聲東悍也

毘尼止持會集卷第二十

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得佛塔下大小便應當學 第七十四

【釋義】緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前 凡大小便應遠塔所在於常處不得處處漫為便利

【引證】優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百世身墮拔波地獄後經二十小刧常遣肘手抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉

不得向佛塔大小便應當學 第七十五

【釋義】緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前 前制不聽塔下此中雖遠塔處而不應在前對向須知塔影輪相乃如來衆德所聚人天瞻仰善神守衛宜加深敬可爾為比丘者豈得褻慢

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學 第七十六

【釋義】緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前 前制四方此中兼其四隅故曰繞也則塔之周圍勿論遠近皆不得汚穢使不淨之氣而熏褻也

不得持佛像至大小便處應當學 第七十七

【釋義】准佛像例之則菩薩聲聞一切聖賢等像及三藏法寶皆不得持於穢處往來

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或道由中而過或强力者所持呼去及最初未制戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學 第七十八

不得向佛塔嚼楊枝應當學 第七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 第八十

【釋義】此上三戒緣處發起其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或為大鳥啣置

塔邊或爲風吹去及最初未制戒等（律云嚼楊枝有五利益一口無臭氣二能別味三不增益熱陰四能引食五眼明若不嚼有五過反上可知）

會採 十誦律云佛前和尚阿闍黎一切上座前佛塔前聲聞塔前俱不得嚼楊枝嚼者突吉羅同歲比丘前不犯

律攝云嚼頭寸許令使柔輭然後徐徐揩齒齗牙皆使周徧

僧祇律云若楊枝難得者當截所嚼處棄之洗已殘者明日更用

寄歸傳云每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥漱清淨方行禮敬若其不然受禮禮他悉皆得罪

不得在佛塔下洟唾應當學（第八十一）

不得向佛塔洟唾應當學（第八十二）

不得塔四邊洟唾應當學（第八十三）

釋義 此上三戒緣處發起佛爲結戒如前（洟唾者乃身中流液不淨從鼻出曰洟從口出曰唾凡爲洟唾當在屏處仍須彈指謦欬而棄若老病者聽安唾器然於僻房且禁不污況乎佛塔而不嚴潔）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同上 不犯者或有如是病或大鳥銜置塔邊或爲風吹去及最初未制戒等

會採 根本雜事云寺中四角柱下各安唾盆（雖聽安置以備衆用然須蓋掩不宜恒現）

不得向塔舒脚坐應當學（第八十四）

釋義 緣處發起如前佛爲結戒（舒脚者乃縱情放逸大失威儀全無畏敬故爾禁之）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或時有如是病若中有間隔或爲强者所持及最初未制戒等

第四分云若僧伽藍内塔滿聽在中間舒脚坐西域比丘凡得向果者涅槃皆收靈骨以建制底於寺供養故爾伽藍塔滿也

不得安佛塔在下房已在上房住應當學第八十五

緣起　佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上房諸比丘聞嫌責六羣白佛結戒上房有二種一者處所高顯為上二者妙好嚴麗為上下房亦有二種一者處所低下名下二者麤弊名下亦可以指重樓為上房

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病持如來塔在下房已在上房住或命難梵行難及最初未制戒等

第四分云六羣安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿此言妙好嚴麗為上房　彼安如來塔置下房已在上房宿此言重樓為上房　佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿　彼共如來塔同屋宿佛言不應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若頭邊而眠　彼腋下挾如來塔行反抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革屣擔如來塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭上若肩上擔如來塔行

附考　僧祇律云起寺時先規度好地作塔處應在東應在北僧地佛地不得相侵不得使僧地流水入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中洗染曬衣著革屣覆頭覆肩涕唾地不得塔池

中浣衣洗浴浣手面洗鉢下頭流出水得隨意用

人坐巳立不得為說法除病應當學（第八十六）

【釋義】緣處發起如上佛結戒巳時諸比丘疑不敢為病人說法故開除病乃第二制也下皆准此（說法者以法自尊不為利養而弘化聽法者信樂至誠因聞解義而入理斯則兩皆獲益若說者聽者二俱失儀則彼此招過故佛大慈一一禁之）

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或為王王大臣捉去及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若放恣諸根立為無病坐人說者越學法　若比丘為塔事為僧事詣王若地主彼言為我說法不得語令起恐生疑故若邊有立人者即作意為立人說雖王聽比丘無罪

人卧巳坐不得為說法除病應當學（第八十七）

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（卧者偃卧也縱身憍傲全無信敬故爾不得為說）

人在座巳在非座不得為說法除病應當學（第八十八）

【釋義】緣處發起所犯不犯並餘四衆悉皆同前（座者乃正座也非座者不正座也乃至木枯土塊並地下皆攝非座）

人在高座巳在下座不得為說法除病應當學（第八十九）

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（高座者僧祇律云高有二種高大名高妙好者亦名高准義則下座例可分二卑小名下麤弊者亦名下）

【引證】善見律云世尊訶責六羣云何自在下人在高而為說法佛語比丘往昔於波

羅奈國有一居士名曰車波迦其婦懷姙思菴羅果夫曰此非菴羅果時復思云唯王園中有夫夜入王園偷取未得明相出不得出園卽於樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我爲女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故自在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫卽下樹向王說偈云一人不知法一人不見法教者不依法聽者不解法爲食粳米飯及諸餘餚饍是爲餐食故我言是無法爲以名利故毀碎汝家法我爲凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子爲在高人說法而自在下時偷果人者卽如來是

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學第九十

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前若在道行而人前已後此中除病唯義應是說者或眼目失明或身足有疾須人相牽故爾在後說法或強力者將去於行次間教令說法比丘故在後也

會採僧祇律云若比丘眼患前人捉杖牽前爲說無罪

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學第九十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此中高有二種一者本自高二者壘石爲基所以顯高也經

行處者如佛聽作經行堂有五事利一好堪遠行二能思惟三少病四消餐食五得定久住

人在道巳在非道不應為說法除病應當學第九十二

【釋義】緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前道者正路也非道者乃左右之旁路也

不得携手在道行應當學第九十三

【緣起】佛在舍衛國住給孤園六羣比丘携手在道行或遮男女諸居士見巳皆譏嫌謂携手道行如王王大臣豪貴長者諸比丘聞有樂學戒者嫌責六羣白佛結戒携手者謂連手也比丘之儀不宜連手在道並行也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或有比丘患眼闇須扶接及最初未制戒等

不得上樹過人除時因緣應當學第九十四

【緣起】佛在舍衛國住祇陀林有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下樹神瞋恚諸比丘聞有知慚愧者嫌責白佛佛告比丘自今巳去不得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便大小便無犯故為結戒時有衆多比丘向拘薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人不敢過上即為惡獸所害故加除時因緣之語乃第二制也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或命難梵行難及最初未制戒等此中兼制小衆為無開緣若為大僧取楊枝及華果等沙彌沙彌尼上樹無罪

安居犍度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取作梯取若繩取若樹通身乾聽上樹乾則無神依

故開

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學第九十五

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔諸居士見已謂是官人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀故生譏嫌有知足者聞白佛結戒

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或爲强力者逼若被縛若命梵二難及最初未制戒等

第四分云不應背負物行除寺內有老比丘須杖絡囊聽與作白二羯磨此法於作持中明

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學第九十六

釋義緣處發起如前佛爲結戒時諸比丘疑不敢爲病人持杖者說法又開除病乃第二制也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或爲王王大臣及最初未制戒等

會採僧祇律云若比丘在怖畏險道時防衛人言尊者爲我說法彼雖持杖爲說無罪

人持劒不應爲說法除病應當學第九十七

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前劒者撿也所以防撿非常也或有病心亂神虛怖畏者以劒防身爲說法開導安慰無犯下二戒亦爾

人持鉾不應爲說法除病應當學第九十八

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前鉾乃兵器之屬如鋋而作三廉也

人持刀不應爲說法除病應當學第九十九

釋義緣處發起等一一同前（刀者有種種形亦防衛之器也）

人持蓋不應爲說法除病應當學（一百）

釋義緣處發起等悉同上（蓋者傘蓋也）

會採僧祇律云種種能遮雨日者皆名爲蓋　若比丘爲塔事若僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法不得令却蓋恐生疑故若邊有淨人應作意爲淨人說王雖聽無罪　若法師若律師風雨寒雪大熱時捉蓋爲說無罪（此開法律之師者為弘化功博時逢寒熱若為顯異邀名以謀利養者豈同斯例所以有蓋方開無功不聽非一槩允也）第四分云跋難陀在道行持好大圓蓋諸居士見謂是王王大臣皆避道去不遠諦視乃知比丘佛因是譏嫌故制不聽持亦不應畜　有諸比丘天雨時往大小食上若布薩時雨漬衣壞聽護衣故在寺內持以樹皮若葉若竹作蓋　不應捉王大圓扇若得已成者聽受與塔　若患熱聽以樹葉若枝若草若衣作扇（衣謂衣財乃布帛也）鼻中毛長聽以鑷拔　若爪極長如一麥應剪　不應綵色染爪　不應以剪刀剪鬚髮　應鬚髮盡剃　髮極長長兩指若二月一剃　不應梳鬢髮　不應油塗髮　不應畫眼臉患眼痛聽著藥　不應以鏡若水照面若面患瘡著藥聽獨在一房以水若鏡照（根本雜事云若為觀瘡或窺昔時老少形狀者覽鏡無咎）　不應著耳璫耳環頸瓔臂脚釧指環指印　不應作鉛錫腰帶　不應用五色線絡腋繫腰臂

十誦律云聽載揵牛車當使餘人御不得

自御　梳頭刷頭突吉羅　頂留少髮突吉羅留髮令長突吉羅若阿蘭若比丘長至二寸無罪　若頭有瘡當以剪刀剪手摩鬚髮突吉羅　洗脚時不得共他語 七衆學法竟

八七滅諍法

諍者第三分中佛言有四種諍一言諍二覓諍三犯諍四事諍云何言諍若比丘共比丘諍言引十八諍事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說若以如是相共諍言語遂彼此共鬭是為言諍 僧祇律名相言諍律攝名評論諍 云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪是爲覓諍 僧祇律名誹謗諍五分律名教誡諍律攝名非言諍 云何犯諍犯七種罪波羅夷僧殘墮罪悔過法偷蘭遮突吉羅惡說是爲犯諍　云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是爲事諍

滅法者言諍以二毘尼滅謂現前多人語或一毘尼滅謂現前　覓諍共四毘尼滅謂現前憶念現前不癡或現前罪處所 罪處所即覓罪相 犯諍共三毘尼滅謂現前自言治或現前草覆地　事諍以一切毘尼滅隨所犯 一切若即七種滅法也隨所犯者謂於言覓犯三諍中隨作何諍之事即隨事與法也 今以所起之四種諍能滅之七種法合而爲名故云七滅諍法也若准犯結罪正攝第五波逸提爲順戒相是以科列第八也

十誦律云有六諍本 本即因也 一瞋恨不語二惡性欲害三貪嫉四諍曲五無慚愧六惡

欲邪見是爲六也

僧祇律云比丘成就五法能滅諍事知是實非是不實一是利益非不利益二得伴非不得伴三得平等伴非不平等伴四得時非不得時五

現前滅諍法第一

應與現前毘尼當與現前毘尼

緣起佛在舍衛國給孤園迦留陀夷與六羣在河中浴浴竟先上岸著六羣衣謂是已衣不看而去六羣上岸不見衣卽謂彼偷去彼不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑以此因緣白佛佛問汝以何心取答言謂是我衣不以賊心取佛言無盜心不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨自今已去爲諸比丘結現前毘尼滅諍

釋義律云現前者謂法毘尼人僧界也云何法現前所持法滅諍者是謂滅諍時現前有所受持之七滅諍法可據云何毘尼現前所持毘尼滅諍者是謂現前有所持學之毘尼藏滅諍非捨正義而用餘滅云何人現前言義往返者是謂諍者滅者現在前言義往返問答云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前得訶而不訶者是反此爲之不現前云何界現前在界內羯磨作制限者是謂四方唱相日二作法已僧各法食出入有限應與當與者應者料度也當者理合如是也若明止作臨機秉御先須料度得宜然後準事施法若不當與而與者背由罔諳毘尼不先稱量縱强施功無益招咎豈但滅諍之法應與當與凡行一切作持亦復如是

若一比丘在一比丘前好言教語如法如毘尼如佛所教彼作如是言此是法是毘

尼是佛所教彼即執諍者而云是法等乃信其言教心欲捨也復語云汝當受是忍可此句正是善能滅諍者誡令息諍勸其衆僧和合也若作如是諍事得滅是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語也

【結罪】若比丘諍事如法滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提

若一比丘爲二比丘爲三比丘及爲僧亦如是

若二比丘爲一比丘爲三比丘及爲僧亦如是

若三比丘爲二比丘爲一比丘及爲僧亦如是

若僧爲一比丘爲二比丘爲三比丘及爲僧亦如是是中現前義若能滅者四人已上其法毘尼人僧界五種一不現前則不名現前毘尼也若能滅者或但二比丘三比丘一比丘唯以法毘尼人三種現前僧界二種不現前亦名現前毘尼也　上所明者是本處僧中滅法下復明異住處僧中滅法然往異處復有中途滅法及到彼處滅法由言諍難滅現前事繫是以依律詳錄

若諍比丘不忍可僧作如是滅聞異住處有好僧好上座智人彼比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毘尼如佛所教滅諍者是爲言諍以一滅滅爲現前毘尼不用多人語

若道路不能得如法滅至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如是實因是好僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老爲我如法如毘尼如佛所教滅此諍事若長老能爲我等滅此諍事者我等當於長老前捨此諍事若

長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者我自在作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨諍事此僧應語彼言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如實說者我等當量宜能滅此諍不若不如實說此諍事更深重非法非毘尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共平此事如法律教若比丘是上座者僧應自避至餘處共平斷僧作是念我等若在僧前平此事恐更有餘事起令彼此善惡言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處共平此事即應作白平斷此事（此是作持中单白羯磨綱目內所列簡集智人法作前方便已白云）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧者共別平斷事白如是

白已平斷若比丘有十法者應差別平斷一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極利四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡斷事比丘中有不誦戒者不知戒毘尼便捨正義作非法語者僧應白遣此比丘出應如是白（此是作持中遣不誦戒者出单白法）

大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒比丘便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出

彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毘尼彼

捨正義說少許文僧應作白遣出應如是白（此是作持中遣不誦戒毘尼者出单白法）大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毘尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出

若平斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭力强說者僧應作白遣出作如是白（此是作持中遣捨正義者出单白法）大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以言辭力强說若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出

若斷事比丘座中誦戒誦毘尼順正義如法說僧應佐助之若彼僧不如法律教滅諍者（此指前本處僧而言）今僧應如法律教滅（此指後異住處僧言）若彼僧如法律教滅今此僧亦忍可此事（此所謂律無二制滅法相應也）僧應語彼諍比丘言若彼僧如法律教滅此諍事我等亦忍可此事如法滅諍今我等亦當作如是滅諍若作是得滅諍者是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者波逸提 與欲已後悔者波逸提（此中因有顯集人单白羯磨法所以同界住者必須依律與欲）

若彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅聞異住處有衆多比丘持法持律持摩夷（共論也）應往彼所若至中道能滅者是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語

若中道不能如法滅應到彼持法律論等比丘所言長老我此諍事因如是起如是

實因是起僧作如是滅第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長老間善哉長老能如法律教滅此諍事者我當於長老間捨此事若長老不能如法律教滅我等便自在作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍比丘應在衆多比丘前捨此事衆多比丘應語此諍比丘言若長老此諍事如實所因起如第二僧滅如實說說已捨諍我等當量宜能滅不若不如實說者此諍事自在作罪更深重諸比丘住止不安樂衆多比丘應作如是受諍受已決斷彼諍比丘若是下座若應語言小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平若彼僧不如法律教滅第二僧亦不如法律教滅衆多比丘應如法律教滅若彼僧及第二僧如法律教滅衆多比丘亦應忍可此事應語諍比丘言如彼僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語是中現前者法毘尼人如上

結罪 若比丘諍事如法滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提

若往一比丘持法律論住處及至中道亦如上

往二比丘持法律論住處及至中道亦如上

比丘尼同學

會採 十誦律云現前毘尼有二種非法若非法者約敕非法者令折伏若非法者約

敕如法者令折伏　有二種如法若如法者約敕如法者令折伏若如法者約敕非法者令折伏

大乘比丘同學應善和鬬諍故

附考薩婆多摩得勒伽云十種不現前作羯磨一覆鉢二捨覆鉢（謂俗人罵謗比丘等僧應與作羯磨不相往來然後自見過行隨順心求僧乞解僧應羯磨爲解捨即解也）三學家四捨學家（如悔過法中所明）五作房（謂以故廢寺地羯磨施與居士任其更爲僧修造房舍）六沙彌（謂擯惡見沙彌已上皆未受大戒人不得聞羯磨法故不須現前其二解及作房擯沙彌令在眼見耳不聞處立）七狂（謂無知故不須現前）八不禮拜九不共語十不供養（謂比丘非法觸惱比丘尼尼不得面治大僧唯遵佛制遥作此三種羯磨除是十法餘咸現前明矣於作持中詳顯）

第四分云比丘以二十二種行知是平斷事人一具足持二百五十戒二多聞三善解阿毘曇毘尼四不與人諍五亦不堅住此事六應訶者訶然後住七應教者教然後住八應擯者擯然後住九不愛十不恚十一不怖十二不癡十三不受此部飲食十四不受彼部飲食十五不受此部衣鉢坐具針筒十六不受彼部衣鉢坐具針筒十七不供給此部十八亦不供給彼部十九不共此部入村二十亦不共彼部入村二十一不與作期要二十二亦不至彼後來後坐

僧祇律云有七事非他邏吔似他邏吔（亦作闥賴吒薩婆多論云闥賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也）何等七或有狂故不著此衆不著彼衆謂是他邏吔是最初非他邏吔似他邏吔如是心亂鈍癡病病故不著此衆不著彼

衆　復次或有人爲利故作是念若我著此衆失彼利著彼衆失此利是二俱不著　復次或有人得二衆利故作是念我爲得二邊利故不著此衆不著彼衆是名非他邏吔似他邏吔　有二他邏吔一者自護心見他是非作是念業行作者自知譬如失火但自救身焉知他事　二者待時見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是二他邏吔共此衆法食味食亦共彼衆法食味食或請斷當事或不請而斷當事

十誦律云闥利吒比丘取諍時應以五事觀此中誰先來持戒清淨誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒　烏廻鳩羅比丘有十事僧應差（薩婆多論云烏廻名二鳩羅名平等心無二其平如稱）知諍來往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善滅諍滅已更不令起持戒清淨多聞多智　闥利吒比丘行有二十二法當知是利根多聞一善知事起根本二善分別事相三善知事差別四善知事本末五善知事輕重六善知除滅事七善知滅事更不起八善知作事人有事人九有教敕力十能使人受力十一有方便軟語力十二亦能使人受十三有自折伏力十四亦能使人受十五知慚愧十六心不憍慢十七無憍慢語十八身口意業無偏著十九不隨愛行二十不隨瞋行二十一不隨怖行二十二不隨癡行

憶念滅諍法第二

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

緣起佛在王舍城沓婆羅子不犯重罪諸比丘皆言犯重罪問言汝犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼不憶犯便答言我不憶犯如是重罪長老莫數數詰問我而諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何諸比丘白佛佛言自今已去與諸比丘結憶念毘尼滅諍白四羯磨（此羯磨法於作持中詳明）

釋義律云憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是（憶者記憶也念者明記不忘也由諸比丘數數令其憶念不止佛聽僧作憶念毘尼已使諸比丘不得數數詰問故）作如是諍事滅是爲覓諍以二滅滅現前毘尼憶念毘尼不用不癡毘尼罪處所是中現前法毘尼人僧界如上

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提比丘尼同學

會採十誦律云憶念毘尼有三非法有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應滅擯故　有比丘狂癡還得心從僧乞憶念毘尼若與者非法應與不癡毘尼故　有比丘有見聞疑罪自言我有是罪後言我無是罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應與實覓毘尼（即覓罪相）有三如法有比丘被無根謗若人常說是事應與憶念毘尼　有比丘犯罪已悔除若人猶說是事應與憶念毘尼　有比丘未犯是罪將必當犯若人說犯是事應與憶念毘尼

薩婆多論云此法是守護毘尼五衆五篇盡與憶念必要白四羯磨小三衆不現前

不癡滅諍法第三

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

【緣起】佛在王舍城難陀比丘癡狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘詰問不止以此因緣白佛佛言自今已去與諸比丘結不癡毘尼滅諍白四羯磨（此羯磨法於作持中詳明）

【釋義】律云不癡毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是若如是滅者是爲覓諍以二滅滅現前毘尼不癡毘尼不用憶念毘尼罪處所是中現前如上五種

【結罪】彼比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提比丘尼同學

【會採】十誦律云不癡毘尼有四種非法有比丘不癡狂現癡狂相問時答言我憶念癡故作一 他人教我使作二 憶夢中作三 憶裸形東西走立大小便四 是人乞不癡毘尼若與者非法　有四種如法有比丘實狂癡心顛倒問時答言不憶念一 他不教我二 不憶夢中作三 不憶裸形東西走立大小便四 是人乞不癡毘尼若與者如法

薩婆多論云此亦是守護毘尼五衆盡與不癡毘尼必要白四小三衆不現前

自言治滅諍法第四

應與自言治當與自言治

【緣起】佛在瞻波城十五日布薩時衆僧圍繞在露地坐初夜已過阿難起座禮畢白言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難却座中夜後已過明相已出阿難復請世尊說戒佛告阿難衆不清淨欲令如來於

中羯磨說戒無有是處目連以淨天眼觀察衆中見彼比丘去佛不遠坐非沙門非淨行自言是沙門是淨行起座往彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去便捉臂牽出門外還白世尊衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍

【釋義】律云自言者說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離者是（五篇禁制爲之罪名也一一戒中所犯不同各有罪種也）若比丘犯罪欲在一比丘前懺悔應至一清淨比丘前偏袒右肩若是上座禮足胡跪合掌說罪名說罪種作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩（如是三說）受懺者應語言自責汝心生厭離（答言）爾　若作如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘尼自言治不用如草覆地是中現前者法毘尼如上人現前者受懺悔者是也

【結罪】若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提若欲二比丘前懺悔者唯異受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受第二比丘應言可爾餘詞同上　若三比丘前懺亦如是　若僧中懺者其受懺者應先作白餘詞同上（更有八品小罪及心念責心等法此不繫於作持中詳明）

比丘尼同學

【會採】十誦律云自言滅諍有十種非法若犯五篇罪自言不犯又不犯五篇罪自言犯　有十種如法若犯五篇罪自言犯若不犯五篇罪自言不犯

薩婆多論云自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言治而滅之

覓罪滅諍法第五

應與覓罪相當與覓罪相

【緣起】佛在釋氏國象力比丘喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘白佛佛言自今已去為諸比丘結罪處所滅諍法白四羯磨（此羯磨於作持中詳明）

【釋義】律云覓罪相亦名罪處所云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是（根本律作求罪自性　十誦律作實覓罪　勒伽論云實覓罪者先犯罪已發露後覆藏　五分律作本言治）若如是諍事滅是為滅諍以二滅滅現前毘尼罪處所不用憶念毘尼不癡毘尼現前義如上五種

【結罪】若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提

比丘尼同學

律云有三非法與罪處所毘尼不作舉不作憶念不自言（有三如法反上即是）復有三非法無犯犯不可懺罪若犯罪已懺（有三如法反上是）復有三非法不舉非法別衆不作憶念非法別衆不現前非法別衆（有三如法反上即是）

【會採】十誦律云實覓滅諍有五非法有比

丘犯五篇罪先言不犯後言犯若與實覓毘尼者非法應隨所犯治故　有五如法有比丘犯五篇罪先言犯後言不犯是人應與實覓毘尼

僧祇律云與覓罪相羯磨巳此人盡壽應行八事一不得度人二不得與人受具足三不得與人依止四不得受比丘按摩五不得受比丘供給六不得作比丘使七不得次第差會八不得爲僧作說法人

薩婆多毘婆沙云此覓罪相是折伏毘尼一切五篇一切五衆盡與實覓毘尼白四小三衆不現前

多人語滅諍法第六

應與多人語當與多人語

緣起佛在舍衛國比丘共諍時舍衛衆僧如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞異住處僧及衆多比丘住處滅諍皆不忍可（如現前毘尼中往返由現前毘尼不能滅故復制此法）便至佛所禮足巳具白不忍滅諍因緣佛種種訶責巳告諸比丘應求多人覓罪自今巳去爲諸比丘結用多人語滅諍法

釋義律云用多人語者用多人知法者語聽行籌（薩婆多論云多覓毘尼者多求因緣斷謂廣尋三藏決了是佛非佛多處求斷謂徧詣諸僧伽藍處所是佛非佛　從多處斷謂以如法籌者爲是所以行籌者　以籌表語也）應差行籌人白二羯磨（此法於作持中詳明）有五法不應差有愛有恚有怖有癡不知巳行未行反上爲五如法應差（十誦律云一切應和合集一處不得取欲）有三種行籌一顯露二覆藏三就耳語

云何顯露行籌若衆中雖如法比丘多然

彼和尚阿闍黎皆如法又上座智人持法持毘尼持摩夷皆如法說應顯露行籌應作二種籌一破二完應作白（此即受差人於衆僧前正中而立手捧籌盤口白衆云）作如是語者捉不破籌（謂言是法是毘尼是佛所教者捉此不破籌）作如是語者捉破籌（謂言非法非毘尼非佛所教者捉此破籌）行已應別處數（於屏處先數所捉完破之籌多少其諍能滅不能滅唯行籌者容諳若法不容恐事增紛）若如法語比丘多者彼應作白云作如是語者諍事滅（此處准義加儀彼行籌者於衆中作是白已僧中上座應讚言善哉今諍已滅住止安樂諸長老一齊起座作禮三拜各歸本所勤修道業普衆作禮已散去）若法語比丘少者即應作禮已便起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若不往如法治

若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毘尼用多人語現前義五種如上

云何覆藏行籌（謂蓋覆非顯露籌盤而行使衆不見）若衆中雖如法比丘多而彼二師不如法又上座智人等皆住非法若顯露行籌恐諸比丘隨二師上座等捉籌應覆藏行籌應作白作如是語者捉不破籌作如是語者捉破籌行已應別處數乃至此比丘聞應往若不往如法治　若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毘尼用多人語現前義如上

云何耳語行籌若衆中雖如法比丘多而彼二師非法說及上座等皆住非法應耳語行籌應作白作如是語者捉不破籌作如是語者捉破籌行籌時應稀坐間容一

人身小障翳（此爲行籌人便於曲身就耳語以避障捉籌者令彼二師上座等不能見籌及聞聲故）語言汝和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎親厚知識等已捉籌（此籌指不破者言）善哉汝亦當捉籌若如法比丘多諍事得滅功德多（此乃方便勸誘之令捉如法籌也）行捉已在一面數之乃至諍事滅功德多此比丘聞應往不往如法治

若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毘尼用多人語現前義如上五種

【結罪】若比丘行三種籌如法滅諍已後更發起者一一波逸提

比丘尼同學

律云有十種不如法捉籌　一不解捉籌於此諍事不決了不知是法非法乃至是說非說　二不與善伴共捉籌若比丘多聞持法持毘尼持摩夷不與作伴法非法乃至說非說　三欲令非法者多捉籌彼比丘作念此諍事多有如法比丘我今當捉非法籌令非法者多　四知非法多捉籌彼比丘作念此諍事非法比丘多爲非法伴捉籌　五欲令僧破捉籌彼作念此諍事如法者多我今捉非法籌令僧破　六知衆僧當破捉籌彼比丘知非法者多爲非法伴黨捉籌　七非法捉籌白二白四羯磨白異羯磨異　八別衆捉籌同一界羯磨不盡集應囑授者不囑授現前應訶者便訶　九以小犯事捉籌或念犯罪或不故犯或發心作如是捉籌　十不如所見捉籌異見異忍是爲不如所見（此十種中一一皆以越毘尼治之）有十種如法捉籌反上即是

【會採】十誦律云說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉先行說如法籌後行說非法籌一切僧應和合集一處不得取欲

僧祇律云行籌訖若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐或前食欲至者應唱令前食或後食時或浴時說法時說毘尼時隨應唱之若非法者覺言我等得勝爲我等故解坐我等今不起即要此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人故放火已唱言火起火起即便散起救火乃往覓如法伴

【附考】五分律云若如法人多應白二羯磨滅之唱言　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以多人語滅此諍事白如是

大德僧聽僧今以多人語滅此諍事誰諸長老忍僧以多人語滅此諍事者默然誰不忍者說僧已忍僧今以多人語滅此諍事竟僧忍默然故是事如是持

草覆地滅諍法第七

應與如草覆地當與如草覆地

【緣起】佛在舍衛國諸比丘共諍多犯衆罪非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘作是念我曹若還共問此事或能令此諍轉深重經歷年月不得滅令僧不得安樂住以是白佛佛言應滅此諍事自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法

【釋義】律云草覆地者不稱說罪名罪種懺

悔若是（五分律云草布地者彼諸比丘不復說諍原僧亦不更問事根本）彼一衆中有智慧堪能比丘從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言　諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毘尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今為諸長老作如草覆地懺悔此罪

第二衆中亦如是說（彼兩衆比丘各向大衆說已俱還本座）

彼諸比丘應作如是白（即此衆中能羯磨者坐白此法是作持中之草覆地單白羯磨法也）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是

白是已作草覆地懺悔是一衆中有智慧堪能者（仍是前人）從座起右膝著地合掌作如是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者為諸長老及已作草覆地懺悔（此處宜會十誦五分用之以法喻雙明則草覆地之名愈顯矣推本律義足文缺故當補）第二衆亦應作如是說（是中言除重罪等者謂一切因諍所犯波逸提突吉羅惡說等罪以草覆地懺悔悉皆除滅唯除前二篇及遮不至白衣家羯磨此則或擯或治不以草覆地而能同懺解也）　若作如是諍事滅者是為犯諍以二滅滅現前毘尼草覆地不用自言治現前義如上

【結罪】若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提

比丘尼同學

【會採】十誦律云草覆地有二義一鬬諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來

棄之　二者有德上座勸諭諍者使向兩衆羊皮四布悔過即五分律所謂皆舒手脚伏地今云羊皮四布者是喻也兩衆者各有所助故令各在一處此謂會集作法皆令兩分各衆

五分律云若有比丘鬬諍相駡作身口意惡業後欲於僧中除罪作草布地悔過應三乞已皆舒手脚伏地向羯磨者一心聽受彼爲白四羯磨

又十誦律云有五事諍難滅不求僧斷一不信佛語二不如法白三二衆諍心不息四所犯不求清淨五反上五事者易滅

根本目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種異言互相讒謗於此二人應信持戒者若二俱持戒應信多聞者若二俱多聞應信少欲者若二俱少欲應信極少欲者若二俱極少欲而生瑕隙無有是處此顯凡情未盡習氣全存遇境逢緣寧不嚴慎若無欲情亡則是非絕諍　八七滅諍法竟

毗尼止持會集卷第二十

音義

都子婆羅門村五分律云都夷婆羅門聚落在拘薩羅國界舍衛大城西北六十餘里元是迦葉佛本生之處也　菴羅果亦云菴婆羅亦云菴摩羅舊翻爲柰新翻難分別其果似桃非桃似柰非柰又生熟難分　鋋音禪小矛也　瞼音檢目上下瞼也　杙音亦橛也門中橛爲闑又木段即杙也曲禮云大夫士入君門由闑右闑音孽

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集
清金陵華山後學比丘讀體 續釋

清刻龍藏佛說法變相圖

敘

夫戒爲通修之元基者由其能淨無量之染業能立無量之梵行故若無戒德則染心何以皎潔梵行何以克成故云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒然持戒之心要唯二轍一止持二作持止持則自唐迄今代有人弘作持則數百餘載寂無提舉余自乙亥春納戒潤州恒侍先老人輔化諸方每以作持扣請老人云汝旣志存毘尼願維絕紐藏內有曇無德部刪補隨機羯磨迺南山律祖之所撰集事法兼備誠爲典型但以久湮卒難力振俟汝異日爲衆闡揚於戲諄諄師訓尤在耳也至乙酉夏老人掩室委付棲山念顧命之難違感慈恩之當報焚膏繼晷窮律部之奧微率衆躬行闡羯磨之洪範是制必遵干

非即華但羯磨藏本有綱目列而法不全復有文句古而義不顯因憐初學臨卷罔措故余依律廣其事法釋其隱微題云毗尼作持續釋使諸展卷成壞了然所冀同志諸仁知止作明是非臨事稱量應爲當爲共沐戒海而盡浣凡心俱踐道階而紹繼聖種又豈例圖衒虛談空盈卷軸哉

時

康熙乙巳歲前安居日毗尼後學滇南讀體識於金陵寶華山之觀西軒

毘尼作持續釋

凡例

一律制羯磨一切僧事依之成就若靡羯磨作辦不成故律云有秉羯磨有説行者斯則名爲正法住世又曰不誦白羯磨者終身不得離依止是知比丘要務莫先於此宜勉攻持

一羯磨諸法始緣隨事漸制後因結集類分揵度雖斂用討文浩若不精徹非過難逭上古諸大律師匡維正法嚴淨毘尼者咸皆從廣採畧恒誦不遺今藏中曇無德部有三集其二未融諸部法儀欠備唯南山宣祖撰集删補隨機羯磨四卷於對首心念會取他宗僧法羯磨具如本部施法應事隨機准義加儀便用有異餘二故今特紹行持

一詳稽原卷前列綱目百八十四法合復畧六十有五既云補集缺意爲何及至文中贅曰縱舒撰次非學不知徒廢時功未辦前事故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委嗟夫大鈔世没覔訪絶聞是故研窮廣部校讐作持應准目續法者上標一續字應依律釋義者上標一釋字應顯過出非者上標一非字應附證及便行者上標一附字若無續釋非附四科悉是藏卷原文凡秉白之法皆書頂格餘下一字俾明古本以别新續儻讀懷疑請閲北藏存字函昭然可據

別集戒相題曰毘尼止持會集若彼應秉白羯磨者咸示於作持中詳明爲分

止作故不相兼今此卷内原題如舊外權更云毘尼作持續釋以便簡討一宗紹作持本欲重光息熖必也前行後效故體躬操二十餘年稿成不速刊行者爲令依學練知見聞堅信今已信樂欽行故爾壽梓流布將來藉此以報佛恩用酬師德若受具已一往不知由失所傳學而不行其過何辭設未受具者窺閱律部理當誡訶如謂律法先知而後受具此則以毒飲人寧不慎歟

曇無德部四分律刪補隨機羯磨原序

釋此原序分三　初明如來出世說法制戒之由　二明滅度教法流傳分律之端　三明撰集羯磨刪補隨機之意

○今初

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人

釋原夫二字是推原發語之詞寓者天地四方爲之曰寓大雄者乃讚佛因修萬行斷五住煩惱二死永亾果證十號滿兩足莊嚴三身圓現應迹示成道於中天居無上法王之極位故云大雄御寓然佛御寓統化三千大千世界本爲普度衆生咸令解脫豈惟拯拔一人而出現世間拯謂救昏迷之失性拔謂濟滯溺之沉流此明化利之廣也

大教膺期總歸爲顯一理

釋大教者釋迦世尊五時說法三百餘會爲之曰一大時教膺者當也期者從旦至旦復其時也然雖教設五時言詮半滿皆是善巧以就三根當其時宜而爲說法至於一期佛事將終演妙法華則無二三令捨化城直趨寶所總收權小並歸大乘爲顯一實相理此明說法之妙也

但由羣生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法

釋此申明開權之意也如來不即說一佛乘而等濟之必先以權教攝化者但由羣生迷真已久癡無正智貪欲深著難語大法諦審貪欲之本所謂第六意識妄執我故我執有二一俱生我謂凡夫於色受想行識五蘊法中强立主宰妄執爲我與身俱生名曰俱生我執二分別我謂於計我法中分別我能行善行惡等事而起執著名曰分別我執因執二我引生煩惱作種種業繫縛生死不能解脫唯佛智知之觀諸衆生種性樂欲故能隨其所懷而開示止心之法也

然則心爲生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒

釋此明斷證非戒無託也止者止息情慮澄靜昏煩元即本也謂第六識心既爲生欲之本若滅貪欲必止息此心澄靜情煩以空慧觀照了知五蘊無我俱生分別不執則十使頓除永斷欲本證無我理名曰生空觀（亦名人空）所以止心由乎明慧然此真

明空慧乃自性德用非正定之力莫能現起定力引大非淨戒之功莫能發生是故特須尊重於戒

故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒

釋此引華嚴經爲證明特尊於戒也無上菩提四字乃華梵雙舉梵語具云阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅翻云無上三藐翻云正三翻云等菩提翻云覺無上是理正等覺是智正謂正中即一切種智寂滅相等謂平等即行類相貌如實知故然此極果理智非亞位所獲唯佛與佛乃能證知今以引證此者謂非獨人天樂報權乘取果功唯在戒即諸佛如來圓滿萬行所證無上菩提亦以戒爲本因凡諸真修行者應當一心奉持淨戒而云一心者斯有大小之別大乘一心持戒者是自性戒真如不變本無染淨真如隨緣修證不無所謂已知法性無染污隨順修行尸羅波羅蜜是稱性起修全修在性之旨也聲聞乘一心持戒者是別解脫戒憑師秉受識相護體少有染污即干聖制若心不專一精窮律學則名相茫然持犯焉曉貪欲之念易興我執之妄難除縱有禪定智慧非淨戒所發真無漏故必落魔邪是以引經爲證復恐大小混糅不明持戒之心故下文示其嚴持身戒之宗也

持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止

釋要謂宗要也轍乃車輪所輾之跡若依

第六識心起三毒煩惱則成染根本是生死因若依之修三無漏學則成淨根本是出世因今就此心持戒而論宗要唯二猶車兩輪合轍方能任載至遠偏則難免折軸之憂持戒止作並行庶幾塵勞迴脫昧則反招違破之苦今人受戒欲淨而多染者良由未明二持之宗故示云止持則戒本最爲標首者止謂禁止身口不造諸惡則四分戒本最爲詳備名標五篇類分六聚隨業心輕重定犯相開遮乃比丘淨身樹德之首務也作持則羯磨結其大科者作謂作辦事法不越毘尼凖事大畧一百八十有四約法量度僧數衆多一人總收羯磨以結大科更無有餘是比丘施造成辦之秘術也然斯止作已往賢聖奉持而早獲無漏未來僧伽依修而必紹聖種捨此通途則入道無由故云後進前修妙宗斯法向下結證顯宗有據故律云若不誦戒謂不攻習其止持若不羯磨謂不精練其作持二持罔諳佛訶啞羊故制盡生形壽不得離於依止唯聽人爲巳師而不聽巳師於人也

○二明滅度敎化流傳分律之端

自慧月西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾墜

釋初二句法喻雙舉慧者如來以實智自證眞理以權慧說法利生今在應迹利生邊論故但云慧也月取清涼解脫之義以喻如來於三界火宅中施清涼微妙法滌

除衆生熱惱令得解脱諸苦也月輪雖有東昇西沒之狀未曾離於太虛則隱而不隱佛應身雖有降生涅槃之相未曾離於真際則滅而不滅故云慧月西隱也如來在世教談權實言詮半滿乃至結集三藏法海汪洋浥潤五天恩波浩溢衍澤震旦故云法水東流也時兼像正人通淳薄者此二句嗟時世不古以起分律之端佛生周昭王甲寅年二月八日入滅於周穆王壬申年十二月十五日以入滅日爲始正法一千年像法一千年末法一萬年自漢明帝永平七年教法流入東土至唐高宗丁卯年則正法千年已過像法又經六百餘年矣既時不同於佛世故人亦非真淳體權達道之者由通澆薄致興異執自正法百十六年間阿育王治國時分裂毘尼以水投乳初則二部乃結集窟内窟外之分從此二部出生十八部其五部即十八所攝五百者大約言部類名數之多也詳釋如止持會集所明文中雖序三時其義所重在末因兩土傳持多沿譌故鋒者刀劍之芒也軍前鋒曰先驅若以此方律學論之則僧祇肇弘於曹魏四分濫觴於大唐中歷晋宋齊梁隋代以來十誦五分俱有司持而諸部繼宗者不無矜巳抑他致令說鋒互舉各欲爭競先驅以顯化導之勝在人或可從緣易攝於法自無傾墜廢興

然則道由信發弘之在人人幾顛危法寧澄正

釋弘者大也此有二義一能弘二所弘能弘之人有二一自持二轉化所弘有四謂教理行果上就理法而論則理法湛然故無傾墜廢興此依教行而言則信智無偏方可弘道若能弘之人知見尚且顛危所弘之法寧得無紊而保其澄正

所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞叢其宗緒畧無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動絓形綱

釋此申明人法不能澄正之義也世有二論一以王者易姓受命爲一世二以師資相傳爲一世羯磨自佛金口親宣僧伽依奉行持乃至歷於大唐古今不絕咸尊藏文世有撰集漸增繁雜既無益裨於成濟之功但徒勞盈其卷軸而已向下出陳增繁無益之過考其實錄多約前聞者謂若考究其錄實出何部則正制無憑多約聞前人口語即以爲是也叢其宗緒畧無本據者謂叢定其宗所尚何律則頭緒錯亂大畧因源流失傳無本可據也如是考叢師心妄制僞法者不少披覽不擇是非誦行者極多縱雖遇事彷行凡諸施爲莫不輕侮聖言自將身形投入非法羂網矣（絓音卦絲結礙也）增一中佛言比丘非制而制是制便斷如是漸令戒法毀壞而令多人不得利益作衆苦業蓋斯之謂也

皆務異同之見競執是非之迷不思反隅更增昏結致使正法與時潛地矣

釋此復申明動絓形綱之因以歎其法道

也務者專力於事以非制爲是制謂曰異見以是制爲非制謂曰同見同異即是非也不思反隅者此引儒書舉一隅以三隅反謂物之有四隅舉一以知三反者還以相證也佛制羯磨過有七非舉一非以六非反今不但思反而且更增昏煩結惑迷障愈深致使如來正法與競執同異之時潛藏於地矣

故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毘尼當如是學慈誥若此妄指實難

釋此引第三分瞻波揵度以證不得增減羯磨當隨順如來所說文句違者犯越法毘尼罪當如是學者乃教誡之語慈者佛爲一切衆生大慈悲父誥者以上發下曰誥妄指實難者謂非制言制決無允肯之理也

○三明撰集羯磨删補隨機之意

昔巳在諸關輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相詶卒尋難了故畧舉羯磨一色别標詮題若科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用

釋准别傳云撰集此羯磨在唐太宗詔住崇義寺時撰行事鈔在唐高祖武德年間故言昔也諸關輔者關謂長安有四關唐都於内故稱關内亦名關中四關者東有函谷關南有嶢關西有散關北有蕭關輔者漢武帝立右扶風即鳳翔府扶風縣左馮翊即西安府同州京兆居中而爲三輔

今以漢唐兼稱其處故云諸關輔撰行事鈔者撰謂造也鈔謂謄寫也行事者乃律學所行等事其間羅列各分種類歛歸施爲雜相通塞俱巳畢陳但爲機務决疑相扣訓答唯律撰文其秉白聖教故未録載若夫作辦卒尋難了故畧舉羯磨一色别標能詮之題若今科内凡揀擇出入典廢是非者臨文並示彼鈔明之此但約一百八十四法以被時非時事皆引有證據者在卷行用則非同無據者可知矣

然律藏殘闕義有遺補故統闕諸部撮畧正文必彼俱無則理通决例並至篇具顯便異古藏迹夫

釋律藏殘闕義有遺補者律藏二字單言本宗四分律藏然此四分律藏久於五印傳持緣尊者佛陀耶舍先在本國誦四分律後入東土不賫梵本而來姚王請譯流通耶舍口誦梵音佛念筆授成文殘闕者殘謂零落也闕謂減少也此有二論一結集法藏律無多部後因異見遂爾漸分既取捨非同則殘闕不無二譯傳此土翻梵成華筆授潤文擬或遺漏統闕諸部撮畧正文者統謂總也闕者要會也諸部者今藏中有摩訶僧祇部律四十卷薩婆多部律名十誦六十五卷彌沙塞部律名五分三十卷並善見薩婆多論等故云諸部其根本一切有部於後方來故爾不序南山宣祖慧見超羣弘振頹綱閱本藏文味諸捷度逢事當作義合秉法而羯磨不載難於應用故總會諸部若制有者撮取正文

以補其遺必彼俱無則理應通決准例餘法便其時機並至篇具顯由便於今故與古藏卷文迹有異於文末夫字乃語已之辭

羯磨雖多要分爲八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

釋此段乃分科謙結之文也謂聖制羯磨雖多其義大要分八一但心念羯磨二對首心念羯磨三衆法心念羯磨四但對首羯磨五衆法對首羯磨六單白羯磨七白二羯磨八白四羯磨而以後三爲本前五爲開若以五四爲本三二是開各有成濟之功者謂僧衆一人有異秉白辦事無殊但揀壞緣俱成利濟也敢就其時用顯要者敢謂勇敢乃進取之義就者從也准舍利弗問經中佛言摩訶僧祇部其味純正其餘部中如添甘露諸天飲之但飲甘露而棄於水人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨愚癡之人不能分別今宣祖獨善採補遺軌准例闕範而南山律宗赫赫傳芳諸佛正法湛湛住世非如來所使孰能勇敢以符聖意哉編者次簡也篇者簡成章也豈今傳諸學司將以自明恒務者此二句乃謙結之文也豈者非然之辭司者主也今者即彼時諸司律學宗匠也謂斯羯磨豈因當今律司而輒撰集本欲將以自明無昧終身願爲恒務也此則德碩

而不矜學博而不負謙恭善導懸物情切皆由弘法之願深爾　畧釋原序竟

篇目

集法緣成篇第一
諸界結解篇第二
諸戒受法篇第三
衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五
諸衆安居篇第六
諸自恣法篇第七
諸衣分法篇第八
懺六聚法篇第九
雜法住持篇第十

篇目終

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

今釋此羯磨大科分三

初釋本題　次釋人題　三隨文續釋

○今初

曇無德部四分律

〔釋〕題中首標部名次出律者爲別他宗特顯本部故詳釋如止持會集所明茲不再繁

刪補隨機羯磨

〔釋〕刪者謂刪去緣起之繁撮取正制之法補者謂補足本部之遺准例餘軌之式若詳明刪補義如原序隨機者謂就其時用也梵語羯磨此翻辦事亦云作法若能如制秉白施造遂法皆有成濟之功故律總標羯磨乃作持之都名也然羯磨制宣廣長舌相博應聖凡捨之則涅槃無徑依之則菩提有基後進前修妙宗斯法宣祖撰集藏卷有四今新續釋文成十五卷茲當第一畧釋題竟

○次釋人題

唐京兆崇義寺沙門道宣撰集

〔釋〕唐者以別代世也李淵於隋煬帝十二年中封唐國公爲太原留守使後舉義兵入關中遙尊煬帝爲太皇立代王爲恭帝淵進爵唐王後受隋禪而有天下稱高祖國號唐也京兆者數名也十萬爲一億十億爲一兆十兆爲一京天子所居必以衆大而言者葢輦轂之下聲名文物之所大

聚也故云京兆猶京都京師之稱即今陝西西安府是舊曰長安周秦漢晉以至隋唐並都於此崇義寺乃京兆之首剎今以京寺兼名者舉京令遠人知京是總名舉寺令近人知寺是別故沙門者是釋子之通稱謂勤修戒定慧息滅貪瞋癡識心達本源故號為沙門道宣二字是律祖之尊諱祖乃隋吏部尚書錢申之子生於隋高祖開皇十六年九歲徧覽羣書十二歲善習文墨十五厭俗依智首律師受業十七落髮二十依智頵律師受具三衣唯布常坐一食唐高祖武德四年再依智頵律師習律性樂禪那期修正定武德七年晦迹隱於終南山紵麻蘭若始製行事鈔貞觀十九年奉太宗詔住持崇義寺玄奘法師翻經弘福筆授潤文推為上首唐高宗永徽元年復居終南山乾封二年春天人報祖歸彌勒內院（乾封即高宗所改之號當永徽十七年）十二月三十日眾見天上幡花交列異香天樂天人同聲請祖覲彌勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀後唐懿宗謚號澄照律師塔名淨光由其始終隱居終南故世多以南山律師稱焉自唐迄今律學咸紹其宗撰者述也造也集者聚也成也畧釋人題竟

毘尼作持續釋卷第一

音義

凡例（凡者大槩也例者比例也左傳序云發凡而起例）斂（廉上聲收也聚也）也

討（尋也）逍（遊也）浩（浩浩大水貌況文言之深廣也）贅（附贅也）秉

御（謂頒宣佛制如宣人王之言也）委（謂原委原泉所出也委流所聚也）研（窮究也）

校讐（兩本相對覆校如仇也）窺（小視也）搜（求也索也）足

滿也無次也**遂**隨去聲就也因也**博應聖凡**博者普也羯磨是法
王羼制普被僧徒緇是無濫聖僧殘實木
謝或菩薩示跡僧倫莫不欽遵無敢違者
禪蟬去聲傳與也**輦**連上聲步挽車**轂**音谷轂者車輪之正中而輻之所湊
也**諱**生曰名死曰諱**孕**音亂懷姙也**頵**音均**謚**音示行之跡也謂行
立號以易其名也自周公始古者卿大夫
歿則君命有司累其功德為文以表之謂
曰謚行之謚故唐謚宗欽祖之德謚號
澄照律師眷名淨光也謂同誄音磊
序
五住煩惱一一切見住地惑即三界分別見惑謂諸眾生由意
根對法塵分別起諸邪見住著三界　二
欲愛住地惑即欲界思惑謂諸眾生由五
根對五塵境起貪愛心而於欲界住著生
死　三色愛住地惑即色界思惑由諸眾
生不了此惑住著禪定不能出離　四有
愛住地惑即無色界思惑由諸眾生不了
此惑住於禪定不能出離　五無明住地
惑即根本無明惑謂聲聞緣覺未了此惑
沉滯真空住方便土方便土者謂修方便
道斷見思惑所居之土也大乘菩薩方能
除斷由餘惑未盡住實報土實報土者稱
實感報也故名無明住地若總而言之則
三界見惑為一住三界思惑為三
住根本無明為一住故云五住
二死一分
段生死分即分限段即形段謂六道眾生
隨其業力所感果報身則有長有短命則

有壽有夭而皆流轉生死故名分段生死
二變易生死謂聲聞緣覺菩薩雖離三
界內分段生死而有方便等土變易生死
如初住為因後位為果又後位為因後後
位為果以其因移果易故名變易生死
三身身即聚集之義聚集諸法而成身也一理法聚即法身謂始從初住顯出
法性之理乃至妙覺極果理聚方圓是理
法聚名法身佛　二智法聚即報身謂始
從初住終至妙覺極果智聚方圓由智契
理報得此身是智法聚名報身佛　三功
德法聚即應身謂始從初住終至妙覺極
果功德聚方圓故能隨機應現種種
說法度諸眾生是功德聚名應身也
汪洋浩瀚深廣也**浥潤**上音邑溼潤也**溢**盈滿也**濫觴**上音爛下音商
謂泉始流不過杯水
泛濫而斷至橫流也
碩音石大也

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第二

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○三隨文續釋准原篇目大科分十

○集法緣成篇第一之一

釋一切所作事業因緣成就方可克辦今但云緣成不言因者緣謂人法事事內攝因故由先起心辦事後方秉白作法即以辦事之心爲因故立集法緣成冠之於首篇者編也出情鋪事明而徧也文列十篇兹當第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛目

釋初二句事謂僧事准律有二一者時事佛制比丘一年二十四次布薩每逢夏際九旬安居不得越前過後縱聽開緣亦有定期故名時事二者非時事除時事外一切成善治罰等事隨緣即辦不局時節故名非時事法謂一切羯磨葢法不孤起事不自辦法因事制事依法成舉事則兼法舉法則兼事也大謂二部大僧小謂下三小衆及近事男女齊者等也降者歸也今斯羯磨正爲大僧辦事撰集其居家出俗稟受歸戒及小三衆安居自恣等統歸於中以彰戒爲七衆修行之本因也故云事法兼通大小齊降次二句謂一百八十四種僧法羯磨成濟之功無殊秉白之用有別故前詳列俾其舉綱得目挈領全裳也綱乃舉綱之總繩目乃綱孔之細數綱雖大小不等一綱一綱已定孔雖多少不同

亦必各有其數此羯磨綱目亦復如是今文首標集法緣成篇之一名乃全部羯磨之總綱也一百八十四種羯磨及十如七非是全部微細之孔目也若隨法分類者舉單白羯磨爲綱所攝三十九法是其細目舉白二羯磨爲綱所攝五十七法是其細目舉白四羯磨爲綱所攝三十八法是其細目又若舉但對首羯磨爲綱所攝三十一法是其細目舉衆法對首羯磨爲綱所攝五法是其細目舉但心念羯磨爲綱所攝三法是其細目舉對首心念羯磨爲綱所攝七法是其細目舉衆法心念羯磨爲綱所攝四法是其細目也若隨事分類者如第二篇之名乃諸界結解之總綱十二白二羯磨結法十一白二羯磨解法是此一綱所攝之細目也至於後八篇其說亦然故云前舉綱領未振毛目毛謂微細又緣通成壞敎相須張並如後例義無紊亂也

釋成則如律如法壞則非律非法須者用也張者開也謂作白羯磨雖藉緣成方辦前事又復應知所集緣中通乎於壞若弗預研難明非過故准制敎成壞之相開列篇首庶幾臨境不昧以便察是揀非並如後文准例遵行義無紊亂

〇一僧法羯磨畧有一百三十四原本分科合三開八此云一者乃合三中之第一科也

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨白四羯磨

釋此總標僧法文引增一揵度謂僧常所

行時非時事大畧有一百三十四法以此三種羯磨攝盡無餘故云一切所言白者有白不是羯磨有白即是羯磨准十誦律佛言白衆是事故名白此是乞白如乞罪乞解等但名乞非羯磨是一人之私事也有僧事初向僧說故名白此是布薩自恣等先白僧知集於某處乃衆之公事也白羯磨者受具足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨此謂單白即是羯磨也白二羯磨者若白已一唱說是二羯磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨並白爲四是名白四羯磨也

○單白羯磨畧有三十九法此乃開八中之第一科也

[釋]上總標名此下分列綱目也若原卷法目全者如舊列之若有綱目而無法者今隨贅下云此法續入某篇俾知類斂有歸不致目法錯亂

三十中二十七受懺悔謂三十捨墮中除雜野蠶綿作具自手捉錢寶種種賣買三戒餘二十七皆有受懺主單白法 行鉢法 與剃髮餘語法 觸惱法已上三法續入第九篇中 與出家法 差教授法 喚入衆法 對衆問難法 說戒和法 僧發露法 非時和合法 諍滅說戒法上非時諍滅二法續入第五篇中 自恣和合法 難事畧自恣法 修道增自恣法 諍事增自恣法 第二諍增自恣法 受功德衣和法 捨功德衣法已上三增二衣法續入第七篇中 第一增說戒法 第二增說戒法此二增法續入第五篇中 簡集智人法 斷事遣不誦戒不誦毘尼者出法 遣捨正義者出一法 草覆地法簡集乃至草覆等五法已於滅諍中明 差往王城結集法 迦葉論法毘尼法 問優波離法毘尼

法　優波離答法　問阿難法毘尼法
阿難答法　七百中論法白　差比丘論
法白　正論法毘尼法　問一切去上座
白　上座答白　行舍羅應有白（此一法明於第六篇中）

釋差往王城結集乃至阿難答法此六單白羯磨按五百結集云如來涅槃七日已大迦葉知之領五百比丘奔詣鶴林皆欲見佛未燒舍利於途次聞䟦難陀釋子在衆中語諸比丘言長老且止莫大憂惱啼哭我等今者得其解脫彼在時數數教我等是應是不應當作是不當作是我等今者便得自任欲作便作欲不作便不作大迦葉聞之不悅乃至鶴林禮佛足時世尊足還內棺中不現大迦葉哀歎說偈遶棺七帀火不燒自然大迦葉燒舍利已以先途中所聞因緣告其大衆我等今可共論法毘尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若烟其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今可科差比丘多聞智慧是阿羅漢者結集法藏故有此六法　七百中論乃至上座答白此五單白羯磨按第四分云世尊涅槃後百歲毘舍離城䟦闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽謂足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食一足食已捨威儀不作餘食法兩村中間得食二在寺內得別衆羯磨三在界內別衆羯磨聽可四此作是已言是本來所作彼答言比丘知不應觀修多羅毘尼檢校法律五足食已捨威儀以酥

油蜜生酥石蜜酪和一處得食六得用共宿鹽著食中食七得飲闍樓羅酒八謂黑酒也得畜不割截坐具九得受取金銀十有耶舍伽那子比丘聞知不與跋闍子比丘同行即往諸國覓如法多聞廣解毘尼智慧上座問之以證是制非制得一切去上座是閻浮提中第一上座即居第一座三浮上座居第二上座離婆多上座居第三上座沙留上座居第四上座此四上座阿難皆為和尚一切去上座知僧事即作白差次平論有七百阿羅漢比丘在毘舍離城集論法毘尼離婆多上座問一切去上座答如是一一檢校乃至十事皆非法非毘尼非佛所敎各下一籌復往僧中亦如是檢校令衆人知故有此五法然前六法是大迦葉准例聖制單白羯磨其後五法是遵效最初結集也佛世未制此事今無故不續入廣載律藏請閱自知

○白二羯磨五十七法此乃開八中之第二科也

作小房法　作大房法　差分臥具法已上三法續入第十篇中　差說麤罪法續入第九篇中　二十七還衣法　離衣法　減六年臥具法離衣臥具二法是從僧乞求羯磨聽者續入第十篇中　護鉢法續入第九篇中　差敎授尼師法續入第五篇中　制不往學家法并解此二續入第九篇中　畜衆法即與度人法也　尼差求敎授法　尼差自恣人往大僧中法　與外道住法此一法續入第三篇中　結受戒小界法并解　結說戒堂法并解此法續入第二篇中　結大界法并解　結戒場法　結不失衣界法并解　結說戒小界法并解

結二同界法　結一同界法（一謂法同）　結食同法上三并有解（此三結解續入第二篇中）　與癡狂法并解（續入第五篇中）　受日法　差受自恣人法　結自恣小界法并解　分四方僧物法　賞看病人法　分亡人輕物法　結庫藏法　差人守藏法（此結守二法續入第二篇中）　付結淨地法并解　差人守功德衣法　付功德衣法（此差付二法續入第七篇中）　差人懺白衣法（續入第九篇中）　差人行籌法（續入第十篇中）　遣信受戒差使尼法（續入第三篇中）　尼與僧作不禮法并解（此二法續入第九篇中）　差比丘料理房法　持故房與道俗經營二法（上三法續入第十篇中）　與覆鉢法　差使告覆鉢家法　解覆鉢法（上三法續入第九篇中）　杖絡囊法

律文具出如上應有差分粥分小食分法

闍尼（此五不正食有五種謂枝葉華果細末食）差請敷卧具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使

釋此差分粥等法出第四分房舍揵度之末後於第十篇中續例

○白四羯磨（三十八法此乃開八中之第三科也）

諫破僧法　諫助破僧法　諫擯謗法（擯謗是二法也）　諫惡性法（已上五法是僧殘後四用）　諫惡邪法　諫擯惡邪沙彌二法（已上三法是破見單墮中用）

諫隨舉比丘尼法（此是尼八棄中一也）　諫習近法　諫勸習近住法　諫瞋捨三寶法

諫發諍法（已上四法是尼僧殘後八所用）　諫習近居士子法（此是比丘尼單墮法用）　式叉學戒法　受具戒法（此一法僧尼二部受具通攝也）　學悔法（犯重不覆者開用）

訶責法并解（喜鬬諍罵起諍不滅者用）　擯出法並解（此污他家戒中用）　依止法并解（癡無所知多犯衆罪者用）

遮不至白衣家法并解此法若以下賤言罵淳善居士者用　不見舉法并解犯言不犯應三舉令言罪性用　不懺法并解犯罪令懺答言不懺者用　不捨法并解若起惡見不捨者用　與覆藏法　本日治法　摩那埵法　出罪法已上四法僧殘所用　憶念法　不癡法　罪處所法此即覓罪相也內鈌滅擯法

釋目列三十八種白四羯磨法除式叉學戒及受具戒法此二屬成善羯磨原卷已備餘三十六法盡是治罰羯磨皆續入第九篇中義通淨染染淨淨淨染染也

○二對首羯磨畧有三十六此乃合三中之第二科也

佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦爾

釋前集僧法非衆莫秉此列對首隨事故開對首者謂各共面對同秉法也初二句引受戒揵度律云佛初出世先度陳如等五人爲首乃至百一十人皆是善來比丘得證阿羅漢果佛令各各教化諸方勿二人行衆奉佛敎遊行說法時有聞法得信欲受具戒者諸比丘將詣佛所未至中迷失本信意諸比丘以此因緣白佛佛言汝等就彼即與出家受具謂剃髮受三歸也後制十僧白四受具諸比丘有疑白佛云何三歸即是受具佛言歸依三寶即是出家三歸竟即是受具今故云三語受戒已名善作羯磨也次句引說戒揵度律云若一比丘至布薩日應先淨處及備衆具若僧數不滿若二若三各各相向三語說戒亦名清淨布薩故云說戒法中亦爾

十誦律云對首心念分衣已名作羯磨後

來比丘不與分

釋此復引十誦廣明對首也彼律云有一住處諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物雖為夏安居僧施應分若一比丘獨安居應受二比丘三比丘四比丘亦爾後來比丘不與分此是現前僧時物也

義分二別一但對首法二衆法對首法文通諸部並如下列

釋謂准上所引二律三法之義名立對首法非一槩應分為二若不別曉機法俱非

○但對首法三十一此乃開八中之第四科也

受三衣法並捨　受鉢法並捨　受尼師壇法並捨　受百一衣物法並捨後二法續入第四篇中　捨請法於止持單墮中已明　捨戒法於止持初重中已明　受請依止法　衣說淨法　鉢說淨法　藥說淨法　受三藥法謂非時七日盡形三藥也　受七日法　安居法　與欲法　懺波逸提法　懺提舍尼法　懺偷蘭遮法此一法續入第九篇中　懺重突吉羅法　旨露六聚法旨者意同也露者發露也謂入品小罪六聚意同發露所犯先須問明即後文懺從生根本小罪法是也　露地重罪法此乃二不定也重罪初三露地次二　捨僧殘行法　白行人法即六夜行日日白法　白僧殘諸行法已上三法續入第九篇中　白入聚法　尼白入僧寺法續入第十篇中　尼請教授法續入第五篇中　作餘食法

○衆法對首法有五此是開八中之第五科也

捨墮法　說戒法　自恣法　受僧得施法續入第五篇中　受亡五衆物法

釋一往師家無論所犯輕重但教彼此相向作禮求發喜悅名曰對首懺悔不思事

分成善治罰機開二人三人皆由罔攻制典失傳作持之故

○三心念羯磨畧有十四 此乃合三中之第三科也

義分三別一但心念法二對首心念法三衆法心念法並通諸部至文自須准僧法羯磨獨四分一律

釋心念者謂發心念境口自傳情非謂不言而辦前事此法正制一人二三聽者緣開不恒前對首法中已明文通諸部至此復云並通諸部如是重重引證者爲顯採補殘闕唯對首心念五十法末二句明僧法本律無遺故弗採補也

○但心念法有三 此是開八中之第六科也

懺輕突吉羅法　六念法　說戒座中發露諸罪法

○對首心念法有七 此乃開八中之第七科也

安居法　說淨法　受藥法　受七日藥法　受持三衣法　捨三衣法　受持鉢法此中受二藥鉢三法續入第四篇中

○衆法心念法有四 此即開八中之第八科也

說戒法　自恣法　受僧得施法續入第八篇中

受亡五衆衣物法

已前畧明緣集已後辯緣成壞

釋上句結前所列合三開八羯磨之綱目釋事法兼通等畧明緣集也下句起後廣引教相稱量作法之定制釋緣通成壞等以振毛目也標文分前中後者爲對前一二三之科故前綱目中列所兼能此辯緣內能所雙彰須善味之

○前明僧法

律中佛言有四種僧一者四人僧除受戒自恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中國受戒出罪三者十人僧除出罪四者二十人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人非法非毘尼不成

釋上列僧法一百三十四種未知何等僧作何等法今故詳明能作之僧及所作之法也此引第三分中瞻波揵度緣六羣比丘或一人或二人或三人舉一人二人三人或僧舉僧佛訶責已故有此制僧者具云僧伽此翻和合衆和合有二義一理和謂同證無生二事和謂戒和同修見和同解身和同住利和同均口和無諍意和同悅四人已下不成僧數自制白四受具之後中國定滿十僧邊國開聽減半若安居竟坐草自恣座中應差二五德人衆但五人前後單差六人同集一時雙牒凡為僧殘行滿出罪事重法嚴衆須二十是故四人僧除此三法不得作餘一百三十一羯磨應作若五人僧除中國受具並出罪餘一百三十二羯磨應作若十人僧除出罪餘一百三十三羯磨應作若二十人僧一百三十四種羯磨應作而況過二十乃至百千人僧此則多多益善也須知四種僧應辦之事如數不足少一人者即犯非法非毘尼作法不成向下文分十科總名僧法也

○一稱量前事

釋稱者量度也作持稱量大約有二一者應於一事中稱量人法事三種非二者應

隨一一羯磨稱量人法事三種緣若善稱量則功歸自他法弘永久不善稱量則過責臨衆事無克成是故首明稱量一貫作持乃律宗之秘要也

毘尼母論云事謂人法也

(釋)凡所作辦人法事三現前今科目但云前事而隱於人法者葢事因人起人能秉法辦事故引母論以發其隱論文云事是人亦謂法也

律云稱量比丘及白衣稱量羯磨及犯事也

(釋)此明一事中稱量人法事三種非也凡有事起臨作法時先當稱量事之輕重是屬公是屬私應云何作法之三種是成善是治罰應云何行人之可否是同衆是異衆應云何集若論事起由非其一斯文獨引增一揵度中遮不至白衣家一事者為此事人具僧俗二流三非稱量明顯故所取例於餘也佛言比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨一惡説罵白衣家二方便令白衣家損減三作無利益四作無住處五鬭亂白衣六於白衣前謗佛七謗法八謗僧九於白衣前作下賤語罵十如法許白衣而不實如是十法少多有者與作羯磨故云稱量比丘若白衣有五法不應與比丘羯磨一不恭敬父二不恭敬母三不恭敬沙門四不恭敬婆羅門五所應持者不堅持若白衣有五法應與比丘作羯磨(反上五法是)故云稱量白衣若作此羯磨者集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念

已與罪先若不三舉羯磨不成故云稱量羯磨凡所犯事有見聞疑三根自言破戒破見破威儀若無三根不自言犯不成所犯故云稱量犯事此謂一事中稱量三非餘事准例

然所爲之緣不出三種謂人法事也如受戒懺悔差使治擯等爲人故作如説戒自恣等爲法故作如結界攝衣淨地庫藏等爲事故作

釋此明隨一一羯磨稱量三種緣也謂所制羯磨既有一百八十四法作辦之事使有一百八十四種事緣雖多不出人法事三之外其中有羯磨發起因緣屬本羯磨者有羯磨發起因緣屬他羯磨者如受戒羯磨集僧秉四沙彌即成比丘懺悔羯磨生慚發露立誓責心仍淨差使羯磨具德堪能僧命應辦其事治擯羯磨量情調伏折攝改往修新因緣本是爲人發起故云爲人如説戒羯磨半月長淨單白即誦木义自恣羯磨安居期竟一秉隨次恣舉因緣本是爲法發起故云爲法此爲人法者皆屬本羯磨也唯結界發起因緣屬他羯磨若無他緣何須結界如結大界戒場本爲衆僧一切羯磨事起依託而結如結攝衣本爲令人離過事故結如結淨地本爲煮畜飲食事故結如結庫藏本爲貯積物事故結所以界因有事方結豈結界即名曰事故言因緣屬他羯磨也又文雖分差使爲人莫過以其大槩而論非一切差使亦爾於中不無爲法事者此但畧舉三緣

故末皆以等字攝之餘諸羯磨後文隨釋自顯

或具或單時離時合並先須量據使成應法之緣示也

[釋]羯磨雖分人法事三行用復有具單離合之別宣祖婆心訓後而令精持毘尼者並先量度爲據使成應法之緣故爾垂示也或具或單者指法而言時離時合者指人法而言謂一切羯磨各各用處有必具必單或具或單由其施法隨事有已定未定不同凡一事中用一二三四法名之爲具唯用一法名之爲單言定具者如受比丘具戒一事中單白有三白四秉一如尼在本部受具一事法同比丘無殊如五人以上僧自恣一事中單白有二白二亦二如三十捨墮中除五長及三壞捨第二十二畜鉢減五綴更求新鉢此一事中單白有一白二有二餘二十一每一事中單白有一白二亦一如上所具羯磨必在一番集僧秉宣決無單作之制是爲已定屬具之法也又受具初集僧秉四法全具次後畧去差教不須更差壇壇唯具三法又本部尼往大僧中受大戒但具後二以男女兩異律無屏問故缺差喚二法是爲必具中之差別也如犯十三僧殘覆則有三白四無覆有二白四或覆與無覆二罪同時發露此皆隨各犯緣必然一一單秉無二可具是爲已定單之法也言未定者如半月說戒和僧單白人多則白二差人單白行籌或尼請教誡或曾已受差四三二法

同時隨秉若但四人一白說戒由人增減法亦未定故名或具或單也復有通單具者如結解說戒等三小界以其問答非具理無雙答論其一坐結解法復非單也若總判具單者單白羯磨三十九法如二十七受懺法行籌法差教授法喚入衆法對衆問法說戒和法自恣和法受功德衣法此八屬具餘三十一法屬單也白二羯磨五十七法如二十七還衣法護鉢法差受自恣人法賞看病人法分輕物法差守付功德衣二法差人行籌法此八屬具餘四十九法屬單也白四羯磨三十八法唯受具戒一法屬具餘皆屬單也又但對首羯磨三十一法皆屬單也衆法對首五法如懺捨墮法及自恣法人滿四五則同僧法人減二三唯用對首是故此二亦名或具或單餘三屬單也又但心念對首心念衆法心念此三種羯磨共十四法皆屬單也以上百八十四種羯磨或具或單其間差別准制如此而言時離時合者欲辯其雜先量其合若昧於合離從何有譬俗家父子兄弟同居名合出外名離如清淨比丘一界共住名合有事遠衆名離離合是羯磨之名能離合者却是比丘謂有羯磨能使人離復有羯磨能使人合離合因緣各有其時時有久近故云時離時合也然離非一有令永離有暫時離有定期離有不定期離及但名離離非離等多種離法如滅擯羯磨能使永離如遣不誦戒毘尼二法令暫時離事畢非離餘法同僧不來別

衆如受日出界及二篇覆藏等法離有定期期滿非離如擯出等法由不伏首求解不得滿衆如舊此則離無定期又如解界等法但名屬離無界可攝故又如學悔羯磨具戒已失非大僧數法應名離既聽布薩自恣學比丘戒此復非離乃離而非離也所言合者如摩那埵羯磨雖非別住尚未出罪是合而非合如與出罪解擯等法皆名屬合仍同淨衆法食故是爲百八十四種羯磨中時離時合之差別也

○二法起託處

釋 起者興立也託者寄託也謂凡作法必有託處前已詳明稱量示作法有據若託處乖制則法亦難興故第二復明法起託處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行僧事律中若作羯磨必先結界

釋 文引僧祇謂一切僧伽藍大小不一處無定限若未結界前名非羯磨地不得在中受欲行僧事非法所託之處此明遮制也復引本律謂一切僧伽藍若作羯磨行僧事者必先和合白二聖教縱廣方隅有限僧居作法託中有緣受欲無事親臨不得別衆此明定制也

然託處有二種若自然界中唯結界羯磨一法自餘僧法並作法界中

釋 託處有二者謂作法界自然界也蓋事因人起法假人弘人有行住不定之緣故作法託處亦不定矣如作法界本爲住比丘秉法依託而結倘遇緣出界不能隨倏

爾事起豈置之不行名持戒比丘所以世尊應機立法復有四種自然界之設若人乘舟而往則有擲水約界之法若從陸路而行則有六百步中之限遇聚落則有可分別不可分別之定制逢蘭若則有有難緣無難緣之邊畔由不須豎標唱相作法而結各有已定限齊盡名爲自然界亦名爲不作法界此爲行比丘作法依託之處也若託此自然界中作法者唯除結界羯磨一法不得作自餘一切僧法羯磨並同作法界中秉白無有異也

若對首心念二法則通二界

釋此明託通法揀也恐後人疑謂二界中不能別衆作法故即隨云若但對首及心念法託處則通二界別衆作如法同衆秉非法若僧法於二界中同衆秉如法別衆作非法故賛而論之

○三集僧方法

釋集者聚也僧謂四種滿數上引律證已知託處有二僧法和集若無准約則聚會何憑故第三復明集僧方法

律云佛言當敷座打楗槌盡共集一處

釋此引第二分說戒揵度敷座者西域僧集寺無椅櫈凡欲會聚年少比丘先淨其處就地敷具以待衆坐楗槌者無正飜譯至呼名時自從聲論也

五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之若無沙彌者比丘亦得不得過三通

釋復引五分者以釋楗槌從聲之義兼明

能打之人鳴者凡物有聲皆曰鳴如擊鐘搗鼓敲板扣磬隨打何物有聲者即是集僧楗槌也淨人乃僧伽藍民恒爲僧使緣從王施依棲淨衆故號淨人沙彌有形法二同此謂法同非形同者雖聽比丘打是命初夏非令臘長以三通爲定不得過者此明佛制如斯不得越故越則以違毘尼罪治之

付法藏傳中令有長打之法

釋此傳四卷後魏時出彼中因他請陞座故令長打猶今陞堂講法受戒等方丈傳爐座前伐鼓之儀今所引者俾知講法莫用三通集僧不可長打也

三千威儀中具明杵下之數

釋上云三通未言下數故復明之此威儀三卷後漢安世高譯杵者砧杵也彼中以五十四下爲一通所云具明者除集僧三通若無常時隨打即送亡僧也若縣官至大火大水賊盜此四亦隨時打不定下數若會沙彌打三下會優婆塞打二下呼私兒打一下言私兒者揀非王施僧伽藍民是衆私畜爲執勞之行童也

薩婆多論云夫集僧楗槌必有常准不得互易

釋復引斯論者恐紊杵數以明僧約必不可更也常准者謂一定之恒規若通數互易則集此彼至信約既失有誤羯磨所以增一阿含經云阿難陞講堂擊楗槌者是如來之信鼓也

○四僧集約界

釋約者期約也上明作法託界界總標二集僧有方方定揵椎今詳分界別集亦不同故第四復明僧集約界

夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場小界若論小界無外可集若戒場大界並須盡唱制限集之

釋夫界有二此句總標下別釋之准律則作法界有三一謂大界就中復分六種一單大界二攝衣大界三內有戒場大界四法食二同大界五法同食別大界六食同法別大界第二戒場者此因大界邊際寬廣衆集疲極聽結即今受戒公所是也第三小界者若論小界界非恒存僧不住中本爲衆不同意暫開作法更無外來可集若是戒場及大界者結時所唱方隅各有齊畔並須盡此制限內僧集之唯食同法別大界若在此作僧法者此處僧應集若在彼作僧法者彼處僧應集以法別不名別衆若受僧施衆應均分不得別衆

若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六間六十三步若無異衆得成羯磨

釋若依律制自然界則分四別謂聚落等此標下釋聚落者謂人所聚居猶村落也此有二種若聚落界限博大不可分別准僧祇七樹之量爲分齊彼律云佛在舍衛時有婆羅門名生聞請問世尊云何種菴婆羅樹使根莖堅固枝葉茂盛華果成就扶疎生長不相妨礙佛言以五肘弓七弓

種一樹如是種者能令根莖堅固乃至不相妨礙彼聞歡喜作禮而去有優波離知時啓白佛言已聞種樹分齊今復請問若城邑聚落界分不可知若作羯磨應齊幾許名爲善作羯磨不犯别衆佛言齊七樹之量得作羯磨雖有異衆相見而無别衆之罪故今文云七樹之量通計六間六十三步今若准數約之以五肘弓七弓一樹共計四十二弓一肘一尺八寸五肘爲一弓每弓九尺共該三十七丈八尺此乃西域之弓量也若較此方唐時丈田積步之量而言以六尺爲一步六十三步正合西域七樹之量四十二弓於此量中無有異衆得成羯磨若此量外雖有異衆相見而無别衆之罪此明不可分别聚落自然界中得作僧法之制也

若可分别聚落者准十誦律盡聚落集之

釋可分别者謂聚落非廣分齊可知十誦律云時諸比丘於無僧坊聚落中初作僧坊未結界爾時界應幾許佛言隨聚落界是僧坊界諸比丘不應别布薩及僧羯磨若作者犯如根本百一羯磨中佛言不作法界若諸比丘在村者齊墻柵内並外勢分應盡集一處爲長淨事及作隨意單白白二白四悉皆應作若不集者作法不成得别住罪此明可分别自然界中得作僧法之制也

二言蘭若亦有二種若無難者諸部多云一俱盧舍按雜寶藏云五里是也相傳以此爲定

〔釋〕初二句總標下文別釋蘭若亦名阿練若此飜云空寂又飜閑寂以空閑則無諍乃絶喧幽静之所也一者無難蘭若謂處無惡獸盜賊出入平安諸部多云一俱盧舍者如十誦云時諸比丘於無聚落空處作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一拘盧舍是中諸比丘不應別衆布薩及僧羯磨翻譯集云梵語拘盧舍此云五百弓又云大牛吼或云一鼓聲俱舍論云二里今按雜寳藏經云五里一往譯家相傳以此爲定故所准用此明無難蘭若自然界中得作僧法也

若難事蘭若如善見論云七槃陀之量相去五十八步四尺八寸得作羯磨

〔釋〕難事蘭若者謂處多獸賊道路恐怖不得例無難蘭若之界此界如善見論所明梵語槃陀此云二十八肘七槃陀之量共計一百九十六肘每肘一尺八寸共該三十五丈二尺八寸每步六尺以三十五丈二尺八寸不滿五十九步故云五十八步四尺八寸也於此量中得作布薩羯磨此明有難蘭若自然界中得作僧法也

三明道行界准薩婆多十誦律縱廣六百步

〔釋〕道行界者准十誦律有二因緣開聽一爲布薩日二爲自恣日諸比丘同道行不及至僧中故令方便在道結界布薩自恣東西曰廣南北曰縱方圓六百步每步六尺共計三百六十丈於此量中得作布薩自恣按五百問結道行界時須斷兩頭行

人除去取水地及田處所彼乃俗人往來處若窮路無人行不可爲相以不知也若斷路有人車行雖斷三四村亦可爲相此明道行自然界中得作僧法也

四明水界如五分律船上衆中有力人以水若砂四面擲所及處

釋五分律云諸比丘同船行遇布薩日欲說戒故聽船內說戒令就淺水泊船已定衆中命一有力比丘出立船頭以水四面灑擲隨水所至之處爲界餘者在內隨觀四方若擲砂亦爾此明水行自然界中得作僧法也

此之六相皆謂身面所向方隅齊限之內集僧無人方可應法也

釋此文結上謂上所明六種自然界相不同唱相立標作法界之邊畔也皆以彼時身面所向方隅爲界相故盡此內集僧布薩自恣若一人不集則布薩及自恣不成無人方可應法也

○五應法和合

釋上云僧集約界唯戒場大界盡集若集而不和仍同別衆故第五復明應法和合也

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵是名和合反上三成別衆者爾

釋此引第三分呵責揵度謂界內揵槌一鳴同居聞聲即至乃名如法應僧前事初句謂身心俱集者次句謂身有事緣開心集者第三句身心現前縱得呵人而意悅忍可默然不呵是名和合反上三種則成

別衆者爾

毘尼作持續釋卷第二

音義

鶴林世尊於拘尸城娑羅林間入般涅槃林木皆白故稱鶴林也初度

陳如等百一十人謂陳如等五人耶輸伽並友五十人波羅柰國同婚姻者五十人出家此乃世間最初僧寶俱證阿羅漢果者尚之一百一十也幾

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第三

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○集法緣成篇第一之二

○六簡衆是非

釋簡者簡別也衆者謂出家五衆並白衣人也上云應法和合應來者來然恐來中雜其非衆故第六復明簡衆是非

律云未受具戒者出等

釋此引第二分說戒揵度未受具戒者乃小三衆由沙彌盜聽比丘羯磨說戒同僧法事名曰賊住於受具時便成遮難故當令出五分律云若布薩時遣沙彌著不見不聞處應看牀下以燈火偏照而云等者攝白衣人也緣平沙王信敬三寶差人守僧伽藍於布薩日恐違王命不敢遠去佛言當方便使白衣人出者善若不爾者諸比丘出界布薩不得白衣人前作羯磨說戒

又云有四滿數一者有人得滿數不應呵若爲作呵責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者是也

釋此引第三分呵責揵度明滿呵四料簡也初句總標向下別釋若僧已爲作呵責羯磨者此因鬪諍罵詈於衆中起諍事故若已爲作擯出羯磨者此因依聚落住行惡行污他家故若已爲作依止羯磨者此因癡無所知多犯衆罪共諸白衣雜住親附不順佛法故若已爲作遮不至白衣家羯磨者此因以下賤言譏罵信樂檀越故

如是四人雖經羯磨乃若切治罰容有乞解未破根本仍共僧住若與衆同集但得滿現前之數而已不得遮僧羯磨若遮者則犯所奪事中之一呵即遮也故云有人得滿不應呵

二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人也

釋若欲受大戒人是謂沙彌也故不得滿僧數應呵者彼臨受戒正秉白四時言我不受大戒此即名遮令僧羯磨不可作故此據十誦毘尼序中佛言沙彌受具戒時心悔不用受具作是言我不用受具戒是言遮故云有人不得滿數應呵

三者不得滿數不得呵者若為比丘作羯磨以比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足數

釋此第三中廣引律證先明尼及小三衆若大僧界内和集為比丘作羯磨者多是舉過治罰等事其比丘尼並小三衆不得作滿數人不得呵遮大僧羯磨

若言犯邊罪等十三難人

釋十三難者一犯邊罪二犯比丘尼三賊心受戒四破内外道五黄門六弑父七弑母八弑阿羅漢九破羯磨轉法輪僧十出佛身血十一非人十二畜生十三二根若有此等事者謂之十三難人儻受戒時知有無容受戒設有衆不知受已後若知者即當滅擯不與共住今言犯者是受後有犯犯則非僧故不得滿四種僧數不得衆中遮僧羯磨

若被三舉若滅擯若應滅擯若别住

釋三舉者謂不見舉不懺舉不捨惡見舉若滅擯者絕其形跡曰滅棄之界外曰擯法食無分永不共住由犯不可悔罪法當如是應滅擯者謂事露實犯法應滅擯尚未集僧秉宣白四言别住者謂一界同居知集作法别住一邊而不現前和會如是之人不得滿僧數不得遮羯磨

若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所爲作羯磨人

釋已上滿可雙明此下唯明不滿也戒場大界標相各别神足在空非地所攝衆中隱沒顯異無形離聞在見秉白莫聽離見在聞自身屏障若爲他人作法現前僧不滿數欲將彼等爲滿數者不得故云若所作羯磨人

如是等二十八種不足數

釋此句結上謂尼及小三衆十三難人三舉二擯别住戒場在空隱沒離見離聞是二十八等人於四種僧中皆不得足數故

又云行覆藏本日治摩那埵出罪人十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足故

釋此引第三分覆藏揵度因六羣所制彼等自行覆藏本日治摩那埵而與他人覆藏本日治摩那埵及足二十人與他出罪

十誦緣起亦爾謂行覆藏竟行本日治竟還有六夜及出罪在行六夜竟尚未出罪不應作足數人與他覆藏羯磨乃至出罪本律中文闕行竟故引十誦以補之

十誦又云睡眠人亂語人憒閙人入定人

瘂人聾人啞聾人狂人亂心人病壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒足數

〔釋〕睡眠者心落無記身徒臨座亂語者口無禁忌言多擾衆憒閙者心亂不靜意緣別境入定者攝心反觀問答不覺瘂者應成白四言不能證聾者難於察聽是非罔諳啞聾者言聽雙闕無益前人狂者失却本心知覺昏昧亂心者語言顛倒坐起無儀病壞心者四大相違自無主宰樹上比丘謂樹上作安居者託處有異遠衆非同白衣者謂雖已剃髮戒品未沾此十二種人中邊國土受戒不得足師僧之數豈但受戒即一切羯磨亦不得滿數故

摩得勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等三人不成滿衆

〔釋〕重病者心緣痛苦難候事畢邊地者國語有殊言說不解癡鈍者愚無所知不誦毘尼如是三人亦不成受具滿衆

僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐申手不相及

〔釋〕若與欲人者謂凡滿衆之人皆爲作法中證明一人秉白羯磨餘衆察其是非如法則忍可非法即應遮故須本人現前餘衆與欲則可若以與欲人滿中邊授具師僧者不許若隔障者謂其人雖集復有屏風簾幔等隔障視聽非明故不得滿衆若半覆露者謂半隱半顯仍同異衆非現前數故不聽滿衆中間隔障者謂人已來集

身無遮隱中間復有物隔彼此面障各不相覩故不得滿衆若半覆露申手不相及者雖無物隔覆露仍異故不成滿衆若一切露地坐申手不相及者雖無覆障坐處是一與衆復遠手不相及故亦不聽滿衆又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐臥互作亦爾第四分云我徃說戒處不坐爲作別衆佛言非法

釋凡入衆爲足數僧者坐起行來同衆不異異則不和在衆非衆而云臥者爲足四儀不闕法數故下引本律申明僧祇別衆之由事因六羣比丘彼於布薩日作念云我徃說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒令衆羯磨不成遮故佛知呵責六羣云如是作者非法

五分云病人皆羯磨說戒

釋彼律云布薩日病人若來僧中若病者多不能來僧應盡病人所羯磨說戒此明別衆病尚無開况餘小緣而違聖制

佛言別衆義如醉人等或自語前人不解心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒法內云若眠醉狂恚不相領解如前緣者並不成故

釋初三句准律出義下依律釋明受戒揵度云時諸比丘有與眠人受具覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受戒答云我不受戒有與酒醉人受具有與狂人受具有與瞋恚人受具其酒醒已得本心已瞋恚止已亦爾此謂正受戒時心境不稱受已還家非僧所攝故云別衆義如醉人等初

篇捨戒法云若於顛狂人前捨戒亂心人前痛惱人前聾瘂人前中國人在邊國人前邊國人在中國人前捨戒此謂正捨戒時自語前人不解雖未成捨捨念已决體非比丘也末二句總結第三不得滿數不得呵者謂如前廣引毘尼詳明所遮等緣並不成應法滿數僧故

又須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩緣

釋前文唯簡滿數之僧此復兼明別衆故云又復須知別衆不足數等四句差別初句謂有人不得於受戒出罪受懺治罰等羯磨僧中足數以被治罰尚未求解所犯之罪未曾懺悔故餘羯磨中得足僧數若離見聞處乃至申手不相及非足數僧犯別衆過此即被呵責等四種人是也二句謂有人於受戒乃至一切羯磨中皆不足數雖在界內不犯別衆此即比丘尼等四人及十三重難三舉二滅擯等人是也三句謂有人於受戒及一切羯磨中皆不得足數若不來不與欲犯別衆罪此即瘂聾癡鈍亂心重病邊地等人是也爲彼不能證明是非故皆不聽足數由本是比丘故不來犯別衆四句謂有人於受戒乃至於一切羯磨中皆得足數不來不與欲犯別衆此即清淨無過比丘是也若能如是一一簡之如法是謂羯磨成也不能如是一一簡之非法是謂羯磨壞也斯乃四句差別之義若和集秉白以便臨機明曉是爲善閑毘尼熟練成壞兩緣

四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等人具兼二法

釋此謂如法比丘同一界住作法來集不離見聞乃至傍近羯磨人令語可聞是故稱名善也由善而無過亦得滿僧數亦得遮羯磨故云如是等人具兼二法

○七說欲清淨

釋前應法和合是非已簡若有應與欲者與欲來不知與說軌則爲何故第七復明說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有三謂與欲受欲說欲等法

釋此中總引第二分說戒揵度先標三法後別明之俱攝但對首内與欲法屬公私也

○一明與欲法

釋與者付授也欲者樂欲也若在一界同居凡行如法僧事此則人人樂欲和合共辦由被緣務所羈不能躬詣故將自已樂欲之心對一知法比丘具儀說之乞彼至時傳向僧中俾知心同不異以准現前集衆設若有緣不開心集則機教莫同將何援濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辦緣斯故開與欲之方便也

若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界一法

釋此按本律聽三寶及病事與欲然於法病二事開緣未詳今採根本部明之彼云若羯磨與欲或現有病或恐病將生或遇

新病差或瞻病人疲困或遭饑渴寒熱或禀性多有闇睡修餘善品冀遣惛沉或於靜房自誦戒本或於他聽受戒義或守文句人繫心思義恐其廢忘或剏始修得妙觀現前爲伏心故或於覺分善品不令間雜若雜緣恐失正念或時見諦得斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少老苾芻當廢餘善事當赴其處若苾芻懈怠及爲鄙法而與欲者得突色訖里多罪(即突吉羅)唯除結界一法者凡作一切僧法必具十緣方成唯結界羯磨只具七緣一者無處可託二者無界可約既無界攝故不說欲又則結界先唱方隅必知縱廣剏立之限應須盡集故亦不聽與欲據滅諍揵度中用多人語及草覆地滅諍亦不聽與欲恐不現前後更發起諍事故

有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲

釋 現身相者時有病比丘於布薩日不能口說清淨欲諸比丘白佛佛言應與身清淨欲若舉手若舉指若搖身若搖頭乃至舉一眼名與清淨欲若病者不現身相若四種口說言音不明等皆不成與欲應更與餘者欲謂待病人惛沉甦惺再現身相及餘四再向他人言說明了俱成與欲

又云欲與清淨一時俱說不得單說

釋 律中制緣因六羣比丘與欲不與清淨僧中事起不得說戒彼持欲比丘言我持

欲來不得清淨而覊留羯磨說戒以此白佛佛言與欲時應云我與欲清淨准此謂一令告其自已樂欲之心一令告其半月清淨無過雖不現前亦不碍於衆僧作法故云與欲清淨一時具說不得單說也若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言

大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨（一說便止）

釋具修威儀者具謂無闕修謂整飾凡入僧中及對一人作法時應整衣肅容三業必恭以表至誠也向下具儀准此不繁大德者梵語婆檀陀律攝云是相敬言於苾芻若少若老不應呼名及姓氏等老呼小者爲具壽小稱老者云大德而言一心念者是乞其慈愍注念於已也如法僧事者此是總句律中因六羣稱事與欲言我以此事與汝欲及清淨僧中事起持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨來故所覊留僧事諸比丘白佛佛言不應稱事與欲自今已去聽如法僧事與欲清淨此乃定制也

佛言若能憶姓相名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘與欲清淨亦得

釋此引開緣備用律中因比丘受一人欲已疑不受二人欲乃至受三人欲已疑不受四人欲佛言若能盡記識字者隨意多少受不能憶字者當稱姓不能記識姓者當稱相不能記相貌者但言衆多比丘如

法僧事與欲清淨亦得

(續)僧祇律云當明日布薩今日與欲不名與欲又云時集應與清淨欲非時集應與羯磨欲 文 原文唯引本律明時欲若尋常僧事准僧祇云如法僧事與欲羯磨餘詞同上

○二明受欲法

(釋)受乃領納憶持也若與者能廣畧如法與其受者不善憶持及身有犯皆不成受佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七縁若自言犯邊罪等十三難人三舉二滅擯在空隱沒離見聞處如是等通前二十八縁並不成受欲若至中道若至僧中亦爾應更與餘者欲

(釋)受欲已便命過者生死呼吸不與人期出界去者倏爾縁牽身逐事往若罷道者貪欲熾盛戒羸還家入外道衆者知見顛倒棄正從邪別部衆者四諍反和部黨各分至戒場者異界經行忘誤所受明相出者後夜已過時屬次朝律中有如是七縁諸比丘與欲已一一上疑作念爲失欲不失欲往白世尊佛言皆失欲十三難人乃至離見聞處義准前釋通前命過等七種此二十八縁並不成受欲如此人等受既不成縱然持欲若至中道若至僧中皆不成就故云亦爾應更與餘者欲

僧祇云五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界外與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中

因難事驚起無一人住者如是等並名失欲

釋不足數中說五種失欲者謂若與欲人若隔障若半覆露若中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐中申手不相及是名五種失欲在界外受欲者律制依界集僧界內與欲非界所攝不在集中若布薩日先有事緣出界界外不須與欲受欲持欲者出界外此乃自爲因緣有誤他欲與欲人出界者法因人開人去法失與欲已自至僧中還出衆者律中時有病比丘與欲已聞僧中說法毘尼自力就聽坐久疲苦以先與欲默然離座去若持欲在僧中因難驚起無一人住者謂持欲人已至僧中與衆同遭水火賊獸等難一齊驚起四散各避界內無一比丘如是等並名失欲

十誦云與覆藏等三人失欲（等其本日治及摩那埵人）

五分云與尼等四人狂等三人或倒出衆人皆不成欲

釋尼等四人謂式叉摩那沙彌沙彌尼狂等三人謂癡狂人亂心人愚鈍人倒出衆人者謂受欲人欲令羯磨不成持欲已至僧中復倒出去如是等皆不成受欲

十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲

釋取者索也謂比丘正索彼人欲時彼言我已捨戒作沙彌作優婆塞作白衣我已入外道我非比丘彼既自言非僧則布薩不共所以與時欲不成故若索竟如是言

亦爾
續僧祇律云若上座應言我是僧上座不應受若教授尼人若誦戒人應各自說不應受若守房人若病人應言我不至僧中更與餘人若言我是乞食我是阿練若我是糞掃衣我是大德人不取欲者越毘尼罪
釋上座者夏臘超羣德業無等律制僧中序四上座凡說法開導應供受施一切作爲衆皆恭敬若教授誦戒者具德受差已有其任如是三人理無受欲若守房及病自尚與欲故宜善却若言我是乞食等此謂自彰頭陀矜己慢他不取故犯
律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨一說便止
釋若自身緣絆他欲在已則兩皆失欲僧事羈遲故聖慈應機復開轉授今文爲受多人欲若但受一人欲者更衆多二字作某甲餘詞無異
○三明說欲法
僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲僧中說者
釋此明不得疾與無智者欲應與堪能持欲者謂詣一徃守護戒品智憶不忘人所具儀與之如是之人方知時欲非時欲善能持至僧中如法爲說此引僧祇者爲顯前失欲諸緣皆由與者倉卒不擇其人故若有說者羯磨人如上問已彼持欲者應

答是也

釋羯磨是總稱凡時集誦戒者非時集秉法者是如上問已謂如上應法和合簡衆是非羯磨人問云僧集否和合否未受具戒者出否不來說欲及清淨有否若有者彼持欲人於本座合掌答云是答已起座具修威儀至羯磨者前作禮一拜長跪合掌如是言

大德僧聽（某甲）比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨（一說便止）

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上

釋准義說竟理無默然諸部文闕答辭唯根本部百一羯磨云凡作法了時及隨時白事皆應答云奧箄迦此翻云好又云爾答云娑度此翻云善若不作是說者得越法罪故今說竟羯磨者答善彼說者答爾一拜起已歸復本座此就坐聽誦戒之儀若是常時立作羯磨則出入不離本位向下准此爲式

佛言若受欲人若睡眠若入定若忘若不故作並成若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增重者僧就病者所或出界作不合別衆故若中道逢難界外持欲來得成

釋此引開緣睡眠是五蓋煩惱入定乃刹那三昧暫忘由專念善品既非有意並成說欲若存心故不說者成犯彼如法與者無別衆過若病重者爲不能現身相故若中道逢難者律云時有受欲比丘遇道路隔塞賊獸及河水大漲不得至更從界外

來至僧中諸比丘生疑白佛爲失欲不失佛言成與欲清淨不失此謂界寬路遠者引據便用

○八正陳本意

【釋】陳者敷告也意者心之所向也上引律制緣開與欲僧無別衆身心既集意欲何爲故第八復明正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則竪標唱相或常所集用則行籌告白等

【釋】初句總標本意謂所爲之事無越僧私兩緣向下分釋若就僧中公事大約有二一者或始擇淨地創立伽藍以爲法起託處必結場界攝衣此則竪三重之標唱四方之相俾共任者知其疆畔以便出入經行次者或尋常集僧作法辦事如布薩安居受施滅諍等此則先須行籌次方告白若餘僧事唯以告白不用行籌斯陳僧中公緣之本意也

私事亦二若違情治罰則作舉乞罪若順情請許多須乞詞並至文具顯上乞音氣與也下乞音詰求也

【釋】就私事中亦有二種特爲一人非公名私情者理也若共衆居違理縱意不守禁戒者律有明條必依治罰或作三舉與罪白四羯磨作舉唯是七法與罪通乎篇聚順者不逆也若善順治罰如教改悔僧中請解羯磨伏罪誓不更作衆愍聽許作法仍淨此則多用求詞事有巨細並至文具顯斯陳一人私緣之本意也

○九問事端緒

釋端緒猶頭緒也上陳本意事有僧私凡會作辦委僧量宜必先對衆問其所以故第九復明問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時唯一通問

○十答所成法

釋問則唯言端緒律敎勿喬答則當依事說法施有據若事未確法亦徒宣故第十復明答所成法

律云應答作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨隨義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後問答

釋初句正明問答次二句總標答中之差別下三句隨事別釋末二句乃叮嚀之語然事有先後此但指說戒自恣二法而言如五分律云先作諸羯磨然後說戒又如十誦律云一切事先作竟僧應說戒自恣今文符此二律所說皆是露罪懺悔之法不同餘事集僧便作必須清淨方堪誦聽故先令發露作法懺悔已次後方可說戒自恣故云事有先後也然雖今非昔比不能當下作法懺除預期懺摩即名先事發露無覆亦名清淨說戒自恣又云受戒捨隨義兼通別者謂此二種答法義兼通別不同餘法唯一別名而已如受戒羯磨若在一切羯磨中論其名各別若但於受戒中論其名是通以戒有多種不同故凡遇作法問答時不得但以通名答受戒羯磨應兼通別答云受某戒羯磨又如捨隨羯

磨通別亦爾倘懺第一畜長罪者不得以通名答懺捨隨羯磨亦不得以別名答受畜長衣懺悔羯磨應兼通別答云受畜長衣波逸提懺悔羯磨如是則事與罪名兩得無遺乃名如法善答故云受戒捨隨義兼通別也又云結界捨界理無雙答者謂解舊結新雖在一時其結解事異豈可將兩事於一問中雙答哉理應先答解界作法解已更問方可答結如是隨事問答使法無缺若不詳知原委則有三過一人非堪任二於事有缺三作法不成故復叮嚀云並先須詳委然後問答

巳上十科總明僧法前方便凡作法時先當稱量即第一稱量前事欲作僧法必有所託即第二法起託處臨行僧事先鳴揵椎即第三集僧方法揵椎既鳴盡界僧集即第四僧集約界任羯磨人問僧集否和合否即第五應法和合問未受具戒者出否即第六簡衆是非問不來說欲及清淨有否即第七說欲清淨其第八正陳本意攝稱量中僧今和合何所作爲即第九問事端緒僧中維那合掌答云作某羯磨即第十答所成事然此前方便制有增減非十科一切僧法全用若布薩時於簡衆下加云誰遣比丘尼來請教誡若自恣時問攺請教誡作請自恣若結界及滅諍時不問說欲凡後文書云作前方便者皆准斯義初明僧法竟

○中明衆多人法

【釋】前列對首羯磨綱目法有三十六種今

復申明便於稱量

若作但對首法如持衣說淨等通二界人唯是別若作衆法對首法如捨隨說戒等二界盡集人非別衆法則兩異並前須明識義無雜亂

釋此文將二種對首此論令曉所託中之差別也若但對首三十一法必須別衆二人并作對衆犯非若作衆法對首五法隨界盡集不應別衆別則犯非是謂二種對首並通二界法則兩異如斯制義無容雜亂

○後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心念及衆法心念界通二處有人不得並如前集法中列三相應然不容臨機致有乖殊法式不成

釋此申明三種心念也謂但心念有三法若作此者二界俱通不禁正制人唯自秉對首心念有七法衆法心念有四法若作此二者論界則二處隨依秉法則量度現前若果無二人三人四人且作心念以辦前事斯乃開中復開貴乎用時善用並如集法中所列三種心念名相各各分別巳定作法自然不同行者不容臨機致有乖殊法式不成

已上畧辯成法具緣後明非法之相

釋篇首標云緣通成壞教相須張故上句結前僧法稱量十科及對首心念五種引制詳辯成法之緣已竟此後復明非法之相俾知緣壞准律可憑

○僧法羯磨具七非

佛言有七羯磨非法不應作之

釋此引第三分瞻波揵度中所制緣六羣比丘發起六羣或云六衆謂聚集成衆羣出隊入作諸非威儀事一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿宿此之六人無法不曉通達三藏内教精諳五明百藝之術俱是豪族共相影響契交爲反宣通佛教内爲法門之棟梁外作佛教之大護興起制緣建立毘尼所謂大權示現人各弟子九人共爲六十故號六羣比丘也先標七非之名隨依揵度釋之

一者非法非毘尼羯磨

謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交絡互作

釋一人舉一人乃至僧舉僧者此制文繁依律畧爲四句收之初句謂一人舉一人舉二人舉三人舉僧　二句謂二人舉二人舉一人舉三人舉僧　三句謂三人舉三人舉二人舉一人舉僧　四句謂僧舉僧（此第四句以四種僧互舉作句如上復成四句）一白衆多白乃至交絡互作者謂若作白二羯磨者作一白已一唱說是二羯磨若作一白二白三白衆多白不作羯磨若作一白二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作二白二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作三白一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作衆多白一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨不作白　若作

一羯磨二白三白衆多白皆非法非毘尼不應作故云一白衆多白一羯磨衆多羯磨其單白白四各有七句唯除本法餘句亦爾故云單白白二白四羯磨交互聯絡而作也

若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毘尼母云若說羯磨言不明了如是等人法事相並非所攝也

釋上二句設藥病不投之喻以明有事有法施不相當結顯非法非毘尼不應作之義復引母論者謂羯磨一句說不明了致非二者言不明了使法相非三者於事無人法事三相皆非一者人不堪任是人相成故事相非所以言如是等人法事相並非所攝也此即一事中具人法事三非更顯非法非毘尼羯磨作法不成故

二者非法別衆羯磨

謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得訶人訶者是名別衆

釋凡秉羯磨先白僧知所作之事次方准白牒事羯磨以如是法辦如是事故若白此事爲彼事作羯磨者非法若鳴槌集衆聞聲不來及不與欲雖來同集現前然意不喜悅所爲得訶人便訶而不忍者是名別衆

三者非法和合衆羯磨

非法同前和合反上

釋此則人雖共秉信鼓無違法不如制非過難追

四者如法別衆羯磨

如法反非法別衆同前

(釋)此則法遵定制人乖准約事無成濟罪有所歸

五者法相似別衆羯磨

謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前

(釋)羯磨問忍據白憑僧以後作前理逆緣壞名曰相似毘尼過在秉法輕侮別衆同前無慈體以背六和也

六者法相似和合羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應法違呵不止即名非法

(釋)初二句標定僧不同意必不可作羯磨也今得呵人呵者正顯不同意之人此人非是被治罰乃是無過之比丘若彼意不忍可遮羯磨者衆僧應住而莫强作若住已不作則於法相應若彼遮而不止縱然作竟亦名非法由非同意秉故如根本百一羯磨中佛言云何不和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖然總集應遮者遮而不止强爲羯磨如是名爲不和合羯磨反此即名和合羯磨與今文呵不止羯磨第七非一也

義立七非

謂律據事隨事分七今以義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非莫

顯

(釋)此明准上制義立下七非謂上列僧法七非律載瞻波揵度據六羣所作事起故佛隨事分七今以此七義求覓一切羯磨之非則收斯盡矣謂單白羯磨三十九種各有非相然非法之義是同而犯過之相復别白二羯磨五十七種白四羯磨三十八種亦爾若不一一辯别分明臨時成非莫能顯了

今且就單白說戒具解七非餘之二種例之可曉

(釋)上准一僧法之非義立一切羯磨之非此解一單白之非義例一切羯磨之非也

一人非

謂識過不懺疑罪不露界内别衆人非應法等

(釋)律制犯者不得聽戒懺悔已聽若誦戒時憶識所犯不懺而集於犯有疑不露而聽同界不來及不與欲不簡小衆集離見聞坐誦立聽故云人非應法等

二法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脱有呵不止說不明了等

(釋)律制四種僧滿單白羯磨說戒但有三人二人唯聽對首布薩若三人以下單白說戒或文句顛倒錯脱遺忘或戒文生澁說不明了若有呵不止此釋同前皆名法非

三事非

謂時非正教廣畧無緣衆具有闕界非聖

制

釋言時非正教者顯人尠决信作事多任情也廣誦者乃一定恒規畧誦者因難緣故聽難謂水火賊獸重病非人及王等緣謂衆多座少露濕天雨鬬諍已久說法夜半等衆具謂座敷水器燈火舍羅等界非聖制謂結小界屋内不解或場界之相互亂如是皆違律制名曰事非

四人法非

謂具二非准事依法

釋此立人法非不言准人而云准事藴義用母論事謂人法今合顯之則事如無過人法准前

五人事非

法雖應教人事乖越

釋謂法雖應教廣畧知時秉誦文純無諸顛脫唯人乖衆事越常准如上一三非相自曉

六法事非

人雖應律二乖名壞

釋謂人雖清淨法食俱同其羯磨誦戒尚未通諳非界而託衆具有闕故云法事二乖名曰緣壞

七人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成敗

釋理須條貫諸緣者謂緣據律制總攝人法事三今以此三理須條貫合具互顯七非則一百三十四種僧法一一明曉方能獲益離過名善作羯磨也

故佛在世一事五處作之並成非法況今像末烏可輕哉義無怠慢

（釋）此引古勉今誡其精學也按瞻波揵度云時有異住處衆僧與比丘作訶責羯磨乃作非法別衆餘衆僧鬪彼作非法別衆羯磨不成我曹當與作訶責羯磨即作非法和合復有餘處僧鬪彼衆僧作非法和合羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法別衆餘處僧鬪彼衆僧作法別衆羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法相似別衆餘處僧鬪彼衆僧作法相似別衆羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法相似和合羯磨彼比丘作如是念我當云何諸比丘白佛佛言諸如是羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就故云一事五處作之並成非法此引古也況今像末烏可輕哉義無怠慢此正勉今也像末者祖以唐高宗當代而言如前序明謂況今像末毘尼是住持之本凡爲比丘何肯輕視而不學哉更當精攻守持故云義無怠慢

○對首羯磨亦具七非

就中分二若但對首法准取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解於緣有異

（釋）但對首三十一法今准義且取受持三衣一法用顯非相俾知其成餘說淨等三十法類解無殊於所犯緣復各有異

一人非

謂受對之人犯重遮難有可者可或對僧俗而作作

（釋）律制犯者不得受他懺懺者不得對犯

者悔今犯者但舉重以攝輕也而云有呵者呵此法界通兩處唯是二人别作對首不聽三人已上今云有呵者呵則現前有多人明矣對僧謂於界内集衆對俗謂向寺内淨人皆名人非

二法非

謂持法錯脱説非明曉

釋謂守持三衣條相各異如缺從長受法名殊或衣相錯稱或受法脱忘雖知相法説不明了等皆犯法非

三事非

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不成

釋財者凡入所用皆曰財異者謂非同清淨衣物律制不得以犯捨隨物及邪命得者作衣故云不合聖教五大上色者佛識將來弟子分律爲五以衣表部雖云青黄赤皂木蘭然青非東方之青黄非中央之黄須壞正色去其愛好又母論云色中上色衣不應畜謂錦文髮華等衣受持不成皆名事非

四人法非五人事非六事法非七人法事非

並如上例知交絡識相

○衆法對首亦具七非

今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有異也

釋衆法對首有五今取捨墮一法條謂條貫人法事三具解七非之義餘者四法例非是同示過有異

一人非

謂界內別衆人非應法呵人設呵置止即非

釋此法二界盡集人非別衆若謂衆法對首唯是三人界內有衆不集故別豈名和合若集同居僧中捨懺來者不來與欲不與容小衆見聞不遣白衣人出此謂人非應法呵人設呵置止即非者謂知他有事設欲要呵理當即呵若覆心中置止不呵便犯人非

二法非

捨懺還財諸法乖正

釋謂捨財求懺請乞顛倒懺主不秉單白小罪八品未悔是五長者無緣即還非五長者隔宿作法或捨已不還任其雜用斯皆法非大乖正制

三事非

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而加法非有疑而過分有違加無知罪亦爾

釋謂犯過衣財如律所斷唯聽三九僧中捨懺若用雜野蠶綿作具者自以斤斧細斬和泥塗其壁埵若自捉金寶及種種賣買者應對俗捨彼與淨物或令與僧或還本主此三設類餘法決不可為故云必非聖制理無懺捨然三十捨墮罪種名相各異不同八品小罪全闕未定有兼著用復不兼者並皆先識種相而後加法非容有疑不識而過分加懺斯由不學毘尼有違正制當於本罪外更加一無知波逸提故

云亦爾

四人法非乃至第七具三非顯相如上

○心念羯磨亦具七非

就中有三初但心念法唯取懺輕突吉羅罪具解餘異例同

釋謂此有三法餘二緣異例非是同

一人非

謂對人懺悔體非佛教也

釋此法乃正身誠意獨秉無人若具儀向他則乖制體非佛所教故名人非

二法非

謂但心念而口不言雖言而非明了或增減錯忘

釋但心念者發心念境口自傳情非謂不言以辦前事雖言制唯一說便止若音不明了或增三減句錯忘犯緣皆名法非

三事非

由事緣故悞犯則輕重或境通衆多未了前相

釋由事緣故悞者謂作事隨緣造業在心如有心故爲犯則成重失意悞作犯則成輕若以輕爲重將重作輕是名事非或境通衆多者謂衆學百條事非一槩並須識相以牒名八品隨生故犯不無必當詳詰而露懺若不明了盡屬事非也

四人法非乃至第七具三非顯相如上

若對首心念及衆法心念各具七非人通別衆界緣兩處並須准例隨事曉知之

釋此二心念人通別衆衆有不別界緣兩

處處定身棲對首心念有七衆法心念有四並須准上例非各隨事縁明曉方稱善知作持堪尸律學　已上宣祖各取一法類例於餘緬思羯磨弛廢已久雖云類例恐未能徹今於後諸篇文中隨法立非誠太瑣瑣爲便初學閲者勿厭　第一集法縁成篇竟

毘尼作持續釋卷第三　音義

神足力 即五神通也神名天心通名慧性天然之心徹照無礙故名神通乃欲界中之五通一足不履地身能飛行二知人心命三回眼千里四呼名即至謂呼一切男女巨細衆生聞呼即至五石壁無礙

五明 一聲明聲即聲教明即明了謂世間文章筭數建立之法悉皆明了二因明因即萬法生起之因謂世間種種言論及圖書印璽地水火風萬法之因悉皆明了三醫方明醫方即醫治之方謂世間種種病乃至神鬼咒詛皆悉明了其因通達對治四工巧明工即工業巧即巧妙謂世間文詞讚詠乃至營造城邑農田商賈種種音樂卜筭天文地理一切工巧等業悉皆明了五內明內即佛法內教謂持戒治破戒禪定治散亂智慧治愚癡乃至善修行種種染淨邪正生死涅槃對治之法悉皆明了

摩得勒伽 此云智母

練 此同煉煆練也

五蓋 蓋即蓋覆義一貪欲善貪欲者引取無厭曰貪希須樂慕爲欲謂諸衆生貪愛世間男女色聲香味觸法乃財寶等物無有厭足二瞋恚蓋瞋恚者即忿怒之心謂諸衆生或於違情境上或追憶他人惱我及惱我親而生忿怒三睡眠蓋睡眠者意識惛熟曰睡五情闇冥曰眠四掉悔蓋掉悔者掉動也身無故遊行爲掉掉已思唯心中憂惱爲悔五疑蓋疑者猶豫不决之義即癡惑也無明暗鈍不別真僞猶豫之心常無决斷諸衆生由此五蓋等藏蓋覆心識而於正道不能明了禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名爲蓋

末法五百年 謂末法萬年之初五百年也此五百年中比丘雖無修無證亦有解脫禪定持戒多聞布施者佛知其法漸衰故說次第也　第一一百年堅固解脫　第二一百年堅固禪定　第三一百年堅固持戒　第四一百年堅固多聞　第五一百年堅固布施

弛廢 上音始謂不遵禮度也

慣 關去聲習也幼成若天性習慣如自然

瑣瑣 繁砕也

尸 主也

趣爾 上音娶疾也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸界結解篇第二之一

（釋）於首篇中前舉綱領畧明緣集後辯緣成壞廣引教相是非既彰理應作辦律云若作羯磨必先結界故第二篇復明諸界結解俾作法有依而界言諸者文中詳列十二種結法十一解法故

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆罪

（釋）此明結界之宗意也初句總標向下分釋第一攝僧界者初始登壇羯磨成就即名得處所比丘謂得與僧同一界住同誦戒羯磨也若不結界以收攝之則西竺五天沙門難共東土九州比丘焉同故制結界集僧界外不攝故別衆罪者若同一界違和不集得越毘尼罪若一界內別作羯磨誦戒得偷蘭遮罪是破僧方便故

攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪

（釋）第二攝衣界者佛言比丘護衣如已皮護鉢如眼目三衣一鉢恒隨其身猶鳥二翼飛往無礙故制攝衣界爲令人住衣隨不得離宿若三衣中離一一衣以捨墮罪治若離鉢以突吉羅罪治

攝食界攝食以障僧令無宿煑罪宗意如此

（釋）第三攝食界者食乃資生飲食是助道要緣即二五食等並羹粥之類律制比丘不得界內共殘食宿及自燒煑後因病緣

聖愍開聽於僧界中別結淨地令看病人並病者共宿煮若無病比丘共宿煮者犯波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約如此

○僧界結解法第一

有三種僧界一者大界二者戒場三者小界今就大界內又有三種謂人法二同法食二同法同食別初准本制後隨緣別開

○結初大界法

時四方僧集會疲極佛言聽隨所住處結界應盡集不得受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城塹村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具七緣已一比丘告僧云

釋此引說戒揵度明其本制之緣也時佛在鷲嶺山中聽諸比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來集疲極諸比丘白佛佛言自今已去聽隨所住處若村若城邑境說戒聽白二羯磨結界當唱四方相因是發起文云應須義設方法如前僧法中具七緣者謂初篇僧法稱量前事等十緣中除法起託處僧集約界及說欲也由始結大界無處可託無界可約既無界限故不說欲所以凡初結界除其二四七唯具七緣也文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法失次今准根本部百一羯磨加儀彼云結大界法舊住苾芻先共觀大界四方相既知相已鳴揵椎作前方便衆皆盡集舊苾芻稱大界四方標相衆知相已令一苾芻作白羯磨文 故今採效若依城邑村落境

內僧伽藍住欲行僧法創結大界者隨此境內比丘若干應須往約結期先共觀其標相各須明記無忘俾臨時聞唱告之聲心中憶想標相隨現至期鳴槌盡集不得不來受欲若有沙彌及淨人等應遣離見不聞處衆中能唱大界四方相一舊住比丘出衆向上座作禮一拜告白云

大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相（此句立白已轉身至東南面向大衆云）從東南角（某）處標（大衆俱隨方轉面向彼方憶想標相儼然在前下皆準此唱者轉身至西南立面向大衆云）至西南角（某）處標（轉身至西北立向大衆云）從此至西北角（某）處標（唱已至西北向大衆云）從此至東北角（某）處標（唱已至東北立面向大衆云）從此還至東南角（某）處標（唱已至東南立合掌向大衆云）此是大界外相一周訖（第二第三亦如是唱）

【釋】唱者三訖向上座一拜仍復本位立下皆準此然唱相但言隅者易就地故若唱正方難取便故善見律中明五種界相一方二圓三鼓形四半月五三角蓋謂此也必有屈曲隨事稱之並須別指分齊尺寸處所由不知制限結旣不成羯磨虛設受戒等法俱是空作故須如上分明唱相三遍已佛言衆中應差羯磨人若上座若次座若誦律堪能作羯磨者問答已如是白

【釋】凡秉羯磨必聽僧差若非量宜委任不得衆中秉宣上座者謂上更無人故名僧中上座母論云從無夏至九夏是下座自十夏至十九夏名中座自二十夏至四十夏名上座事鈔以十夏爲上座五夏爲次座由隨時壽故誦律者謂廣誦二部毘尼

堪能者謂精徹作持也無論座之上下但堪能者應差羯磨受差人作前方便問已一知僧事比丘合掌答云結大界羯磨羯磨者出衆立前合掌作白（下儀皆准此）

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說（至此少停待僧稱量凡秉羯磨皆准此）僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

釋此一羯磨爲僧居一切法事所託故作是屬公也

非一人非遙想與欲集離見聞餘衆不遣犯者秉法　二法非方唱四正前無問答秉白錯遺言句不明　三事非標相非恒衆不先觀　四人法非五人事非六法事非七具三非准三例四互合可知

○解大界法

時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後廣狹作從意當如是解

釋當如是解者謂鳴槌集衆差羯磨人作前方便答云解界羯磨堪能羯磨者儀准上作如是白

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨通解有戒場大界者由文無偏局故得

【非】一人非反和集少現前呵人餘足滿數異僧不遣　二法非不問集和解結雙答白秉互錯說不明了　三事非緣無舒縮棄處任解　一四人法非乃至七具三非准上合顯

○結同法利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言聽各自解界應盡集一處不得受欲當唱方相結之結文與前畧同唯有僧於此彼二處結大界同說戒利養與

【續】此但引制緣畧明結義今依說戒揵度續入免致類取各解本界白二羯磨法如上若結界者佛言應唱界方相如東方若有阿蘭若樹下空處山谷巖窟塚間河側荆棘渠池村舍等隨有稱之餘方亦爾此法唱相但堪能者不論彼此仍准根本部應二界中同住之僧先約共觀彼此所立標相各各明了齊畔至期鳴椎二界比丘盡集一處無受欲法一能唱相舊比丘出衆禮儀並唱相旋轉皆如上合掌告僧云大德僧聽我某甲比丘爲僧唱法利二同四方大界相從東南角某處標至西南角某處

標從此至西北角(某)處標從此至東北角(某)處標從此還至東南角(某)處標此是法利二同大界外相一周訖(二三亦如是說)

堪能羯磨者作前方便知僧事者答云結法利二同界羯磨羯磨者具儀作如是白

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一利養同一說戒白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

【釋】此結二同界羯磨爲法事作是屬公也

【非】一人非二僧欠集受欲乖體犯者爲衆秉宣異僧故容視聽　二法非答辦相錯白唱增減文滥脫遺不周言音含吐未明

三事非八隅唱相標非恒久　四人法非乃至七具三非取上聯絡合具爲四

○結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛言當各解通結文畧同前

【續】此畧引開緣無法今依說戒揵度續入欲同說戒謂自界衆中少誦毘尼者難於布薩欲共他界半月集聽漸學精通揵度中佛言聽彼此各解界然後結白二羯磨解法如上若結應集一處不得受欲當唱方相若阿蘭若乃至村舍隨有稱之衆中應差堪能羯磨者秉法今准義加儀應先共約往觀二界方相明了至結期鳴椎集二界僧衆中一舊住能唱相比丘如前唱

相三周已羯磨者作前方便答云結法同利別大界羯磨秉法者作如是白

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此彼處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相今僧於此彼處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此彼四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此彼四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持

【釋】此一羯磨二界通結成一爲法事故作皆屬公也

【非】准義立非七皆如上

○結法別利同界法

又有二住處欲別說戒同利養爲守護住處故佛言聽之此四方僧物和合

【續】此法今依說戒揵度續入本律緣未詳今引根本部云因時世饑饉處處比丘皆集王舍城所住僧房俱空無人守護諸比丘欲得別說戒同利養爲守護僧房故佛聽此是四方僧物應和合各解本界已白二羯磨結之所言四方僧物者謂四方僧所住之房應同四方僧利均以守護也解法如上若結者准律無唱相不遮受欲雖解二共結莫過和合集僧通白利均之故應鳴槌集二界僧會一處羯磨者作前方便答云結法別利同大界羯磨羯磨者如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是

大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一

利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

釋此一羯磨爲守護物事故作是屬公也

非一人非身心不集現前呵人離見聞等

二法非效餘唱方秉白錯忘說不明了等

三事非彼此界畔互亂標相不顯

四人法非乃至七具三非貫前成後

○結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安橛若石若標畔作齊限已毘尼母云必以大界圍繞五分等律須在大界前結

釋此法本部譯文遺畧不明結之何所大界並此孰爲前後故引律論以明場處在内結之於前也場者除地爲場於中受戒故曰戒場後因樓至比丘請佛立壇受戒佛聽建壇於場自後通遵所以受具謂曰登壇也

若欲作者先安三重標相内裏一重名戒場外相中間一重名大界内相最外一重名大界外相立三相已盡自然界内僧集在戒場標内先令一比丘唱戒場外相作如是言

釋應集當處僧已先觀三相明了並在戒場相内不得出標畔外衆中令一如法舊比丘唱戒場相其出衆具儀唱相立旋並

准上合掌作如是唱言

大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖如是三說

若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應知已白言

釋如上應知者謂准唱秉白先作前方便答云結界羯磨不必分別戒場大界唯此總答由後結有戒場大界亦通此故作白云

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持

結已牓示顯處令後來者知諸界分齊餘條准此也

釋此謂結已應書牓示明三相方隅二界內外令後來住此者知於同中取別而云顯處謂不可示之屏處也　此一羯磨發起如上大界是屬公也

非一人非集立二重標內傳心應法不臨餘人不簡犯重足僧　二法非不先唱相唱錯方隅多白二三羯磨增減　三事非標相交互中不顯通　四人法非乃至七

具三非取單合具後四了然

○解戒場法

律無正文准諸解界翻結即得今亦例出理通文順應作是言

(釋)意謂結由緣故開後有緣必解所以例之備用也羯磨者應作前方便答云解戒場羯磨應作是言

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

(非)此中非相准前解界無異

○結有戒場大界法

佛言不得合河水結除常有船橋梁又不得二界相接應留中間從戒場外相東南角標外二尺許其標者此約當時有者言之不必誦文若欲唱相應將四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二重標相也五分云不唱方相結戒不成律文少畧應如是唱相也

(釋)准根本部佛言結大界者得齊兩踰膳那半淨律師云踰膳那無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由旬者譌畧爾本律中因諸比丘隔河水結同法大界時暴雨河水大漲不得往集布薩佛言不得合河水結除常有船橋濟渡許結根本律云橋梁若破齊七日不作捨心我當料理此橋不失界若不爾者其界便失又時諸比

丘相接而結故制不得二界相接當作標
式又時有結界共相錯涉故制應留中間
從戒場外相東南角標二尺許至大界內
相東南角標止餘方亦爾而云其標者不
必依文誦句此約當時有者隨事唱之此
先引開遮分別成壞文云欲唱相者此句
義攝上結戒場法謂先結戒場三重標相
已立白二僧忍結戒場竟今欲結大界唱
內外相者不須更作前方便衆僧仍集戒
場相內不得四散而立諦聽唱大界內外
二重標相若往來有路通標相者僧中方
便差四五比丘出戒場外於標相路口守
之倘有比丘來者令暫停待作法畢入恐
羯磨不和事無成濟故云盡標相內集僧
然後唱二重標相也復引五分律者爲證

明唱相必不可無亦不可紊此唱相比丘
即前唱者律本文畧准義加儀如是合掌
唱言（此中唱相與前小異故復釋之）
大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相
先唱內相（此句立唱已轉身至內相東南背方面內云）此是大界
內相東南角（某）標從此西廻至西南角（某）標
（餘比丘隨方面轉下皆准此唱者至西南背方面內立云）從此北廻至西
北角（某）標（至西北背方面內立云）從此東廻至東北角
（某）標（至東北背方面內立云）從此南廻還至東南角（某）
標（至東南背方面內立云）次唱外相（唱已轉身背內相面東南立云）從
此住處東南角（某）處標西廻至西南角（某）處
標（唱此外相時諸比丘各應憶想先所觀相身雖未到於彼其標相如對目前唱者至西南背內面外相立云）從此北廻至西北角（某）處標（至西
北背內面外相立云）從此東廻至東北角（某）處標（至東北背
內面外相立云）從此南廻還至東南角（某）處標（至東南轉

面向衆立云彼爲内相此爲外相此是大界内外相一周訖

如是三唱已僧中加羯磨其文如初結大界法無異故不出之

釋此一羯磨爲一切僧事故作與夫顯非並同上戒場是屬公也

○結三小界法

釋此三小界結法彼時行律者彷彿未明自謂如法故宣祖顯正辯謬以示將來文中先引開緣次明界體後出非相

此三小界並爲難事故與律云不同意者未出界聽在界外疾一處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非難無緣輙結類諸難開若違制犯

釋此文先引開緣也謂如結受戒小界者是就作法大界中開允如結說戒自恣二小界者是就道行自然界中開聽據律所明若非大界内之難緣有碍無途道中之行伴不和設有師心立法比類開緣執以爲是輙結如是小界者此則違佛制意干犯禁章故今引律爲證須善攻持

又皆無外相即身所坐處以爲界體故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相爲遮呵人即小界受戒

法云界外呵不成呵也此文釋無外相明矣

釋此明界體也謂結三小界即以當時若干比丘行立坐處爲體不假標相表顯内外分齊縱有不同意人來呵遮羯磨彼在界外呵不成呵此准律文釋成無外相明矣

今有立界相房院於中結者羯磨不成以大界立相不唱非法小界無相若立非法故大界別人唱相羯磨文中牒之小界既無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多犯一非是開緣二輙立相三處留久固文云不應不解而去等四妄通餘法即非制而制其羯磨文如常云

釋此出非相也有立界相房院於中結者非云結戒塲建壇垂永遺範此謂結三小界立相存房故所羯磨不成何也以大界立標相不唱白者非法其結小界無相若立相唱非法故爾結大界別令一人唱相秉白羯磨文中牒云此住處比丘唱四方界相小界既無唱相之軌羯磨自顯標相如後三法所云者是故重委明示庶無疑濫此二句乃結誡之詞謂羯磨功能成濟殊勝片乖佛旨無益反損是故重重引證委曲詳明則示之極矣幸無復疑仍濫正制若輕易隨心而任結者則成多犯故出四過文云不應不解而去等等者謂小三界俱有解法其羯磨文如常云者此句唯示大畧羯磨如常白二未明全法故今續

以備用

○結受戒小界法並解

(續)此二法准白二綱目今依受戒揵度續入如開緣須約十同意清淨比丘(若邊國期五人)將欲受戒人出界外安離聞所衆僧速至一處結小界作前方便答云結小界受戒羯磨作如是白言

大德僧聽此僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽此僧集一處結小界誰諸長老忍僧集結小界者默然誰不忍者說僧已忍僧集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲人故作是屬私也

(非)一人非師僧不足受干難遮　二法非秉白錯脱　三事非無緣不解　後四准知

○解受戒小界法

作辦已竟隨即應解更作方便答云解界羯磨雖衆未散以結解不同其文改結爲解餘詞不異下解二小界准例可知

○結說戒小界法並解

(續)此二法准白二綱目今依說戒揵度續入開緣如上文應作前方便答云結小界說戒羯磨如是白云

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲法故作是屬公也
〔非〕人非謂不和糅集等　餘壞同上
若解此界者更文秉法准上
○結自恣小界法並解
〔續〕此二法准白二綱目今依自恣揵度續入開緣亦如文說應作前方便答云結小界自恣羯磨作如是白
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此坐處結小界白如是
大德僧聽諸比丘坐處已滿僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧於此坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍於此坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持
〔釋〕此一羯磨爲法故作是屬公也　其中顯非同上
○結說戒堂法並解
〔續〕此二法准白二綱目今依說戒揵度續入
律本云佛聽諸比丘一處說戒或在山中相待或在林中或在塚間或在大堂食堂經行堂河邊乃至輭草處相待而衆疲倦以此白佛佛言若大堂若閣上若經行堂乃至草處當稱處所名聽白二羯磨衆中差堪能者秉法應作前方便答云結說戒堂羯磨羯磨人作如是白言
大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是
大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者

說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然
故是事如是持
釋此一羯磨爲法故作是屬公也　其中
顯非同上
○解說戒堂法
續時諸比丘於耆闍崛山中先結說戒堂
後欲在迦蘭陀竹園結以此因緣白佛故
聽解前更結白二羯磨衆中應差堪能者
作前方便答云解戒堂羯磨問答已如是
白
大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂
白如是
大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老忍僧
解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍
聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是
持
釋揀過出非七皆准前
又據律云時有住處布薩日衆集而說戒
堂小不相容受諸比丘具白世尊佛言僧
得自在若結不結得說戒
釋此謂在作法界內不須更結綱目所列
爲不遺僧法故今亦續法爲知其開聽故
○結解衣界法第二
有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小
於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法
結之則隨界攝衣也
釋此謂僧伽藍或大或小建造於先已定
倘日後結界限齊不等故有三異若隨伽
藍基址立標結界者是名界共伽藍等若
一大寺內有多小菴人各異居者各隨住

基立標結界是名界小於伽藍此二並不須結若伽藍之外寬博無礙或有相隣靜室及俗家村落任結於界內者隨其遠近立標通結是名界大於伽藍當依法結之則隨界攝衣也

然有羯磨立無村結者若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村今通立一法不問有村無村法爾須除

釋上明伽藍有三此引律證以定法式也有羯磨立無村結者乃曹魏曇諦律師所集羯磨云若有村須除村若無村不須唱除村村外界若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村本律云聽諸比丘先結不攝衣界村內攝衣後因比丘脫衣置白衣舍著脫衣時形露招譏以此白佛佛言自今已去聽諸比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨故今通會諸部立定一法不問結時有村無村法爾須除法爾者謂理自然也

薩婆多論正立此義以有村來五意故除

釋此引論證明所立之法不無據也五意者一聚落散亂不定衣界是定二爲除譏謗故三謂除鬬諍故四爲護梵行故五爲除嫌疑故下文准論詳示有村故除之制意

若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界

釋此明先無後有之義也謂僧結界已後有白衣發心願爲大衆執勞入界依棲初起房舍隨彼住居所及之處皆非比丘衣

界攝故此義准論文云王來入界內施帳圍住近左右作食處盡非衣界

若本村還出衣界仍攝

釋此明先有後無之義也准論文云若本有聚落結衣界已移出界去即此空地名不離衣界

若先有村在非攝村去地空衣界還滿

釋此明先有後增減之義也上句准論文云若先結衣界有聚落本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界下句准論文云若聚落先大結界已聚落轉小隨有空地盡是衣界

由村去來非結解故五分律中咸有斯意

釋此結上論義也謂村落之有無大小由村來去增減不定非結已復解解而復結衣界是定故末引五分律者五分羯磨是唐開業寺愛同律師所錄彼文云四分十誦並悉除村今不除者宗旨有殊故此則從不除而反證有除結之制既云宗旨各殊今立除村村外復何疑哉

○結攝衣界法

時有厭離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即依此窟住佛言聽結不失衣除駛流水

釋此先明制緣也厭離者謂觀五蘊無我身世非常樂是苦因厭離不着遠家獨棲攝心坐禪以期正定乃頭陀行者窟謂巖石之孔穴也窟言好者准律云起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨方可於中坐如是窟者佛聽結不失衣界然此攝衣界方相

即准大界外相更無增減根本部結衣界文云若僧伽時至聽者僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界與本律云此處同一住處同一說戒無異但彼顯此順文故駛流者謂疾流也律中有隔駛流河水外結不失衣界時比丘往取衣爲水所漂佛知故不聽隔流水結除常有橋也結時集衆羯磨人作前方便答云結不失衣界羯磨若與大界同時結者准前問答不須更作方便羯磨人如是白云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

結已准上牓示顯處

(釋)此一羯磨雖攝衣爲事衣不離人准義應爲人事故作是屬公也

(非)七非唯異事非謂別立標相駛流在中

○解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解

(釋)初結時先戒場次大界後攝衣界若解時先攝衣界次大界後戒場羯磨者應作前方便答云解界羯磨應作如是白

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

(非)此法非相唯異事非謂解同結次標相仍存餘非同前

毘尼作持續釋卷第四

音義

九州 禹貢治水分九州也謂荊梁雍豫徐揚青兖冀

羹 墼塊羹熟不和汁者是

羅閱城 即王舍城也

疲 勞力之倦也

塹 纖去聲坑塹也又遶城水也

邑 凡有宗廟先君之主曰都無曰邑古以四井為邑也

創 始造也

訖 音吉盡也

饑饉 穀不熟曰饑菜不熟曰饉

橛 音掘杙也即木段

漲 水泛溢也

輒 音攝擅專自是也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第五

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸界結解篇第二之二

○結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若牆若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑先有淨地應解已更結

釋文引藥揵度中四種淨地皆爲攝食障僧而立令僧不犯內煑內宿二過故名淨地一檀越淨若彼雖建寺已成未施與僧既未施僧處所屬他於中煑宿皆由檀越自作衆僧非主無犯故名爲淨二院相不周淨者由其不周與外相通以無阻隔是故名淨若院相周則有內外不結淨地便名不淨三處分淨者由初作伽藍時處分淨地基址已定故不須更秉羯磨結也四作白二羯磨疑結者若無上三種緣應作法結之若疑先有淨地應解已更結

○結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆房得作除去比丘

釋此先明制緣也律云時有吐下病比丘使舍衛城中人煑粥突有因緣城門晚開

未及得粥便死佛知故聽結淨厨律中但言淨地文云淨厨厨者伺食之所既聽結淨地本爲粥食隨病所伺故云厨也温室即暖室經行堂謂禪思昏沉必經行審諦故僧舍别有經行堂出家五衆房俱得作淨厨若比丘所住者人去房空方得若不别居則無病犯宿煑若沙彌房亦爾結罪有異此以僧界論之如尼界中例准僧界可知故云五衆房也

五分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧坊内作淨地並得

釋本部但云温室若經行堂處結淨地然以温室及經行處恐事難久遠未便衆故復引五分或一或半或中則彼此無妨也或通結僧坊内者坊乃邑里之名今以僧房多故借稱謂隨僧寺內無礙之處量度而結須知法勿違制處不一定

律令唱相令結法時僧在院外遥唱遥結應唱相言

釋遥唱遥結者若結作法界原爲攝僧故集界內令結淨地本爲障僧故集院外令其遥唱遥結也一知僧事比丘應具儀唱相言

大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內東厢厨院中若諸果樹下並作淨地（如是三説）

若更唱餘處住時據量隨事通局羯磨處作是白言

釋文中但舉東厢有果樹處唱相若更唱餘處應住立少時據處量度或是果樹或

樹無果或樹果俱無或一房一角半房半角並須隨事曉了通局之相於羯磨處先作前方便答云結淨地羯磨羯磨者作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

釋律云若樹根在不淨地生枝葉陰覆淨地不得安淨物在上若樹上果自墮風吹雨打諸鳥觸墮若不作意淨若作意使墮不淨若樹根在淨地生枝葉陰覆不淨地得安物在上果墮亦淨　比一羯磨因病者藥食事故作乃屬一人之私若爲久存以待僧病者是屬公也

非其法非謂依文牒秉實處相乖等　事非謂唱相聚內立標分畔　餘非准常

○解淨地法

律云若有緣者解已更結不出解文例准解法應言

釋結制遙結解應遙解衆集院外已羯磨者作前方便答云解淨地羯磨應如是言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

【非】比中唯異法事法非謂說乖先結等事非謂院內集解也　餘俱如前

【釋】按十誦律中佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不應結淨地若作者突吉羅蓋佛智徹知末世比丘受僧常食者多淨地難奉烟厨不免故爾佛自遮止一絕白衣之譏次決緇流之疑而令僧徒安樂進道也宣祖依法集列爲明結界三種宗意故今續釋引律開條爲就時宜行用有據故

○結庫藏法　差人守庫藏法

【續】此二法准白二綱目今依衣揵度續入律云時諸比丘大得可分衣物各相推倚不肯藏舉遂失佛言及有見者應收舉又客比丘來移衣物著餘房不堅牢故聽別房結作庫藏白二羯磨唱房名若温室若重樓若經行屋集僧作前方便答云結庫藏羯磨秉法者作如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某房作庫藏屋誰諸長老忍僧結庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲事故作是屬公也

【非】唯異法事法非謂房名錯唱等　事非謂處不堅牢風雨易入等　餘非准前

時彼庫藏無人守不堅牢聽差守庫藏人白二羯磨作前方便答云差守庫藏羯磨作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

作守物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨亦爲事作是屬公也

非人非謂所差乏德等　餘非同上　第二諸界結解篇竟

○諸戒受法篇第三之一

戒法理通義該道俗以五戒有犯則具戒成難故須條貫始終體相明練七衆所受次如下列

釋戒法而言諸者此篇總攝唯三開列四十二法初二句引善生經出義彼經優波離問佛菩薩摩訶薩云何成就戒成就善戒成就利益衆生戒佛答言先當具優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若言不具如是三種戒而得菩薩戒者亦無是處譬如重樓四級次第而登不由初級至二級無有是處乃至不由三級至四級者亦無是處故云戒法理通義該道俗次二句引薩婆多論申明上義彼論云破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已若捨五戒更受者無有是處八戒十戒具戒亦爾今撰文云以五戒有犯則具戒成難也故須始從三歸終至具戒條貫出法其中若體若相預當明練七衆所受次如下列

○受三歸法

釋此受三歸並下五戒八戒法今唯依文釋義其授受開導懺悔加儀准別集授三歸五戒八戒正範詳明

薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵凌故也

釋以三寶爲所歸者由三寶具足無量眞淨功德欲懇慈愍救護於己俾四魔諸苦不得侵損顯通論云是救濟義以歸依三寶能息無邊生死苦輪遠離一切大怖畏故義同多論毘尼母論云有五種三歸一翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四十戒三歸五具戒三歸此乃第一也所言翻邪者佛未出世邪師說法言皆是妄法不契理盲引癡愚欲昇反墜佛出世間智證無等窮徹因果稱性說法濟拔衆生引入正道故云翻邪三歸此法如來始遊波羅柰國耶輸伽父信歸發起人到於今咸沾恩錫

歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成

釋歸於法身佛者佛具三身於法身中攝報化故法身有二一理法身理即性德也謂性淨明體本來離念等虛空界無所不徧諸佛衆生皆同一相是名理法身二功德法身謂如來往昔經三祇劫修六度萬行功德爲因而成法身之果故名功德法身文云一切智等所成正明功德法身以含理法身也三世如來皆具此二種法身今言佛者謂歸依三世諸佛故下二句釋

上若詳明之一切智者謂於一切內法內名能知能解一切外法外名能知能解內法名者謂理內所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也外法名者即理外所詮法相及能詮名字蓋外道等違理橫計故名理外也此乃能觀之智用無漏功德者謂發心修行於中不求人天小果皆願迴向菩提濟度衆生故云無漏佛證法身由此無漏功德五分所成法身言五分者分謂分齊法即戒定慧諸法也身者聚也聚積諸法以成其身也一戒身因持淨戒戒法成就得證此身二定身因修無漏淨禪得證此身三慧身因修無漏智慧得證此身四解脫身解脫有二一有爲解脫謂以無漏智斷有漏煩惱二無爲解脫謂一切煩惱滅盡無餘煩惱既盡理本無爲由二種解脫得證此身五解脫知見身知以智知見以眼見謂因此智眼於一切法知覺照了當體即空悉皆如幻得證此身故云五分法身也

歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃

釋法言自他盡處者自謂我執就中有二一俱生我執二分別我執如原序所明他謂法執亦有二種一俱生法執謂諸衆生無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱二分別法執謂於邪教及邪師所說之法分別計度執爲實法盡處二字謂二空理觀也一人空人空即我空亦曰生空也謂凡夫如上執我佛爲破此計故

說五蘊無我二乘悟之入無我理是名人空二法空謂二乘人未達法空之理猶計五蘊等法實有佛爲破此執故說般若深慧徹見五蘊自性皆空菩薩悟之入法空理是名法空下二句釋上謂二空理者是斷欲無欲滅諦涅槃也若詳明之此二句總攝四諦法斷欲無欲即集諦由知三界生死實苦推因諦審煩惱惑業實能招集生死之苦若斷諸煩惱苦因不集則生死輪息永無苦果然以集諦煩惱衆多而特舉欲者蓋我法二執貪欲爲本貪欲若斷諸惑易除滅諦涅槃者滅即寂滅由厭生死極苦諦審涅槃實爲寂滅之樂必依戒定慧道修行二空理顯方能通至涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學功德也

釋第一義僧者准成唯識論中四勝義諦釋之此是證得勝義也謂聲聞證得二空眞如之理即是勝妙之義下二句釋上謂第一義僧是眞淨福田所具功德能福祐衆生若歸依者獲益無量然此聲聞功德復分有學無學所言聲聞者謂聞佛聲教依修悟入有學謂前三果並四向是無學謂四果阿羅漢諸漏已盡無復煩惱准經律中凡夫僧能持禁戒者皆稱福田僧以戒體爲良福田故

善見論云並須師授言音相順若言不出或不具足不稱名不解故不成應言

我某甲 盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

如是三說得屬法已

釋得屬法者一切衆生若未受三歸已前則屬於魔被生死諸苦所繫不得解脫故若至誠信歸三寶已後則屬於佛以法救護故諸魔邪等莫如之何向下結成所歸

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

三結已律無受法諸論文具出此但受歸法無有戒法故論云三歸已下有所加得歸及戒若無加者有歸無戒也

釋凡受三歸竟當曉得失以便遵守然在所授者教之准善生經云若有人能歸三寶已雖不受戒斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是亦名優婆塞也又云若有造作種種業爲受樂故修於善事如市易法其心不能慈愍衆生如是之人不得三歸又云若人爲護舍宅身命祀祠諸鬼是人不名失三歸若聞諸天有曾見佛功德勝已禮拜供養是人不名失三歸若是人信其能救一切怖畏禮拜一切外道則失三歸或時禮拜自在天主應如禮拜世間諸王長者貴人亦復不失三歸雖復禮拜所說邪法愼勿愛之 處處經佛告彌勒偈云汝所三會人是吾先所化九十六億人受吾三歸者次是三破人九十二億者一稱南無佛皆得成佛道文此明但受歸法而無戒法向下准論明三歸已下有所加得歸及五戒八戒法也

○受五戒法

經云有善男女布施滿四天下衆生四事供養盡於百年不如一日一夜持戒功德

以戒法類通情非情境故也

釋 世間欲求安樂事無一不從三寶生若無三歸五戒則人天之徑絕矣故先引經校證謂此布施雖境寬人多供養如意年歲復久其功德可爲殊勝然不如一日一夜持戒功德者以示戒法利益通於情境非情境故薩婆多論云於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺乃至一切不妄語無所限齊故得不飲酒戒時此一身始終三千世界内一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也由是功德倍於布施滿四天下衆生

論云由戒故施得清淨也

釋 薩婆多論畧優婆塞戒經亦有此義謂優婆塞行施有二種一物淨謂非偷盜聖遮物非供衆物非三寶物非施一人迴與多人不惱他得不誑他得不欺人得二心淨施時不爲生死善果名稱勝他得色力才不斷家法眷屬多饒唯爲莊嚴佛果菩提故施調伏衆生故施此明持戒之人公平守分資生不欺凡有布施俱是淨財一切捨中皆兼二利若反此者則施不清淨故所引也

當於受戒前具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所

行不淨行不父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生不如是等具問已若無者應語言此戒甚難能爲聲聞菩薩戒而作根本

釋此明愼重戒法應擇機施若非具問於前授受恐無利益現前僧物者乃淨信誠敬所施報福最爲殊勝若盜取此物罪報亦復殊勝六親者父六親謂伯叔兄弟子孫母六親謂舅姨兄弟兒孫父母者父恩等天母恩配地生成覆育粉骨難酬師長者此有二種一世俗教訓有恩之師二僧倫教誡佛法之師菩提者畧也具云阿耨多羅三藐三菩提此翻無上正等正覺發此心者決志上成佛道下化衆生若殺此人是斷佛種也如是七難一一具問已若答無者應語言此優婆塞五禁戒甚是難受難持能爲聲聞菩薩戒而作根本宜當愼敬切勿輕心

善男子戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持五戒名爲滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受爾時智者應隨語爲受

釋五戒聽開一分少分半分多分滿分受者欲顯持守功德故全五戒則人相具足兼十善則天報恒隨一戒二戒尚得人身壽夭尊卑由戒多少設臨時不忖受後多犯一戒能持猶勝不受佛慈就機善導如是

阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我（某甲）歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡形壽爲（一戒一分五戒滿分）優婆（塞夷）如來至眞等正覺是我世尊

三授已告云向授三歸正是戒體今又三結示戒所歸也

我（某甲）已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日一夜盡形壽爲一戒一分五戒滿分）優婆（塞夷）如來至眞等正覺是我世尊

釋 梵語多陀阿伽度此翻如來若云無所從來亦無所去故名如來即約法身釋若云如法自性來成正覺即約報身釋若云乘如實道來度衆生即約化身釋也梵語阿羅訶此翻應供亦翻應眞今翻至眞爲世福田故名應供實自眞性故名至眞由實眞故堪作福田也梵語三藐三佛陀此翻正徧知今翻等正覺等即徧義具明差別法門名之爲等此異二乘深知無差別性名之爲正此異凡外也今於十號中唯舉三號餘七皆攝以顯三德故如來是法身德應供是解脫德正徧知是般若德也

三結已告言今當示汝戒相汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆（塞夷）戒能持不（答言）能持

盡形壽不盜是優婆（塞夷）戒能持不（答言）能持

盡形壽不邪婬是優婆（塞夷）戒能持不（答言）能持

盡形壽不妄語是優婆（塞夷）戒能持不（答言）能持

盡形壽不飲酒是優婆（塞夷）戒能持不（答言）能持

並准上具問答已餘有六重二十八輕諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說發願同行八戒

釋 准上具問答已者此結但受五戒竟薩

婆多論云欲受五戒者先受三歸受三歸竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名故此五戒前四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒得與四罪同類結爲戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如昔迦葉佛時有一優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜他雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒文贅云問答已餘有六重二十八輕者謂優婆塞如是受五戒已欲發大心乞受在家菩薩戒者當依善生經受此六重二十八輕戒乃預示法儀以備用故令對梵網以觀機故謂諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說者然鈔依經撰文以明得失是非故鈔雖無有經可據今復錄二三俾知大槩彼經云

佛言一切施中施無怖畏最爲第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏故　又云有五善法圍繞是戒一慈二悲三喜四忍五信若人能破重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根本清淨離惡覺觀若能遠離五惡事者是名受戒遠離一切身口意惡若言離五戒已度生死者無有是處欲度生死大海應當至心受持五戒是五戒中四於後世成無作戒唯愛難斷故不得成以是因緣愛欲纏綿應當至心愼無放逸　又云如是五戒有五種果一無作果謂以清淨五戒爲因漸得出家受具成就無作戒體故二報果謂以五戒因兼修上品十善報感生天受諸妙樂故尚不能越脫以第三戒未淨故三餘果謂持五戒爲因得人道由戒功德未盡復生人中受世諸樂故四作果謂持五戒者能守護一戒感一

戒之善果報若犯一戒感一戒之罪果報故五解脫果謂當來世修行入道解脫輪迴得證聖果皆以此五戒而爲根本正因故又云若優婆塞常能出至寺廟僧坊到已親近諸比丘等咨問法味聽已受持憶念不忘能分別義轉化衆生是名優婆塞自利利他若不能習學所說輕慢比丘爲求過失而往聽法無信敬心奉事外道見其功德深信日月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住

又云雖不自作五惡之業教人作若先取他物許爲了事若典知關津稅賣估物若計價治病治已賣物若違官私制如是皆非如法住若自不作惡不教他作心不念惡名如法住　又云若優婆塞因客煩惱所起之罪作已不生慚愧悔心非如法住若爲身命故作諸惡事非如法住　按薩婆多論云優婆塞得聽販賣但不得作五業一者不得販賣畜生以此爲業二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業三者不得沽酒爲業四者不得壓油爲業以油多蟲故五者不得作五大色染爲業此謂據經論畧明鈔義也文云發願同行八戒者謂例後八戒法之願文雅改八關齋三字爲五戒餘詞無異也

○受八戒法

善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一一受八戒一一受之勿令失次

釋此先明受戒期限及施戒之師也准佛說齋經云道弟子六齋之日受八戒六齋日者謂月初八日十四日十五日二十三

日二十九日三十日四天王經佛說六齋日若於初八日二十三日四天王差使者下察人間善惡若於十四日二十九日四王太子下察人間若於十五日三十日四王自下人間觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啟帝釋諸天心皆不悅而言阿修羅種多諸天種減少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜而言減損阿修羅增廣諸天衆今但言八日十四日十五日者以單攝雙故往詣長老比丘所受者謂崇德臘也

論中令五衆授之成實云若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得成受

(釋)薩婆多論令出家五衆授之者此開有二義一爲應期二爲擇人然此八戒必在六齋八王日受恐過期則少利益若無比丘就比丘尼所受乃至若無沙彌就沙彌尼所受此謂應期也擇人者其施戒人必自持戒乃可爲師若有比丘不持戒應從持戒尼所受乃至若有沙彌不持戒應從持戒沙彌尼所受復引成實論若無人時但心念口言受者雖亦應期急用然機不能攝其初心須久發心一往恒受八戒者方知戒相自言無紊設有如法人而故作心念縱說明了若有疑慢亦不成受

俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得

(釋)薩婆多論亦有此說今准釋之彼云若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪欲飲敢種種戲笑如是等放逸事盡心作

已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋俱舍引者正此後一義故今以廣之

前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前勿俱若違不成

釋此明法儀也前受戒者謂如前長老比丘及五衆所受戒者並須起敬法謙下之心拈香頂禮長跪合掌隨施戒人語待彼說竟聽明後答不得未竟前答亦不得彼此俱言若違則不成受謂人法事皆非也

論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半日半夜重受滅受並得

釋薩婆多論云佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力終身戒謂盡形受持之五戒也復引成實云隨日月長短者此謂一受經年歷月不須日日頻受今亦附者致備用有據也而云半日半夜受者法無如是爲顯戒德故重受者若年若月竟欲受再重受滅受者謂不足年月隨意約期受但有至誠心並得若受時施戒者應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜 一年一月爲淨行優婆塞 夷如是三授

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜 一年一月爲淨行優婆塞 夷竟三結已次授戒相言

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不答言能持
如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持不答言能持
如諸佛盡壽不婬某甲一日一夜不婬能持不答言能持
如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不答言能持
如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不答言能持
如諸佛盡壽離花香瓔珞香油塗身某甲一日一夜離花香瓔珞香油塗身能持不答言能持
如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不答言能持
如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非時食能持不答言能持

阿含經云如上次第授已當教發願言

我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成無上正眞之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死

釋凡修行業應當發願若有行無願其行必孤若有願無行其願必虛若行願相資乃成慧用也八關齋者以不非時食而爲齋體以八事閉惡而助成齋良由生死正因無如婬欲生死助緣無如飲食故首楞嚴云一切衆生皆依婬欲而正性命一切衆生皆依食住其居家二衆不能永捨家

業眷屬緣累所以終身五戒但除邪婬不禁非時食若受八戒唯制一日一夜者嚴禁過午之食不令入咽婬欲之念不得毫動一一皆如諸佛盡壽堅持其功德故超勝於五戒也不墮惡趣八難者此明自願離惡持此功德攝取一切衆生之惡者亦願諸衆生皆離惡也八難者一在地獄難謂南贍部洲下過五百由旬有八寒八熱等地獄衆生因惡業所感墮於彼處長夜冥冥受苦無間障於見佛聞法名地獄難二在畜生難謂畜生種類不一亦各隨因受報常受鞭打殺害或互相吞噉受苦無窮障於見佛聞法故名畜生難三餓鬼難謂餓鬼有三種一業最重者長劫不聞漿水之名二業次重者唯在人間伺求蕩滌膿血糞穢三業輕者時或一飽加以刀杖驅逼填河塞海受苦無量障於見佛聞法故名餓鬼難四長壽天難謂此天以五百劫爲壽即色界第四禪中無想天也言無想者以其心想不行如氷魚蟄蟲外道修行多生其處障於見佛聞法故名長壽天難五在北鬱單越難梵語鬱單越華言勝處謂此處感報勝東西南三洲也其人壽一千歲命無中夭爲著樂故不受教化是以聖人不出其中不得見佛聞法故名鬱單越難六盲聾瘖瘂難謂此等人雖生中國而業障深重盲聾瘖瘂諸根不具值佛出世而不能見佛雖說法亦不能聞故名盲聾瘖瘂難七世智辯聰難謂世間之人邪智聰利者唯務耽習外道經書不信出

世正法故名世智辯聰難八生在佛前佛後難謂佛出現於世爲大導師令諸衆生離生死苦得涅槃樂人有緣者乃得值遇其生在佛前佛後者由業重緣薄既不見佛亦不聞法故名生在佛前佛後難所有功德惠施彼人使成無上正眞之道者此明自他願種成佛之因也亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死者此明自他得值佛解脫之願也三會者准彌勒下生經云彌勒菩薩即於出家之日便得成佛坐於龍華樹下花林園中三會說法第一會度九十六百億聲聞衆記云若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能作佛事自種善根或教他種以七寶金銀鍮石銅鐵木石泥土或繒縷或綵画作佛像及窣堵波若大若小乃至最小如指節大或以香花諸妙供具而爲供養由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第一會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第二會度九十四百億聲聞衆記云若國王及以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事謂於諸大乘經典或律或論若讀若誦或恭敬供養或於經卷以諸雜綵而嚴飾之由是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第二會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第三會度九十二百億聲聞衆記云若諸國王及臣庶等於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種於每月初一日或初八日十五日設齋供養比丘比丘

尼或供養修禪定者或供養說法者或施坐臥等具供養衆僧由是善根力故至彌勒佛成正覺時善得人身於第三會中剃髮出家秉宿願力便得涅槃今文故云亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死也經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引古證云

釋謂上發願准經乃引古爲證以出其文若不如是廻向發願是自利心不求解脫所以但得少許福田是故凡受五戒八戒者日日以持戒功德至晚課竟向諸佛菩薩像前焚香禮拜長跪合掌至誠發願祈聖證盟以遂所欲也今復畧明行相俾知功德有無據持不唐准薩婆多論云若受八戒已鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打若待明日鞭打亦不清淨以要言之若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪欲瞋恚惱害之念亦名齋不清淨若受八戒已精修六念是名齋清淨所言六念者一念佛謂念佛具足十號大慈大悲智慧光明神通無量能拔衆苦我以清淨質直之心得親近佛心生歡喜以歡喜故身得快樂以快樂故其心得定以得定故其心平等修念佛觀必趣涅槃是名念佛　二念法謂念法是如來所有功德即十力四無所畏等我以清淨質直之心得親近法心生歡喜乃至修念法觀必趣涅槃是名念法　三念僧謂僧是如來弟子得無漏法具戒定慧能爲世間衆生作良福田應當恭敬我以清淨質

直之心得親近僧心生歡喜乃至修念僧觀必趣涅槃是名念僧　四念戒謂念諸禁戒能遮諸惡煩惱我以清淨質直之心得親近戒心生歡喜乃至修戒念想必趣涅槃是名念戒　五念施謂念已所施獲得善利一切世間為慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無悋惜持用布施既布施已我心應喜以喜心故身得快樂乃至修念施想必趣涅槃是名念施　六念天謂念欲界天等悉因往昔戒施善根得生彼處受天快樂我亦見有如是戒施功德捨命之時必生彼天以念天故離於惡法心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故其心平等修念天想必趣天道是名念天此則持八戒為因六念為助也須知第六念天因非涅槃果招有漏而亦令念者其義有二一彰戒施功有所歸故二明念專齋無所染故所以諸經通明六念

毘尼作持續釋卷第五

音義

檀越 或云檀那譯云施主由行檀捨自可越度貧窮苦故
垣墻 音圓低者垣高者墻
栅 音拆編木而成
經營 縱廣曰經回旋曰營
伺 音四偵候也偵音稱探伺食也
廂 音湘廡也廊也東西室也
四魔 梵語魔羅此云奪命又云殺者謂能奪智慧命而殺出家善根故一蘊魔謂色受想行識等聚積而成生死苦果此生死法能奪智慧命故云蘊魔二煩惱魔謂三界中一切煩惱妄惑修行人為此惱亂心神不能成就菩提故云煩惱魔　三死魔死者四大分散夭喪殞沒修行人為此夭喪不能續延慧命故云死魔　四天魔此天魔即欲界第六天若人勤修勝善欲超三界生死而此天魔為作障礙種種擾亂之事令修行人不能成就出世善根故云天魔
四勝義諦 在成唯識論一世間勝義謂於世間五蘊虛妄

之法而說眞如勝妙之義也 二道理勝義謂聲聞觀苦集滅道之理即是勝妙之義也 三證得勝義謂聲聞證得二空眞如之理即是勝妙之義也 四勝義勝義謂一眞法界之理雖有諸佛盡知盡證乃勝義中之最勝義也

祐 神助也

沃 音屋肥也

壞 柔土無塊也

典 主也

稅 租也

蟄 沈入聲虫藏也

忉利天 梵語忉利此云三十三智論云昔有婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦爲天主名帝釋三十二人爲輔臣周圍列居而帝釋獨處其中

瘖瘂 謂有口不能言也

長者十德 出翻譯集 一貴姓謂勳戚尊貴世稱閥閱之族 閥音伐史記云明其等曰閥積其功曰閱 二位高謂居卿相台輔爲百僚之首 三大富謂實貨豐饒所須具足 四威德謂威嚴厚重人所敬畏 五智深謂智慮深遠越格超羣所謀皆當 六年耆謂齒高望重爲物儀表人所尊仰 七行淨謂持心律巳廉公潔白所行如言皆無瑕玷 八禮備謂威儀庠序世所式瞻 九上歎謂才德兼備言行可則爲在上者所喜歎服 十下歸謂謙以處已寬以御衆爲在下者所仰歸向

坯 音丕未燒陶瓦

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第六

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸戒受法篇第三之二

○出家授受戒法

七分明之一明出家功由菩薩二明有益超世三明障出大損四明既出家已行於罪行五明既出家行凡福行六明出家修道要業七明大小正行三學爲本廣如鈔中

釋此乃總標大義廣釋詳如鈔中者今准經律畧釋則鈔義不無也

一明出家功由菩薩者菩薩即護明菩薩降生淨飯王宫名曰悉達太子乃釋迦佛之因號也迦葉佛出人壽二萬彼佛滅度已後經歷正像末法人壽漸減以至於百世間衆生長夜癡冥不聞三寶唯造諸惡備嬰衆苦趣三途以爲故宅受四生猶如更衣護明菩薩愍斯沉淪將補佛處出世利生横約諸有無思離染故樹出家樂處閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯此一道華嚴經云若有不識出家法樂著生死不求脱是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜按普曜經釋迦如來初欲出家發此四誓願度脱衆生一謂願濟衆生困厄謂我設成正覺得一切智時衆生困厄被諸惱患我當濟脱令斷恩愛二謂願除衆生惑障謂衆生没在生死苦海無明暗蔽悉無所知我當爲其顯示如清淨眼内外無障令其出離三謂願斷衆生邪見謂衆生

在世我慢自大尊己賤彼心存邪見不慕聖道我當開化令入正真四謂願度衆生苦輪謂衆生處於生死之苦輪轉無際滅智慧眼不能自濟我當爲其說法令得度脱故云出家功由菩薩也

二明有益超世者謂真誠出家怖四怨苦思不遷性諸佛數内豈無有我雜類報中何以甘受辭六親至愛捨五欲深著如是出家方可紹隆三寶度脱四生應知剃染非是泛流超俗還須上志故云有益超世也

三明障出大損者謂好心出家續賢聖種爲衆生眼世若無僧三寶絶斷滔滔苦海孰架慈航茫茫業徑誰指迷道准出家功德經云若能放人出家受戒功德無量譬如四天下滿中羅漢百年供養不如有人爲涅槃故於一日一夜出家受戒功德（謂猶前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故説過前）又云若障出家爲作留難緣此罪報墮三惡道常盲無眼若生爲人在母腹中受胎無眼於百歲中以無礙智説是罪報亦不可盡於四道中常盲我終不記此人得解脱故由障出家故又法苑珠林引經云若爲出家苦作留礙破壞抑制此人即斷佛種諸惡集身猶如大海現身癩病死入黑闇地獄無有出期准經損義兼二一自損二損他故云障出大損也

四明既出家已行於罪行者謂初心向道避苦求安落髪披緇皆安趣苦四口三破豈任恣爲繫草鵝珠寧無倣效今不憶古

欲昇反墜皆由自愚志不超凡乏師良導按遺教經云不得販賣貿易和合湯藥占相吉凶節身時食清淨自活不得叅預世事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚媟嫚皆不應作當自端心正念求度不包藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得供事不應畜積若依經奉行者是名梵行若違教輙作者是名罪行故云既出家已行於罪行也

五明既出家行凡福行者謂眞心脫塵家出二死凡福勤修因非聖乘教談三無漏學內徒熏修律明七有爲福外衆隨辦否則自棄涅槃而求暫樂樂盡苦生人天道險若能以智爲先導事事廻向衆生莊嚴佛國無取著心無求報想則行攝普賢益難讚述由無智用致行成凡故云既出家行凡福行也

六明出家修道要業者謂凡情未盡道業難成未盡之情愛欲爲本難成之道淨戒爲基出家要業唯持戒斷欲而爲先務四十二章經云人懷愛欲不見道者譬如澄水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人以愛欲交錯心中濁興故不見道當捨愛欲愛欲垢盡道可見矣遺教經云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故當持淨戒戒爲第一安隱功德住處故云出家修道要業也

七明大小正行三學爲本者三謂戒定慧皆云學者學猶飾也器不飾則無以成美觀人不學則無以成聖德故依此而修者

必證聖果名曰正行良以衆生迷心爲惑動處成業由業感報生死無窮欲脱苦果當除苦因故先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故止作兩行以相翻惑唯昏散故定慧二法而對破病因藥差機藉教修然後業盡惑除情亡性顯教門雖廣豈越於斯大小同修證中有别故云大小正行三學爲本也

○乞度人法

時諸比丘輒便度人不知教授已愚癡故彼不被教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨鉢食於大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脱革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

釋准通儀式應先鳴槌集衆彼欲度人者具修威儀先禮僧中上座已合掌跪乞言

大德僧聽我(某甲)比丘求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我(某甲)比丘度人授具足戒慈愍故

三乞律中准羯磨文爲授具足戒者須乞畜衆法若按受戒揵度中前具列和尚德已總結文云如是畜依止畜沙彌亦爾故知並須以無德不合故也

釋此准律明例用之法也前具列和尚德者按律中佛言有五法成就不得授人具足戒無信無慚無愧懶惰多忘成就五法得授人具足戒(反上五法)復有五法不得破增上戒增上見增上威儀少聞無智慧(反上五法)

得授復有五法不得一不瞻視病弟子不能使人瞻視乃至令差若命終二若弟子不樂住處不能方便移至異處三若有生疑事不能開解其意如法律除之四不能教捨惡見住善見五若減十歲反上五法得授復有五法不得不知增戒增心增慧不知白不知羯磨反上五法得授此但畧錄四五廣如律中不得與依止得與依止不得畜沙彌得畜沙彌所制具德咸如和尚此則爲師不易具德實難也

○與度人法

佛言當觀察此人若不堪教授復不以二事攝取一者法二者衣食當語言大德止勿度人若有智慧堪能教授又以二事攝者應與羯磨

釋彼三乞已作禮起立羯磨者作前方便答云與度人法羯磨秉法者作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

釋乞度人授具乃爲和尚也梵本正名鄔波遮迦傳至于闐翻爲和尚傳到此土什法師翻名力生此義准舍利弗問經云夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法蓋師之力生長法身出功德財養

智慧命功莫大焉若無佛法法身慧命不能生長若無衣食色質道器不能資助若此二事無乏十臘滿已衆中羯磨僧方忍聽　此一羯磨爲人法故作是屬私也

非一人非一界不和十臘未滿少聞不善毘尼多愚有犯過等　二法非乞詞錯脫羯磨顛倒言說不明柰前方便　三事非二攝有闕等　四人法非乃至七具三非取前互後合具顯非

○度沙彌法

律中度羅睺羅爲最初

釋此出制緣也羅睺羅此翻覆障謂阿修羅食月時障月明也羅睺羅六年處母胎所覆障故因以爲名舊云羅怙羅准受戒揵度云佛住迦毘羅國尼拘律園時佛時到著衣持鉢入城乞食食已還出城於時羅睺羅與母在高樓上見佛來語子言彼來者是汝父時羅睺羅疾疾下樓至如來所頭面禮足在一面立世尊以手摩彼頭彼自念從生以來未曾得如是細滑柔輭樂佛問言汝能出家學道否答云能出家佛舒一指與羅睺羅將至僧伽藍中告舍利弗言汝度此童子出家與受沙彌十戒此制緣也

僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七十卧起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者爲說苦事一食一住一眠多學問答能持者度

釋此引僧祇明稱量機宜也彼律中因諸比丘度八十九十歲人出家頭白背僂諸

根不禁進止須人洟唾汚僧淨地世人譏呵佛故制此若年七歲解知好惡者聽度謂知世是苦出家寂靜此則年雖少宿根正見終成道品若過七十卧起須人者不得度此非無慈不納正是憐愍遮之謂出家所須來處由信道業不修施報當酬卧起尚且須人功行終無克辦若過七十形雖潦倒色力精强志不自惰此亦許度凡欲出家無論老少當先爲說出家苦事令彼忖量可否若問欣樂答能斯則信無疑退若憂慮默然此則怖恐未堪而事言苦者謂寒暑不遷精勤不怠唯道可修無身可惜此苦乃出世之樂因也一食謂非時不餐一住謂跏趺修定一眠謂夜三時中初後加功以補晝之不足中夜神疲聽其惜養寢安多學謂讀律攻行受經問義此四以禪誦熏修食眠練質若果能者則諸行業俱無憚矣梵語沙彌此翻云息慈謂息世染之情以慈濟群生也又云初入佛法多存俗情故須息惡以行慈也最下七歲至十三者皆名驅烏沙彌若年十四至十九名應法沙彌若年二十已上皆號名字沙彌

○與剃髮法

時諸比丘輙度人故衆僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若和合作白已剃髮

釋此引制緣也按受戒揵度中有一巧師子至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比

丘輙度之時彼父母啼泣來至伽藍問諸比丘皆報不見父母即於僧房中求見得已譏嫌衆僧故有此制應知旣出家已則居止同僧施沾僧分若衆不知來源語已未允剃髮豈但諱俗譏阿恐玷法門抑且盜用僧物罪歸師範寧無慎歟而令房房語知爲衆集難若僧和集作單白羯磨已然後剃髮此是俗不現前制應遣求出家者離聞處衆中能羯磨人作前方便答云與剃髮羯磨作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是

作白已喚入衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

釋度人法式余曾撰集剃度沙彌正範於內兼五分授法儀式詳明辯諭有據閱之自了指歸行用誠補玄化兹不繁引

○授十戒法

佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧已聽與出家應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

釋此二單白羯磨制有先後用知總別若前日剃髮次日授十戒者二法前後俱用羯磨應各作前方便前答與剃髮羯磨後答與出家羯磨此謂用有別也若剃髮已即隨授十戒者唯作前白後白畧之僧旣聽忍二皆無過以剃髮中攝受戒故此謂用有總也　此二羯磨是爲人作皆屬私也

(非)餘非准上　其間唯異人非謂受者老少違制等

○受戒體法

善見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三歸答言爾又應問其遮難發戒緣起准如經律例須具問方乃授云

(釋)梵語阿闍黎此翻軌範亦云正行謂能令弟子效其軌則以糾正心行故其和尚臨座並畧問遮難等俱載三壇傳戒正範詳明此唯明阿闍黎授歸戒法云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊

三授已便得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊

三結已與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不婬欲是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒

能持不答言能持

此是沙彌十支淨戒盡形壽一一不得犯能持不答言能持

釋此沙彌十支戒前四是性重根本若犯則應滅擯不得與清淨沙彌同法事及共止宿亦不得如餘沙彌得與大比丘過二宿後六是遮罪有犯容懺心度故誤罪結重輕唯一突吉羅治其間釋義當閱雲棲要畧欲明開遮應學隨律威儀

如請僧福田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故

釋此引諸德福田經然斯五德不特小衆終身行之始終通於五衆俱堪物養師範人天故使誦持無輕受體及形服也彼經云時天帝釋白佛夫人種德欲求景福豈有良田果報無限種絲髮之德本獲無量之福乎佛告天帝衆僧有淨德名曰福田一發心出家乃至志求大乘此五事名曰福田爲良爲美爲無旱衰供之得福難爲喻矣此五下句乃宣祖事鈔所註也一發心出家懷佩道故者謂出家之人發勇猛心脫離凡俗習佛菩提而能懷佩妙道爲世福田是爲初淨德也　二毀其形好應法服故者謂出家之人剃除鬚髮毀壞相好去世俗之塵衣著如來之法服具佛威儀爲世福田是爲第二淨德也　三永割親愛無適莫故者謂既已投佛出家割絕父母情愛無復專主俗業眷戀不肯斷捨

當一心精進修道以報父母生成之德兼能爲世福田是爲第三淨德也　四委棄身命遵崇道故者謂出家之人能委棄身命無所顧惜唯務一心求證佛道兼能爲世福田是爲第四淨德也　五志求大乘爲度人故者謂出家之人常懷濟物之心專志勤求大乘之法度脱一切有情爲世福田是爲第五淨德沙彌應當習具也

如僧祇律應爲説十數一者一切衆生皆依飲食二者名色三者痒痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔説

釋此之十數今准教典仍列法數釋相俾知觀境對治以顯正修不晦聖制也

一謂一切衆生皆依飲食者按楞嚴經云如是世界十二類生不能自全依四食住演義鈔云一段食段即分段食有資益之義謂以香味觸三塵爲體入腹變壞資益諸根古譯經律皆爲摶食以手團曰摶後譯復言漿飲等不可摶遂譯爲段食　二觸食觸即對也謂六識所對色等諸塵柔輭細滑冷暖等觸而生喜樂俱能資益諸根故名觸食設觸非食何以觀戲劇等終日不食而不饑也　三思食思即意思謂第六識思於可愛之境生希望意而能潤益諸根如人饑渴至飲食處望得飲食而身不死故名思食　四識食識以執持爲義即第八識也由前三食勢分所資能令此識增勝執持諸根故名識食若約三界

辯之段食唯在欲界以色無色界無香味二塵餘之三食徧通三界故云一者一切衆生皆依飲食也

二謂名色者准智度論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色雖癡心多想分別於異事更無有一法出於名色者一名者心但有字故曰名也即是心及相應所法雖有能緣之用而無質礙可尋旣異於色復有心意識及諸所數法種種之別名故謂之爲名也　二色者有形質礙等法謂之爲色即世界一切依報及五蘊之初皆是質礙之法並無知覺之用既異於心意識故稱爲色故云二者名色也

三謂痒痛想者准阿差末菩薩經云菩薩自觀痛痒觀他痛痒而得意止擇求聖慧慕樂求寂正使遭樂不係在欲然此痒痛想即三受中之苦受也受乃領納義謂六根之識領受六塵之境三受者一苦受謂於六塵違情之境而有逼迫之苦是名苦受　二樂受謂於六塵之境而有適悅之樂是名樂受　三不苦不樂受謂於六受不違不順之境所受非苦非樂是名不苦不樂受故云三者痒痛想也

四謂四諦者准四教儀藏教生滅四諦釋之藏教者三藏之教也生滅者此教詮因緣生法有生有滅四諦者諦即審實之義謂聲聞人用析空觀諦審苦集滅道之法一一不虛（因緣生法者六根爲因六塵爲緣根塵相對所起之心名爲生法析空者析即分析謂分析五蘊等法皆空也）一苦諦苦即逼迫

之義有三苦八苦總而言之不出三界生死聲聞人諦審生死實苦故名苦諦　二集諦集即招集之義謂聲聞人諦審煩惱惑業實能招集生死之苦故名集諦　三滅諦滅即寂滅謂聲聞人既厭生死之苦諦審涅槃實爲寂滅之樂故名滅諦　四道諦道即能通之義謂聲聞人諦審戒定慧之道實能通至涅槃故名道諦故云四者四諦也

五謂五陰者准大乘廣五蘊論云蘊者積聚之義謂衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有爲煩惱等法能受無量生死也亦名五陰陰即蓋覆之義謂能蓋覆真性也蘊陰合而言之謂積聚有爲蓋覆真性故一色蘊色即質礙之義謂眼耳鼻舌身諸根和合積聚故名色蘊　二受蘊受即領納之義謂六識與六塵相應而有六受和合積聚故名受蘊　三想蘊想即思想之義謂意識與六塵相應而成六想和合積聚故名想蘊　四行蘊行即遷流造作之義謂因六識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行蘊　五識蘊識即了別之義謂以眼耳鼻舌身意六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名識蘊故云五者五蘊也

六謂六入者准法界次第云入即趣入之義謂六根爲六識所依能入六塵故名六入一眼入謂眼根爲識所依能入於色二耳入謂耳根爲識所依能入於聲三鼻入謂鼻根爲識所依能入於香四舌入謂舌

根爲識所依能入於味五身入謂身根爲識所依能入於觸六意入謂意根分別五塵能入於法故云六者六入也
七謂七覺意者准法界次第云亦名七覺分又名七覺支覺即覺了所修之法是眞是僞也分謂此七種法各有支派分齊不相雜亂故名分名支也擇進喜三覺分屬慧除捨定三覺分屬定念覺分兼屬定慧修此七覺即得入道一擇法覺分擇即揀擇謂用慧智觀察諸法之時善能簡別眞僞而不謬取虛僞之法故名擇法覺分
二精進覺分不雜名精無間名進謂修諸道法之時善能覺了不行無益苦行而於眞正法中常能用心專一無有間歇故名精進覺分　三喜覺分喜即歡喜謂心契悟眞法得歡喜時善能覺了此喜不從顛倒生住眞法喜故名喜覺分　四除覺分除即斷除謂斷除諸見煩惱之時善能覺了除去虛僞之法增長眞正善根故名除覺分　五捨覺分捨即捨離謂捨離所見念著之境善能覺了虛僞不實永不追憶故名捨覺分　六定覺分定即禪定謂發禪定之時善能覺了諸禪不生煩惱妄想是名定覺分　七念覺分念即思念謂修諸道法之時善能覺了常使定慧均平若心昏沉之時當念用擇法精進喜三覺分觀察諸法令不昏沉若心浮動之時當念用除覺分除身口之過非用捨覺分捨於觀智用定覺分入正禪定攝其散心令不浮動是名念覺分故云七者七覺意也

八謂八正道者准法界次第云謂此八法不依偏邪故名爲正復能通至涅槃故名爲道一正見謂修無漏道見四諦分明破外道有無等種種邪見是爲正見　二正思惟謂見四諦時正念思惟觀察籌量令觀增長是爲正思惟　三正語謂以無漏智慧常攝口業遠離一切虛妄不實之語是爲正語　四正業謂以無漏智慧修攝其心住於清淨正業斷除一切邪妄之行是爲正業　五正命謂出家之人當離五種邪命利養常以乞食自活其命是爲正命　六正精進謂勤修戒定慧之道一心專精無有間歇是名正精進　七正念謂思念戒定慧正道及五停心助道之法堪能進至涅槃是名正念五停心者多散亂衆生數息觀多貪衆生不淨觀多瞋衆生慈悲觀愚癡衆生因緣觀多障衆生念佛觀　八正定謂攝諸散亂身心寂靜正住眞空之理決定不移是名正定故云八者八正道也

九謂九衆生居者准釋氏要覽云即三界九地也謂欲界雜居一地色界四禪分爲四地無色界四空分爲四地共爲九地地者有持載義九界衆生依之而居忉利天以下及四趣皆爲地居夜摩天已上至非非想天皆爲空居一五趣雜居地五趣者欲界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣以阿修羅通於諸趣故但言五雜居者五趣果報苦樂不同總居於欲界故也　二離生喜樂地即色界初禪天謂此天已離欲界欲惡之法得覺觀禪定而生喜樂住於此定一切苦惱皆不能逼也覺觀者初心在緣曰

覺細心分別曰觀也　三定生喜樂地即色界二禪天謂此天已離初禪覺觀動散攝心在定澹然凝靜而生勝定喜樂住於此定如人從暗室中出見日月光明朗然洞徹也　四離喜妙樂地即色界三禪天謂此天已離二禪天喜之踊動因攝心諦觀泯然入定而得勝妙之樂住於此定樂法增長徧滿身中也　五捨念清淨地即色界四禪天謂此天捨二禪之喜及三禪之樂心無憎愛一念平等清淨無雜住於此定空明寂靜萬象皆現也　六空無邊處地即無色第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故加功用行滅一切色相而入虛空處定住於此定其心明淨無礙自在也　七識無邊處地即無色界第二天謂此天厭空處無邊轉心緣識與識相應心定不動三世之識悉現定中住於此定清淨寂靜也　八無所有處地即無色界第三天謂此天厭空處無邊識處三世流轉無際捨此二處而入無所有處定住於此定怡然寂靜諸想不起也　九非非想處地即無色界第四天謂此天厭無所有處如癡故捨之而入非非想處定住於此定不見有無相貌泯然寂絕清淨無爲也故云九者九衆生居然此九界皆非聖位不能超越生死得大解脫出家志趣涅槃故令知九界乃衆生所居也

十謂十一切入者即十徧處定也准法界次第云智度論謂八背捨爲初門八勝處爲中行徧一切爲成就此三種觀具足禪

體始得成就此定謂之徧一切處者從所觀境徧滿得名也　一青徧一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見青色使徧一切處皆青故名青徧一切處定其黃赤白地水火風空識九徧一切處定亦爾故云十者十一切入也

毘尼作持續釋卷第六

音義

嬰 音英繫也

五欲 一財欲即世間一切資財也謂人以財物爲養己之資故致貪求戀著不捨　二色欲即世間青黃赤白男女等色也謂人以色欲悅情適意故耽貪求戀著不能出離三界　三飲食欲即世間餚饍衆味也謂人必假飲食資上以活命故致貪求樂著無厭　四名欲名即世間之聲名也謂人因聲名能顯親榮已故致貪求樂著而不知止　五睡眠欲即情識昏昧而睡眠也謂人之睡眠亦有時節若恣情放縱樂著無厭是名睡眠欲

三破 謂破戒見威儀也

媟嫚 上音屑下音慢謂汚也

二死 謂分斷變異二種生死也

繫草 昔有比丘途次逢壘賊得物而歸恐彼比丘渡露欲害賊中有一人知比丘法即將比丘就生草以草繫其法衣比丘守戒寧至餓死不傷於草也

鵝珠 昔有比丘乞食至一珠師家珠師篤信即起取食與比丘有一赤珠落地其家養一鵝鵝見赤珠即吞入股後珠師將食比丘視不見珠謂比丘偷取索之比丘言不取汝珠彼怒痛打比丘垂死此比丘守戒故寧死不言鵝吞恐傷牛命故彼珠師怒極鵝在前遊彼一腳搨死比丘見鵝已死乃言汝珠是此鵝吞爾珠師割鵝得珠求悔增信也

七有爲福 一興立佛圖僧房堂閣　二園果浴池樹木清涼　三常施醫藥療救衆病　四作堅牢船濟渡人民　五安設橋梁過度羸弱　六近道作井渴乏得飲　七造作圖廁施便利處是爲七事布施轉身得生梵天受福報故

革屣 生曰革熟曰韋皮履也

瘻 音閭曲脊也

寢 卧也

景 大也

適 音的專主也

十二類生 一卵生即魚鳥龜蛇之類　二胎生即人畜龍仙之類　三濕生即含蠢蠕動之類　四化生即轉蛻飛行之類　五有色即休咎精明之類　六無色即空散銷沉之類　七有想即神鬼精靈之類　八無想即精神化爲土木金石之類　九非有色即水母以蝦爲目之類謂水母本無自類色相故曰非有色相以水沫爲身以蝦爲目故曰成色也　十非無色即咒詛厭生之類咒詛亦呼召

耳厭即禱也如蠍蠆以身附卵然後生長非卒則壞又如孔雀雌者聞雄者鳴即有娠生離此等物類由厭禱而生也　十一非有想即蒲盧等異質相成之類蒲盧者蜾蠃也取青虫以為己子責虫祝蒲盧之類故曰非有想相而能成己之子故成想也　十二非無想即土梟等附塊為見及破鏡烏以毒樹果抱為其子子成父母皆遭其食之類

劇 音極增也甚也戲也

三苦 一苦苦謂有漏五陰之身性常逼迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故名苦苦　二壞苦謂樂相壞時苦相即至名為壞苦即樂極悲生是也　三行苦行苦者即有漏之法四相遷流常不安隱也

八苦 謂生老病死愛別離怨憎會求不得五陰熾盛八也

澹然 謂恬靜無爲貌

八背捨 背謂違背捨即捨棄大智度論云背此淨潔五欲捨此著心故名背捨修此觀故發無漏智慧斷三界見思惑盡證羅漢果欲界色聲香味觸名麤弊五欲色界無色界色等名淨潔五欲也　一內有色相外觀色謂行人先觀自已色身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明八色光明者謂見地色如黃白淨地見水色如淵中澄清之水見火色如烟新清淨之火見風色如無塵清風見青色如金精山見黃色如薝蔔花見赤色如春朝霞見白色如珂雪也故云內有色相又為欲界貪欲難斷雖已自觀內色不淨故須復以不淨觀於他人之色令生厭惡以求斷除故云外觀色此初背捨位在初禪天定　二內無色相外觀色謂行人為入二禪已滅內身色相故云內無色相又為欲界貪欲難斷故猶觀外不淨之相令生厭惡以求斷除故又云外觀色此即第二背捨位在二禪大定　三淨背捨身作證淨即緣於淨相也謂行人於第二背捨後除棄外色不淨之相但於定中練習八色光明清淨皎潔猶如妙寶之色故云淨背捨心既明淨樂漸增長徧滿身中悉皆怡悅故云身作證此即第三背捨位在三禪天定　四虛空處背捨謂行人於欲界後已除棄自身不淨之色初背捨後又除棄內身白骨之色第二背捨後又除棄外身一切不淨之色尚餘八種淨色皆依心住若心捨色色即謝滅一心緣空空與空相應即入無邊虛空處定故云虛空處背捨此即第四背捨位在四禪天定　五識處背捨謂行人若捨虛處一心緣識入定時即觀此定依五陰等悉皆無常苦空無我虛妄不實心生厭背而不受著故云識處背捨　六無所有處背捨謂行人若捨識處一心緣無所有處入定時即觀此定依五陰等悉皆無常苦空無我虛妄不實心生厭背而不受著故名無所有處背捨　七非有想非無想處背捨謂行人若捨無所有處一心緣非有想非無想入定時即觀此定依五陰等悉皆無常苦空無我虛妄不實心生厭背而不受著故名非有想非無想背捨

八滅受想背捨受即領納想即思想即五陰中受想二心也謂行人厭患此心散亂欲入定休息故背滅受想諸心共名滅受想背捨

八勝處

謂修八背捨後觀心純熟禪變自在若淨若不淨隨意能破也初二勝處位在初禪第三第四勝處位在二禪第五乃至第八勝處位在四禪三禪不立勝處者以三禪天樂多心純故不立也一內有色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見謂行人先觀自已色身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明故云內有色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持故觀少色是以自觀已身不淨亦觀所愛之人身亦不淨故云外觀色少若好若惡者謂觀外諸色善業善果故名好惡業惡果故名醜或眄繫心一處觀欲界中色能生貪欲者是淨色名爲好能生瞋恚者是不淨色名爲醜勝知勝見者謂觀心純熟於好色中心不貪愛於醜色中心不瞋恚也

二內有色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見謂行人先觀自已色身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明故云內有色相觀於內身色相既熟則觀外色雖多亦無妨礙所謂諦觀一死屍至十百千萬等死屍若觀一胖脹時悉見一切胖脹乃至壞爛青瘀剝落亦復如是故云外觀色多若好若醜勝知勝見如上

三內無色相外觀色少若好若醜勝知勝見謂行人入二禪已滅內心色相故云內無色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持故觀少色是以自觀已身不淨亦觀所愛之人身亦不淨故云外觀色少若好若醜勝知勝見如上

四內無色相外觀色多若好若醜勝知勝見謂行人入二禪已滅內身色相故云內無色相觀內身色相既無則外色相雖多亦無妨礙餘同上二中無異並行人爲欲界煩惱難破故於第二禪中重修第三第四勝處滅欲界煩惱令無遺餘亦令觀道增進牢固不失工夫轉勝也

五青勝處謂行人觀青色照耀勝於背捨八色光明中所見青相不起法愛故名勝處

六黃勝處謂行人觀黃色照耀勝於背捨八色光明中所見黃相亦不起法愛故名勝處

七赤勝處及八白勝處此二如上青黃勝處釋

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第七

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸戒受法篇第三之三

○比丘受戒法

佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來三語唯局佛在餘三通於滅後也

(釋)善來比丘者按母論云佛初遊波羅柰國至鹿野苑爲阿若憍陳如等五人三轉法輪陳如等見法證法深解法性具儀禮佛白言世尊唯願聽我出家修於梵行世尊告言善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此憍陳如即得出家即得具足戒世尊言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者如是等千二百五十人皆豪貴巨富本是外道佛出世已受語時至皆來詣佛欲求出家其最後者名須跋羅如此人等俱是善來比丘其所得果俱是無漏最後身者何以故如來自神口所說故爾餘人邊不能得也

破結使比丘者亦名上受具准母論云如有一人盡一切漏未滿二十巳受具足即於比丘法中而生疑心同住比丘知其生疑往白世尊佛語漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿否答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也若詳明破

結使者結謂結縛由塵發知因根有見根境對待貪著結縛繫於三界生死不能脫離也使謂十使煩惱分五利五鈍五利者一身見謂衆生於五蘊法中妄計爲身故二邊見謂於身見中或斷或常各執一邊故三邪見謂邪心取理撥無因果斷滅一切善根故四見取謂於非眞勝法中謬計涅槃心生取著於邪見中生正故五戒禁取謂諸外道於非戒中謬計爲戒如持牛狗戒等以爲眞戒取以進修故此五種妄惑動念即生造次恒有故名利使也五鈍者一貪謂貪著世間五欲恣縱心情引取無厭足故二瞋謂於逆情境上起諸瞋恚忿怒惱亂自他故三癡謂迷心緣境於一切法不能明了故四慢謂自恃種姓富貴有德有才輕篾於他故五疑謂迷心乖理於諸法猶豫不決不能通達故此五種惑由推前五利而生對利説鈍故此十通名使者使以驅役爲義能驅役衆生心神流轉三界故通受使名也准三界開爲八十八使以苦集滅道攝之謂苦下具一切成三十集滅各除三除身邊戒禁取各具七成四十二連前苦下三十共七十二道除於二見除去身邊各具八成二十四連前共九十六上界不行瞋又於色界無色界除瞋惑八止有八十八使也若斷此三界八十八品見惑盡即得初果須陀洹華言入流又云預流謂此人預入聖道法流也又三界九地每地有九品微細思惑其欲界上上品要二生斷上中品上下品共要

二生斷謂獨也二共也二中上品要一生斷中中品中下品共要一生斷謂獨也一共也一若斷此欲界六品思惑盡即得二果斯陀含華言一來謂此人欲界九品思惑中斷前六品盡後三品猶在須更來欲界一番受生也下上品要半生斷下中品下下品共要半生斷謂獨也半共也半若斷此欲界下三品思惑盡即得三果阿那含華言不來謂此人斷欲界後三品盡更不來欲界受生也上二界共八地有七十二品思惑若斷盡得四果阿羅漢華言無學謂此人斷色無色界思惑盡四智已圓已出三界已證涅槃無法可學也此約漸斷而言若是利根則三界見思一斷頓斷不須欲界往返七生故云破結使比丘也

三語比丘者於集法緣成篇對首羯磨中已明　邊地持律五人受戒比丘者按皮革揵度云大迦栴延尊者居阿槃提國彼有億耳受優婆塞戒已後乞出家受具此國少比丘爲僧數難滿三年乃得後以此因緣白佛佛言自今已去聽邊國五人受具足戒　中國十人受戒比丘者即下授法是也然上所列五種受具並同諸部正文其善來是佛神口所召三語爲僧初出敎化此二唯局佛在世時餘三則通於佛滅度後今總列五種者俾知始末而名同受別故也

○授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違雖授不得今解二種羯磨具足五緣

方成

釋此文將出授具之法先示戒德難思功愈衆行令曉緣集詳揀壞成也戒是生死舟航者良以一切衆生輪迴六道生死無休謂之沉淪苦海若受持具戒依戒精脩能證涅槃謂之得到彼岸故廣律頌云譬如人渡河用手及浮囊雖深無沒憂便能到彼岸如是佛弟子脩行禁戒本終不迴邪流沉溺生死海故云戒是生死舟航也正法根本者謂如來滅後時臨末運大道將隱微言且絕斯際唯戒匡維持續慧命遺教經云汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉此則是汝等大師如我住世而無有異故云戒是正法根本也必須緣集相應有違雖授不得者謂三如可以臨壇七非切勿授受也二種羯磨者卽法中二部授具羯磨具足五緣方成者是句總標下文別釋

一能受之人有五種一是人道故律云天子阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸五戒唯人有餘道所無

釋初句就五緣中別標其一以明能受之人復有五種一者六道衆生唯是人道堪受謂受具入僧見聞起信爲世福田化利令欣設無種族不從親生此則有異人倫興俗疑畏難堪弘道無益法門故引律論證明也若准論文云天龍鬼神若受五衆戒大小不得盡得受三歸今云三歸五戒餘道無者是以出家五衆歸戒遮之就聲聞乘而言住世僧寶也若大乘戒則宗義

復別不在斯例
二者諸根具足律云若狂若聾若瘂身相不具百遮等人一切能汚辱衆僧者皆不得故
釋諸根具足者謂人相非虧六無殘闕上云唯人得受是對餘道聽允此謂人中猶含遮難理須揀擇蓋玉有瑕非良璧材若楞非棟梁故引律證狂者自心不能審其得失聾者師前聽授莫知秉宣瘂者心雖明了領奉難言身相不具百遮等人廣如受戒揵度中說緣由世俗譏嫌有辱僧倫故制直至今時受具咸遵縱能發最上心唯於大乘戒中乃可收之比丘戒中無聽雜糅
三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業並十三難攝故
釋身器者以父母之生身爲載道之法器謂清淨妙戒必須清淨身心方能領受若是破穢之器不能盛載上選外相此簡内器故先引論以明破諸戒之根本重樓絶登次復引律以明破比丘之性重元體難發又若白衣時及沙彌時所造諸重業制不容受者並攝十三重難如正法中二處嚴詰者是也
四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服衆莊嚴具祼形等不名受具故
釋出家相具者揀非類俗若緇素不分則

法道滅矣故引律制云雖始出家方求進具必要剃除鬚髮身著袈裟與久出家修梵人同不得有異此謂毀其形好應法服故著俗服者西域居家皆用白氎覆肩纏頸繞身而下外道服者謂以輭草樹葉鳥羽獸毛及皮等作衣衆莊嚴具者謂耳鐶手鐲項圈臂釧等彼國男女以此莊嚴也裸形者謂赤體無衣披覆故佛言如是等人不名受具此亦因世譏呵故禁不聽五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒衆僧得罪故

釋此謂受者至誠無疑故成受具紊制躐等過責師家准律十僧皆犯越毘尼罪

第二所對有七一結界成就以結界不成羯磨無所依故

釋已上但明能受之人此明所對有七內復兼三一者謂界爲所依一切僧法爲能依若所依不成就則一切能依皆不成就故律云若大界衆有不同意者聽界外别結小界授戒爲令羯磨有所依託故

二有能秉法僧以白四聖教非法衆者不合秉故

釋謂受具羯磨是法王金口自須成善之法須一生持戒知法者方能秉宣若縱知羯磨自不清淨難容白唱猶宣天子之勅豈用有過之臣哉

三僧數滿足非謂頭數滿十毘尼母云和尚二阿闍黎並須如法七僧爲證皆清淨明曉故律云若無和尚若十衆不滿如不滿數中所明皆不成就故

釋此正明中國十人受具然十中亦有遮聽非謂人數滿十而已故引母論釋明於三師云並須如法於七證云皆清淨明曉此乃譯文互兼分則語殊合則義同若非清淨明曉之人於十師僧一無堪任按增一揵度中佛言比丘成就五法應授人大戒知威儀戒知增淨行知波羅提木叉知白知羯磨(反上五法不應授)復有五法應授人大戒知犯知懺悔知犯已懺悔清淨知白知羯磨(反上五法不應授)復有五法應授知有難法知無難法知白知羯磨滿十歲(反上五法不應授)豈但數滿不知法者不聽即是如法臘不滿十亦遮故第二分受戒揵度云若無和尚若十衆不滿不名受具如不滿數中所明者謂十誦中睡眠亂語憒閙壞心如是等人不成受戒足數此文所以總結云皆不成就故嗟今或懸像受具禮過去僧爲師或遥請臨壇以未面者作證味斯律檢寧不思歟

四界内盡集和合律云更無方便得別衆羯磨故

釋於作法時先鳴槌集衆僧中請師次入戒場禮佛登壇待衆出已方秉羯磨由請在大界所以集衆而授在戒場所以羯磨場界非一畔各有分蓋遵斯制故不索欲若處無戒場即在大界受具者唯後差人問緣時應先和僧索欲不得例場不索欲也

五有白四教法毘尼毋云羯磨如法故

釋母論云羯磨不成者或言語不具亦前

後不次第說不明了羯磨成者言語具足前後次第說亦明了今云如法者謂成也
六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢並非法故
【釋】若論比丘資緣道具應有六物隨身謂三衣一鉢尼師壇漉水囊也今始登壇乞戒唯衣鉢是其正緣全則聽受闕則當遮故律制授時兩處嚴審四翻重詰若無衣鉢形類白衣僧相莫顯若借衣鉢授已還主仍同自無邇來牢籠新學私聽借已登壇公故問而應事沿習倍多革非有幾
七佛法時中毘曇論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故
【釋】此敘時慶慎也佛法時中者謂今雖末面覩相好親聞妙法幸而能依律結界受戒爲僧利生是名末運善住正法佛後豈攝難中宜當慶慎須知遭際難逢也准論若至末法滅盡之時欲求結界受戒皆不可得由世無真僧毘尼隱沒故
第三發心乞戒律云若受戒人自不稱名不稱和尚名數乞而不乞若眠醉瞋恚若無心受皆不得戒故
【釋】發心者雖多生受熏善因自具非藉外緣無由感發此以見聞爲緣見者謂自閱經教信戒功能及見諸善知識或幽居蘭若清雅行豐或法幢高顯弘化德重以是見樂發心聞者謂雖自不閱教及見他人然聞讀誦講演通讚持戒爲修行本以是聞樂發心既發心已依投明師乞受戒法於正授受時須自稱名識師尊諱一心諦

受如渴思飲若應言不言教乞不乞不識師名不採法音心散神馳念無正信者皆不得戒故引律證之其眠醉瞋恚於前別衆義中明矣

第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故

釋心境相應者此以二義釋之一唯內二兼外唯內者此心即第六散位獨頭意識也此識緣受所引色謂不對五根緣五塵境是緣五根受過五塵境也所以將秉白四感發戒體和尚先爲開導緣境發心若開導明了受者聞解已所緣與開導無異戒體同境徧周是爲心境相應若開導之境周徧而能緣之心下劣是爲心不當境若受者之心廣大而開導之境偏局是爲境不稱心若受者發心未真開導不契機宜是爲心境俱不相應也兼外者若壇儀整肅作法精嚴十師清淨可恭受者發心至誠是爲心境相應若儀式草率作法無規以不喜者臨座爲師受戒人心存異念是爲心不當境境不稱心若無心隸入受衆作法多違制意是爲心境俱不相應故總結云並非法故

第五事成究竟始從請師終於受竟前後無違得名辦事正授戒體前具八法

○初明請師法

律云弟子無師教授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想敬重相瞻視又病比丘無人看故便置命終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久

住增益廣大和尚看弟子當如兒想

(釋)此引受戒揵度造作非法者謂多犯威儀故教授者謂自諳法律威儀躬行復能教誨後學令彼聞記於心如教而行故立和尚以統攝之弟子者梵語室灑謂學在我後名弟解從師生名子古以和尚弟子稱云師資謂師有匠成之能學者具資稟之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處資如弟彼此敬重互相瞻視正法得以久住增益廣大者實由師資相攝財法兩濟日新業進行久德固若師無率誘之心資闕奉行之志二彼相捨不互敬瞻別妄流鄙境欲令僧尊道重廣大法門安可得爾故先引緣俾知制意也

善見云以初不請故後便違教佛制令請也若依本律請法不在僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一一頭面禮僧足然後請之

(釋)此引律明請證法有據今唯依科釋義其加儀登壇須閱二壇傳戒正範

當偏袒右肩脫革屣右膝着地合掌教如是請言

大德一心念我某甲今請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故

三說已僧祇云衆中請已和尚應語發彼喜心律本言

可爾教授汝清淨莫放逸

依佛阿毘曇中二阿闍黎亦有請師法即准上文餘師義例

釋餘師義例者謂律制七僧作證而無請法今應准義例之亦加請法也而云受具足戒者決定論云比丘具足戒四分義攝一受具足謂白四羯磨以三羯磨通前單白故名白四二隨具足謂從他向後隨一一戒常持覆護三護他心具足謂比丘一分威儀具足名護他心四具足守戒謂於小罪見畏不犯若有犯者悉皆發露清淨其體也

○二安受者所在

佛言受戒之人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

釋文中引律前明揀人非後明安所在爲單二白四一切羯磨非未受具者得聞今諸師已入戒場登壇將秉單白差屏教師所以安沙彌立處葢有二義一者且令遥瞻壇儀師範欣增誠信故二者防恐問中有犯輕遮仍是沙彌故根本部云教其一心合掌向衆虔誠而立也

○三差人問緣

時有欲受戒者將至界外脫衣看稽留受戒事佛言不應爾自今已去聽於先問十三難事然後受戒師當問云衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能戒師應和僧索欲已白言

釋作此前方便答云授具足戒羯磨白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

○四出衆問法

五分律云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處等已取其衣鉢示語言

釋文云著高勝處等已按彼律云單白差教師已教師一問和尚二問阿闍黎至和尚所具儀問云已度此人未爲作和尚未弟子衣鉢具否若言已度已作已有衣鉢應如是安慰今唯取安慰之語餘並畧之但云等已所以畧者由今非佛世乃各從方來衣鉢自備已經乞請若如彼律問者言事皆虛反侮正制故所言高勝處者謂天人魔梵婆羅門衆中比丘僧最爲第一如是安慰者令生希有想慶預僧倫故取彼衣鉢示之者爲令知其名相守持故應言

此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽黎薩婆多云此三衣名九十六種外道所無唯佛法中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是汝有不(答言)是

釋衣鉢名相三壇正範詳明外道者謂邪心見理發於邪智不稟正教故名外道九十六種皆六師之裔派不越斷常二見准輔行云六師元祖是迦毘羅(此翻黃色)支流分異遂爲六宗一富蘭那迦葉此人邪見謂一切斷滅無君臣父子忠孝之道二末伽黎此人邪見謂衆生苦樂不由自行而得皆是自然三刪闍夜毘羅此人邪見謂道不須求八萬劫滿自然得道四阿耆多此人邪見非因計因著麤弊衣自拔其髮以烟熏鼻及五熱炙身修諸苦行爲道自謂

今身併受諸苦則後身常得樂也五迦羅鳩馱此人謂諸法亦有相亦無相即邪見也六尼揵子此人謂罪福苦樂本有定因要當必受非道所能斷如此計者即是邪見也鉢是恒沙諸佛標誌者按受戒揵度云佛始成道於菩提樹下跏趺而坐七日不動受解脫樂有二賈客車載財寶去菩提樹不遠而過樹神篤信佛故與二賈客宿爲知識欲令得度往至彼所教以蜜麨奉獻世尊二人聞喜如教禮奉世尊作念過去諸佛以何受食時四天王立佛左右知佛所念即往四方各取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人麨世尊慈愍以四鉢合成一鉢受彼麨已說法開化二人受二歸而去准教中釋迦世尊亦以衣鉢授之飲光尊者於雞足山入定待彌勒佛出故知佛佛出世皆以衣鉢而爲標誌也

諸部中亦即加受法者也（受法已明正範）應語言善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪耶（答）無（答言無者應語言）汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯於四重即是佛法海外人故名邊罪汝不有耶

義決云凡問難有無意在相解故中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識者與不問無別律云不成受戒故以下類此可知之

【釋】謂此是十三難之初問以下十二難問名已復出義更如此問之下並畧汝不有

耶之句類此可知之

汝不汚比丘尼耶答無僧祇律云謂白衣時汚淨戒尼梵行

釋准十誦云若以婬汚比丘尼未受者不應受已受者應滅擯若以身相觸比丘尼未受者應受已受者不應滅擯尼先自壞後彼壞者不名汚尼攝邊罪中

汝非賊住耶答非謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨同僧法事

釋准十誦云若再三聽布薩是人未受不聽受受已滅擯若一布薩或聽或不聽未受聽受已受不應滅擯然同布薩謂盜僧臘若同利養謂盜僧物

汝不破內外道耶答無謂曾作外道來受具足戒後復入外道今又重來受具足戒者

汝非黃門耶答非謂非生犍妒變半月自截等六種者

釋生謂人從生來男根不具名生不男犍謂人以刀去男根名犍不男妒謂男根似無見他行婬因生妒心遂感有根名妒不男變謂能變現也遇男則變為女遇女則變為男名變不男半謂半月能男半月不能男名半不男自截者亦犍不男攝由分自他故云六

汝非弒父耶答無　汝非弒母耶答無

釋弒者以下殺上乃大逆也十誦律中佛言若知是父母無有異想不誤殺未受不應受已受應滅擯

汝非弒阿羅漢耶答無

釋漏盡聖果為他害者乃最後身必受之

報然作此業者未受不應受已受應滅擯緣與阿練若如律所明

汝非破和合僧耶答無　汝非惡心出佛身血耶答無

僧祇云此二難佛滅度後無佛久涅槃依舊文問

釋破和合僧即破僧倫也薩婆多論云破僧倫下至九人一人自稱作佛界內界外盡破但破俗諦僧唯在南洲犯逆罪偷蘭遮不可悔此並出佛身血皆調達於佛所起惡心爲也今非佛世故引僧祇云云爾

汝非是非人耶答非謂諸天鬼神等變爲人形而受戒者

汝非畜生耶答非謂有龍畜能變形爲人而來受戒者

汝非二形耶答非謂此身中具男女二根正乖道器汝今有不應一一具解問已若答無者

汝今字誰答某甲　和尚字誰答上某下某年歲滿不答滿

此三事及十三難並須一一問答以不具故不得戒

釋前問十三總屬重難此三並下皆攝輕遮今以輕例重者謂已字年庚此所必知和尚尊名由聞歸禮斯三不請則至愚極矣律制倍嚴羯磨文中牒顯此三故例同重問也

衣鉢具足不答具　父母聽汝不答聽　汝非負債人不答無　汝非奴不答非　汝非官人不答非

釋若辟君親已棄名爵負債主允已得自由事無拘礙並可容受若反此應遮

汝是丈夫不答是

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨饑渴持戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相

釋律制十種逆境堪忍者以表居丈夫之相倘受具有年輙稱上座而不禁過午或三壇戒竟即勸任餐此則與律相違遠矣其丈夫之名位安在哉

僧祇云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而無所堪者並不得與受戒

釋僧祇律於度沙彌云若過七十能修習諸善業得度此云若過七十若減七十縱有所堪不得受戒前許者但令植出世因僅持十戒而已今復遮者謂力雖少健記誦無能恐入僧數隨摩和羅類也及是應法而無所堪者應法謂年十四至二十之沙彌輩是

丈夫有如是病癩即疥癩癰疽六腑不利則生癰五臟不利則生疽白癩即大瘋病乾痟即渴勞病也癲狂謂失本心汝無如此諸病不　並依有無具答

釋前於緣內以明身相不具百遮等人一切汙辱衆僧者皆不得受大戒此間但問五病者是以後制總攝前緣此遮彼亦盡遮准律云時摩竭國界有此五病人求耆婆治者云我唯醫王及佛弟子彼等思已即出家受具復就治之病好罷道路逢耆婆問知其故耆婆白佛故有此最後五制也

如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答(教授師應正理威儀已便告言)待至僧中召命當來

○五白召入衆法

佛言彼教授師問已還來衆中如常威儀相去舒手相及處立當作如是白言

大德僧聽彼(某甲)從和尚(某甲)求受具足戒若僧時到僧忍聽我(某甲)已問竟聽將來白如是

作此白已應喚言汝來來已當爲捉衣鉢在戒師前右膝著地合掌當教如是乞

(釋)喚來已爲捉衣鉢者此儀是律受唯一人今時從開以三人一受衣准他部受之著身鉢掛右肩非手自捧故師但名來教乞爾

○六明乞戒法

彼教授師如前教已(將受者登壇於諸師前長跪合掌)應語言計乞戒法(計吉列切音結)汝應自陳但以不解故我教汝應言

大德僧聽我(某甲)從和尚(某甲)求受具足戒我(某甲)今從衆僧乞受具足戒(某甲)爲和尚願僧慈愍故拔濟我　三乞已教師復坐

(釋)時來多有依稀受具教授問已他引教乞須思教授非差莫任他人豈替稱名斯則法犯相似人墮全非既爲人師何惜倦勞而干正制

○七戒師和尚問法

(釋)此科目標云戒師和尚問法者乃雙標單用也若問難羯磨任在戒師其開導發體必依和尚若云和尚位尊全不言者何

以謂從和尚乞受具足戒耶豈請啞羊僧登壇而乞木偶人爲範曾究其由爲撰集弘戒法儀始於輔化意急流布朦朧主座者謂和尚位尊不須開言作法秉白俱在闍黎如是莫過暫時行用遂以爲恒執肯反之

應作白言戒師作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○八正問法 應言

此安陀會欝多羅僧僧伽棃鉢多羅此衣鉢是汝有不答言是 又語言

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨實答僧祇律云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也

釋此引僧祇先誡勸眞實也謂天見其隱動念即知人見其顯既作焉諱若有答無便欺諸天世人而諸天世人亦可欺佛既天人不敢欺誑於佛其受者又豈可欺誑天人若欺自得妄語罪也

汝不犯邊罪耶答無 汝不犯比丘尼耶答無 汝非賊心受戒耶答非 汝非破內外道耶答非 汝非黃門耶答非 汝非殺父耶答無 汝非殺母耶答無 汝非殺阿羅漢耶答無 汝非破和合僧耶答無 汝非惡心出佛身血耶答無 汝非非人耶答非 汝非畜生耶答非 汝非二形耶答非

汝字何等答某甲 和尚字誰答上某下某

年滿二十未答滿　衣鉢具足不答具
父母聽汝不答聽　汝不負人債不答無
汝非奴不答非　汝非官人不答非　汝是
丈夫不答是　丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾痟癲狂病汝今有如是病不答無
並依問已有無具答詞義相領同前教授
釋先差屏問者令師密驗身根揀選全器
壇上復審詰者令衆僧察聽證盟可否所
以二處所問之事是一兩制之意不同已
上請師至此明前具八法竟
○二正授戒體法
薩婆多毘婆沙云凡欲受戒先與說法引
導開解令於一切境上起慈悲心便得增
上戒應與彼言六道衆生多是戒障唯人
得受猶含遮難不必並堪汝無遮難定得
受戒汝當依論文發增上心所謂救攝一
切衆生以法度彼
釋此明羯磨正授戒體和尚須先准論開
導也若開導不明則授受未獲大益良由
衆生從無始來於一切境上造諸惡業而
惡徧法界故如來隨造惡之境制無邊之
戒欲令受戒者以現前第六識心之思業
方用運想法界一切情非情境於此境上
誓願斷惡修善以法濟度衆生斯謂之起
慈悲心便得增上戒若聞開導已不能緣
如是廣大境復不能發慈護無損害念者
謂之下品心但得下品戒然以心緣境時
而境從心現其所現境非有表色即是一
切塵境之體亦即受戒之因若未聞開導
未緣想已前此境於已無繫一緣想已後

此法界塵境體恒依自心念念守護刻刻不忘是故戒爲能依心是所依心法和合不一不二是名正白四授戒時感發無作之當體也

又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝置汝身心中汝當一心諦受

（釋）此讚戒令增信敬也初句謂以戒爲本修因方能成就無漏功業故次句謂戒是佛法中解脫寶一切外道所無故第三句謂世有僧伽嚴淨毘尼能令如來正法久住故羯磨威勢者謂依白四聖教能轉沙彌性體成比丘性體故衆僧大力者謂藉十僧戒功德力乃克成就戒身故末句總結而云舉置者謂不聞開導不知緣境發心亦聞知已如法受持永無遺忘故云舉置身心中也

戒師應作白言

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲爲和尚白如是

僧祇云作白已問僧成就否乃至羯磨第一第二第三亦如是

（釋）羯磨應成之制諸部咸闕若白唱已不一一問成者則七僧臨壇虛設證戒以何爲凴故引僧祇以全原制也

十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘

思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪

釋復引十誦者乃誡勉授受之人也謂凡登壇爲師座雖列十願必是同並須心存制典念切利生息滅異緣量度非是底不愧其所任爾彼乞受者應澄神靜慮內則發心緣境外則諦聽羯磨自慶須臾即入僧數否則師干侮制資罔勞形二俱無益所以古壇儀中十師就座將作法時壇主先白衆者皆准此十誦之義也已上單白

下正羯磨云

大德僧聽此(某甲)從和尚(某甲)求受具足戒此(某甲)今從衆僧乞受具足戒(某甲)爲和尚(某甲)自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授(某甲)具足戒(某甲)爲和尚誰諸長老忍僧與(某甲)授具足戒(某甲)爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如上次第問答無違者得)僧已忍與(某甲)授具足戒竟(某甲)爲和尚僧忍默然故是事如是持

善見論中及律並云受具足已和尚阿闍黎等爲當記春夏冬時某月某日乃至量影等時受具足戒

釋凡三小衆出家受戒已但論生年若二部受具入僧後唯序夏臘此出世禮制不容紊所以白四竟受具戒已和尚阿闍黎等爲彼新比丘言當令記識受戒年月日時無忘以便座次受施稱尊作禮西域國風每歲三際無秋此方時令一年四季分節今准東土春夏秋冬月日誌之量影者復於一日中明受具時也根本百一羯磨

云作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛言應作商矩可取細籌長二尺許折一頭四指豎置日中度影長短謂曰商矩一一商矩所量之影皆悉名爲一人此影長齊四指時看自身影與身相似若增減准此應思量影訖時應告彼云汝在食前近圓或在食後影長爾許若一指二指一人半人二人三人等如其在夜或是晝陰即可准酌告之謂是初更夜半乃至天明等若按本律云和尚應語和尚不語者阿闍棃等應語 如十僧中無一人語者皆得越毘尼罪

○次說隨相法

時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先與四波羅夷法

釋此引制緣時受具已師僧先去彼有本二去此不遠因勸作最後事故犯衆僧問何故後來彼具說之衆僧訶擯彼云汝何不先語我我當避之以是因緣佛制羯磨竟即隨爲說四重戒相令知持犯也

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答能持

釋此四重戒犯相輕重於止持中詳明今

但畧合法喻也如來至真等正覺如前三歸法所釋而云沙門釋子者長阿含經云佛言有四姓出家無復本姓但言沙門釋子所以然者生由我生成由法成其猶四大河皆從阿耨泉出有四一是釋子非沙門乃王種二是沙門非釋子乃婆羅門三是沙門是釋子乃比丘四非沙門非釋子乃二賤姓 文 此土稱釋子始自東晉安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋子後長阿含經至相符方知安法師是印手菩薩示生也若犯婬喻猶有人截其頭不能還活者謂所具戒身由白四發體而生故梵行清白戒身增長五分漸圓果超諸漏若犯婬波羅夷法戒身破壞不能還成比丘梵行猶如人死不能還活諸根敗壞不復增長

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不 答 能持

(釋) 若犯盜譬如斷多羅樹心終不復更生長者謂萬善根源唯戒為本若犯盜波羅夷法終不更成比丘梵行如斷樹心根本枯朽一切枝葉華果不復更生故梵語貝多羅樹此翻岸形然此樹直而且高極高者長八九丈西域記云南印土國有此樹林其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不採取

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀與人教死歎死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不 答能持

釋 若犯殺喻如針鼻缺不堪復用者針乃縫紩要具器雖微而用銳能合散以成一若犯殺波羅夷法不復成比丘梵行功德法財盡皆散失如針鼻缺不堪復用錦帛碎散不能紩一故

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻說者譬如大石破爲二分終不可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不 答能持

釋 若犯妄語譬如大石破爲二分終不可還合者謂石大完美四覩奇觀比丘戒淨人天欽仰若犯妄語波羅夷法不得還成比丘梵行布薩羯磨不共衆僧如石兩分破壞本質失衆敬瞻棄置不盻故 然此四喻因分對四重而言故今各合四法之名其犯一重與四喻無異所以後文於比丘尼八重總以四喻明也

○授四依法

時世饑儉乞求難得有外道輒自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與四依然

後受戒復有外道求僧出家先與四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後受四依

釋此引受戒揵度以明創制受之於先隨開受之於後是故毘尼有一制二制乃至多制者非若世人意識思惟於事未決友復再三此是如來具一切智善知時機隨順物情或有事制後無礙者以一制爲定或有事制後有益者以多制乃定所以持律者須知制意善閑開遮自古諸大律師凡遇多制之條莫不咸遵最後即此羯磨南山聖師亦爾或有捨隨開而顯異執創制以成儀斯與佛諍何益之有根本部云佛言若預先說四依後與近圓者得越法罪故今崇古不墮非法應如是授言

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法

釋此總標下分釋蓋出家受具本爲三業垢染冀蠲除以修梵行故制四依知足令熏習以成聖種此四法名曰知足行亦名聖種行知足行者謂始受具人於此四事絕貪止望不被境風所鼓聖種行者謂兩乘進修莫不依此四行爲本俱至聖果無疑故制出家受具者能依是法得與出家得受具戒得成比丘清白梵行也若不能依律不聽受下文一一授之應語言

比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

釋本部緣畧令引僧祇時佛度千二百人已內中有歲比丘（謂受具有夏臘）著好新淨染衣往禮佛足過餘時著垢膩衣往禮佛足佛知而故問云汝先著好衣到我所今著衣破壞乃爾答言此故是新衣但歲久破壞佛言汝不能補治耶答言能治但無物可補汝不能巷內拾故弊衣淨浣染補耶答言糞掃衣不淨我甚惡之佛語比丘云止止莫作是語糞掃衣少事易得應淨無諸過隨順沙門法服依是出家受具足戒成比丘法佛故集僧制此初依也糞掃衣者謂世人所棄弊垢之衣視同糞土掃除不用故唯毘尼增一法中有十種糞掃衣一牛嚼衣二鼠齧衣三火燒衣四月水衣（此四種西域忌不吉所以棄之）五塚間衣六初虛衣（謂初被風吹或鳥所銜從虛空落下無主者）七神廟衣八願衣（此二種謂世人祈祥遂願或掛衣神廟或置路途任人取用者）九立王衣（謂立灌頂王於四衢道敷衣踏行事畢即棄而不用者）一往還衣又有五種謂火燒水漬鼠咬牛嚼妳母所棄　十誦有五種一有主衣道路棄二無主衣糞掃處三往還衣河邊棄四死人衣蟻穿破五糞掃衣破碎衣　智度論云好衣因緣故四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親著若不親著檀越則恨又好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命如是等患故受弊衣納衣法也今唯此法中初令盡形守持決志斷絕貪好之念後即隨緣開聽許可無望得已任受但有攀謀則違斯教下三依法亦爾然此四法乃畧抖擻十二是廣世尊極讚頭陀行者

由彼封此開也長利者長去聲多餘也若比丘真誠持戒少事無求則知識歸仰者廣所供四事愈多故謂之長利下皆准此割壞者割謂割截以成長短條相壞謂浣染以壞五大上色衣謂三衣卧具也

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

釋乞食者謂出家修行人若無飲食則身疲力倦命且不支豈能進道若得飲食資益於身則心安體健乃可精修故依乞食清淨活命以立梵德也然論乞食之法一日止七家爲限　寶雲經云比丘乞食應分四分一分奉同梵行者謂凡乞食時必有同修行人看守房舍或有老病不便行履者若得食歸時則與一分奉之令其飽滿亦得安心進道

一分與窮乞人謂乞得食時遇有窮苦求乞之人當起憐憫心作自饑想亦應分施一分與之令其飽滿勸彼修善　一分與諸鬼神謂乞得食時以淨器盛貯一分咒願加持普施鬼神令其飽滿出離苦趣悉得解脱　一分自食謂乞得食時除前三分之外唯留一分或多或少則自食已安心行道庶不虚受信施以具二利也　若得長利僧差食者謂有檀越請僧福田隨差次赴供也檀越送食者謂居家善信或歸敬爲師或尊其行德送食伽藍無勞分

衛月八日食十五日食月初一日食者此三日是西域每月一定大會設齋普請十方僧伽如此土聖會道場宜當往受僧常食者謂招提僧物同衆無私請食者謂檀越專意特請非普供衆僧也除是因緣須行乞食

依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不 答 能持

若有長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

釋唯僧祇律云佛在舍衛住祇園中五日一按行見一比丘在樹下坐作是語沙門出家修梵行在樹下苦晝則風吹日炙夜則蚊蝱所螫我不堪佛言比丘止止莫作是語樹下坐少事易得無諸過隨順沙門法依是出家受具足戒成比丘法佛故集僧制此第三依也然出家道業大畧有二一者讀誦二者禪思欲期正定須依樹下靜修長利而云別房者謂不同衆居獨止一室尖頭屋者乃阿練若圓瓢以把茅蓋頭也小房者謂內深一丈九尺二寸廣一丈一尺二寸唯作小房羯磨可知石室者謂起不礙頭坐容轉側兩房一戶者揀非爲衆同住之大房也

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不 答 能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

釋唯僧祇云佛在舍衛國祇樹園中五日一按行見一比丘羸瘦痿黃佛知故問比丘汝氣力調和不答言我病氣力不調和

佛言汝不能服隨病藥隨病食耶答言我無藥直復無施者是故病苦佛言汝不能服陳棄藥耶答言陳棄藥不淨我不能服佛言止止莫作是說陳棄藥少事易得依此出家隨順沙門法佛因集僧制此第四依也然此酥等諸藥對病療治之方如第四衣藥篇所釋向下結勸文分三節

和尚應語云

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法衆僧具足滿汝當善受教法

釋此文出受戒揵度中今初明結勸受學也汝已受戒者謂由汝是人中丈夫諸根具足身器清淨無有難遮出家相具衣鉢如法先受十戒今求具戒乞詞無錯名號不忘心境相應運想周徧諦聽羯磨念不餘覺以此殊勝心故得增上戒皆仗壇上師僧之大力也成就得處所者謂自今已去得與衆僧同集一處羯磨誦戒成滿數僧故又比丘爲因阿羅漢是果若能持戒無染梵行具足直趣涅槃不漏三有故云得處所汝當生大慶幸善受教法莫負好心

應當勸化作福治塔供養衆僧

釋此明轉化世俗也謂汝今已入僧倫爲福田相更當謹慎持戒威儀莫闕令見聞生信教化植福准福田經中佛言有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天一興立佛圖僧房堂閣佛圖即浮圖謂塔也二園果浴池樹木清涼三常施醫藥療救衆

病四作堅牢船濟渡人民五安設橋梁過度羸弱六近道作井渴乏得飲七造圊厠施便利處是爲七事得梵天福今文但舉初而攝其餘律中比丘教化檀越皆令作此七福也

和尚阿闍黎若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎

(釋)此明勉學勤修也一切如法教不得違逆者謂人生於世孰不喜逸憚勞厭繁思簡境順則欣境逆則慼習氣撓動即發人我礚著便生此所謂熱惱凡夫非出家道品汝今已獲近圓居止同僧教必依師僧行不得麤浮四儀須合准繩謙恭遜德爲法忘軀儻若俗態仍存違逆師教則道出非法俗慷侮慢袈裟下失却人身法門中一無所補是故今當學問毘尼讀誦經典從聞思修勤求方便止作精潔心白慧現於佛法中得四道果不被結使縛留九有汝始發心出家其間功德庶不虛棄所謂有如是因感如是果皆由善順師教依律行持今於壇上但此畧敎餘所未知者下壇之後一一請問和尚阿闍黎及如法上座等若聞而不採則負聖恩並師諄教之婆心也

佛言當令受具戒者在前而去弟子當日三時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得辭說一者修理房舍二者

補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治也

(釋)令受戒者在前而去師僧十位應在後而行弟子當日三時問訊和尚等者此但畧引侍和尚法廣如律藏第三十三卷末若真誠受具體制敬師者請閱奉行則深入孝名爲戒之旨也　此中三單白並白四羯磨皆爲人故作是屬私也　其間非相於前列受具五緣已明故不再出

毘尼作持續釋卷第七

音義

波羅柰國 中印土境有河名波羅柰去其不遠建立王城名江遶城

鹿野苑 波羅柰古國王養鹿之所

憍陳如等五人 佛初出家入山修道父王思念乃命陳如等五人尋訪隨侍及佛成道因念五人當先度脫故在鹿苑先調其根性爲說四諦之法而得解脫是爲初度五人也一說憍陳如華言火器婆羅門種由先世事火故乃佛之舅氏也

二馬勝亦云馬師乃佛之家族也　三小賢乃佛之家族也　四十力迦葉亦佛之舅氏非大迦葉亦非三迦葉也　五拘利太子乃斛飯王之長子即佛之從弟也

三轉法輪 以苦集滅道四諦之法三番而說名爲三轉世間車輪則有摧碾之用佛之說法則能摧碾衆生感業故名轉法輪　一示轉即指示如云此是苦此是集此是滅此是道是名示轉　二勸轉勸即勸勉也如云此是苦汝應知此是集汝應斷此是滅汝應證此是道汝應修是名勸轉　三證轉證驗也謂引已所證以驗之也如云此是苦我已知不復更知此是集我已斷不復更斷此是滅我已證不復更證此是道我已修不復更修是名證轉

筏 木細枝也

持牛狗等戒 涅槃經中有六苦行外道一自餓不進飲食長恐饑虛執此苦行以爲得果之因　二投淵寒投深淵恐受凍苦執此苦行以爲得果之因　三赴火常熱炙身及熏鼻等甘受熱苦執此苦行以爲得果之因　四自坐常自裸形不拘寒暑露地而坐執此苦行以爲得果之因　五寂默於屍林塚間以爲住處安然不語執此苦行以爲得果之因　六牛狗自謂前世從牛狗中來即持牛狗戒食草噉污唯望生天執此苦行以爲得果之因也

猶豫 猶獸名多疑慮每聞人聲輙登木久久無人然後下須臾又上如此非一故不

決曰猶豫

四智已圓 涅槃經云羅漢四智一我生已盡謂阿羅漢斷見思惑盡不受三界生死二梵行已立謂阿羅漢由戒定慧之行成就得證三所作已辨謂阿羅漢本求出離三界修諸梵行生死既盡梵行既立故云所作已辨四不受後有謂阿羅漢生死惑業既盡更不受後世之身故云不受後有

迦旃延 華言不空南天竺婆羅門種善解論議於十大弟子中故稱論議第一也

預 參預也

依稀 謂彷彿不眞也

朦朧 朦月將入朧月將出謂不明不暗之義也

四姓 西域四種人妄計我從梵天而生一婆羅門華言淨行或在家或出家世世相承以道爲業自計從梵天口生是梵天苗裔守道居貞絜曰其操故謂之淨行二剎帝利華言田主爲世間大地之主自計從梵天膌生即王種三毘舍即商貫自計從梵天脇生四首陀即農人種自計從梵天脚生是爲四姓也

四河 一殑伽河又名恒河從阿耨達池東面銀牛口流出繞池一帀入東南海二信度河從阿耨達池南面金象口流出繞池一帀入西南海三縛芻河從阿耨達池西面瑠璃馬口流出繞池一帀入西比海四從多河從阿耨達池北面水精獅子口流出繞池一帀入東北海或云晉流地丁出積山爲中國之河源也

紩 音姪縫也

鋭 音位利也

齧 音孽噬也

漬 音恣浸也

妳 音乃乳母也

蟻 大者蚍蜉小者蟻子

螫 音釋垂行毒也

酌 音灼取善而行曰酌又斟酌

樗 音樞

偶 音耦像也木像曰木偶土像曰土偶

盼 攀去聲顧也視也

儉 鉗上聲歲數也

五日一按行 世尊五日一按行以五事利益故一聲聞弟子不著有爲事不二不著世俗言論不三不著睡眠不四觀病比丘不五年火出家見如來威儀庠序起歡喜心

蝱 音萌齧人飛垂

慼 音戚憂也

磕 開去聲

態 音泰意也情也嬌也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第八

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸戒受法篇第三之四

○請依止師法

時有比丘和尚命終若休道若決意出界外以無人教授故種種破戒作非威儀佛言聽有阿闍棃當共相奉敬瞻視如和尚法

釋此法出受戒揵度若新受具者應恒依和尚順其教授學持毘尼由和尚命終永別乃至決意出界不還既失依止故有諸過佛聽有阿闍棃當依止阿闍棃看弟子如子想弟子看阿闍棃如父想當共相奉敬瞻視便得正法久住增益廣大故云如和尚法也

彼求依止者當具修威儀如是請云

大德一心念我(某甲)今求大德為依止願大德與我作依止我依大德住(三說已彼受請已應報言)

可爾與汝依止汝莫放逸

弟子當為執作二事不得辭說請經問義有所解至滿五歲得離依止若無所知誦戒不利盡形依止

釋此明侍師之行自學之益以定期限也律云朝中日暮當為師執二事勞苦不得辭憚一修理房舍二為補浣衣服師如法所教事盡當奉行若遣往方面周旋不得辭勞假託因緣住若辭勞者如法治准根本百一羯磨中佛言五法成就五夏已滿得離依止人間遊歷五法者(前四同後師德)第五

於別解脫經善知通塞及能誦持優波離尊者問世尊云若滿四夏五法成就有滿五夏未閑五法得離依止不佛言不得以五歲滿成就五法爲定量故又問苾芻善明三藏證會三明已除三垢纔三夏亦須依止師不佛言不由未得已得未證已證未悟已悟得離依止然由順所制事要滿五夏五法成就得離依止若生年八十滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義亦須依止老者如無老者小者亦得唯除禮拜餘悉應作此人名老小苾芻也

阿闍黎須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得攝他若無此德不依無過和尚之德類此

【釋】此取和尚之德以類畜依止者如前乞度人法中所明其阿闍黎亦須乞畜衆法如和尚法不異也必須有法有衣食五德實具方得攝濟弟子若五德有缺二事不具者不依止無過若師德具請依止已不得離宿若離得罪又准百一羯磨云不作歇心更求依止得停五夜有部雜事云若依止師有心顧戀門人無顧戀心若門人有顧戀心依止師無心顧戀若二俱有顧戀心皆不失依止若二俱捨名失依止

此一對首羯磨爲法故作是屬私也

【非】一人非德事不具受請攝人等　二法非乞請並與言詞不明等　三事非聖前作法威儀不修等　後四非者准知

○與外道住法

【續】此准白二羯磨綱目今依受戒揵度續

法律云有一外道善能論議求僧出家受具戒已由信不决仍入外道諸比丘以此因緣白佛佛言聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨以驗其信也根本百一云請一苾芻作鄔波馱耶於四月内著鄔波馱耶衣食僧常食應問障法若遍淨者應可攝受律云先剃髮已著袈裟脱革屣右膝著地合掌作是言

大德僧聽我（某甲）外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲道世尊即是我如來至眞等正覺（如是三說）

我（某甲）外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來即是我至眞等正覺（如是三說）

○次教受戒

（釋）此受十戒同沙彌所持無異故不重出然中不同者沙彌受十戒唯於二師前受此在衆中以僧爲證盟故稱大德僧聽也

佛言彼外道受十戒已應先至衆僧中偏露右肩脱革屣禮僧足已右膝著地合掌教作如是說

（釋）前受三歸十戒雖云僧爲證者然僧未曾普集非秉僧法故此乃白二羯磨正行僧事理當鳴槌集界内僧彼和尚阿闍黎應將外道至僧中先教具修威儀禮僧足已令跪合掌作如是說

大德僧聽我（某甲）外道從衆僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住

如是三說已安彼外道著眼見耳不聞處衆中應差堪能羯磨者如上作白

（釋）此乃不現前羯磨也羯磨者作前方便

答云與外道四月共住羯磨如上作白云
大德僧聽彼 某甲 外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼 某甲 外道四月共住白如是
大德僧聽彼 某甲 外道從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說衆僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持
佛言彼外道行共住竟令諸比丘 心喜悅 然後當於衆僧中受具足戒白四羯磨若彼外道心故執外道白衣法不親近比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事毀呰外道師教便起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道及外道師來讚歎外道事好便歡喜踊躍若如是者不令諸比丘喜悅若反上者是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅也

【釋】此羯磨共住驗心爲人故作是屬私也

【非】一人非受戒無僧不安離聞等　二法非詞隱外道乞秉不明等　餘非如常

○尼衆授戒法

善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之
智度論云尼得無量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後

【釋】西域通稱婦女爲尼摩今畧去摩以重女故但稱尼也而引智論者令知序戒也若就戒之多寡序位分者則比丘前無初基而尼亦闕進步所以爲便二部儀式故制尼在沙彌之後若尼圓具亦從本部小

衆爲始也論云尼得無量律儀者據本論文尼受戒法畧則五百廣則八萬僧則畧有二百五十廣亦同尼律儀文律中僧列二百五十戒戒本具之尼云五百此疑今决然以兩列定數畧指爲言故諸部通載不必定數論其戒體唯一無作約境明相乃量塵沙比丘僧且指二百五十以爲持犯蹊徑尼有三百四十八戒可得指此而爲所防但淨身心莫究五百

愛道經云女人但惑色畜衆知須臾事故制依大僧也

釋按彼經中阿難白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛泥洹後當復有女沙門者便可比丘尼作師不佛言長老比丘尼戒法具足可爾雖爾當由比丘僧若衆可得爾一比丘不肯不得作沙門也所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘也文如經所說葢爲女人智淺多欲情易被色惑唯喜恣容增益徒衆不察根器堪學問不既無遠慮法門但知俄頃之事故制受具當依大僧稱量問難羯磨應成可否

○授沙彌尼戒法

其畜衆羯磨剃髮法出家法具如上僧中唯加尼字爲異

○授式叉摩那尼法

律本諸尼輙度人出家受戒以不知戒相故造作非法佛言應與戒羯磨十誦中輙度妊身女人過起佛言與二歲羯磨可知

有無然六法淨心二歲淨身
【釋】梵語式叉摩那尼此翻學法女僧祇律云式叉摩那在大尼下沙彌尼上坐

○乞學戒法

佛言聽十歲曾嫁（義在後釋）及十八童女欲二歲學戒者當詣僧中偏露右肩脱革屣禮尼僧足兩膝著地合掌敎作乞言云

大姊僧聽我（某甲）沙彌尼今從僧乞二歲學戒（某甲）尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故

三乞已沙彌尼應往離聞處著見處立

【釋】姊者女兄也而云大姊是律語尊稱猶言大德也若乞學戒時應先集僧已後方敎乞乞已令沙彌尼離聞立見處合掌遥瞻此是不現前羯磨也

○與學戒法

彼尼衆中羯磨者應言

【釋】准常式先作前方便答云與學戒羯磨羯磨者應言

大姊僧聽彼（某甲）沙彌尼今從僧乞二歲學戒（某甲）尼爲和尚若僧時到僧忍聽與（某甲）沙彌尼二歲學戒（某甲）尼爲和尚白如是

大姊僧聽彼（某甲）沙彌尼從僧乞二歲學戒（某甲）尼爲和尚僧今與（某甲）沙彌尼二歲學戒（某甲）尼爲和尚誰諸大姊忍僧與彼（某甲）沙彌尼二歲學戒（某甲）尼爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與（某甲）沙彌尼二歲學戒（某甲）尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持

○次說戒相法

佛言應喚入衆與說六法名字

(釋)加儀者彼聞喚已至僧中如常作禮長跪合掌尼和尚云

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀與人教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱咒術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取

食授食與他此學法女具學三法一學根
本即四重是二學六法謂染心相觸盗減
五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三
學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若
犯根本戒法者應滅擯若缺學法者更與
二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔
不壞本所學六法
【釋】而云犯佛教者謂犯越毘尼罪乃重突
吉羅也　此一羯磨爲人故作是屬私也
六犯更與未受先學有異諸受故
【非】一人非童嫁減年衆不和集等　二法
非宣授不明缺示三學等　餘非准前
○授比丘尼戒
佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使
比丘尼羯磨受中有遺信比丘尼十歲曾
嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比
丘尼邊方義立十衆比丘尼前二唯局佛
世後五通於像末
【釋】八敬比丘尼者律云佛在迦毘羅國時
摩訶波闍波提（此翻大愛道）與五百釋種女俱
詣佛所禮足求度出家佛止不聽異時佛
在舍衛祇園時大愛道聞知與五百釋種
女共自剃髮被袈裟在祇桓門外立步涉
脚破塵土坌身悲乞流淚阿難見已問其
所由啓白世尊佛告阿難且止莫欲令女
人於佛法中出家受大戒若出家受大戒
則令佛法不久譬如有長者家男少女多
則知其家衰微又如好稻田而被霜雹即
時破壞阿難復白佛言摩訶波闍波提於
佛有大恩德佛母命過乳養世尊長大佛

言如是如是我亦於彼有大恩若有人因他得知佛法僧因他得歸三寶受持五戒知苦集滅道於此四諦無有狐疑若得須陀洹果斷諸惡趣得決定入正道如是種種恩一一非四事可能報我出世令摩訶波闍波提知三寶歸佛法僧乃至決定得入正道亦如是阿難復白世尊若女人於佛法中出家受大戒得須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受大戒阿難如是三請已佛告阿難令爲女人制八敬法盡形壽不可違若能行者即是受戒何等爲八一雖百歲比丘尼見初受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐第二比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀第三比丘尼不應爲比丘作舉

作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼第四式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒第五比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵第六比丘尼半月從僧乞教授第七比丘尼不應在無比丘處夏安居第八比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如是八法一一應尊重恭敬讚歎盡形壽不可違阿難依教傳宣大愛道等一一頂受奉行尼部自斯建立故云八敬比丘尼也阿難於佛成道十二年後大目揵連方勸化出家今阿難請佛度尼在出家二年間矣　善來比丘尼及破結使比丘尼此二同比丘授中唯異尼也　羯磨受中有遣信比丘尼者按薩

婆多論云佛遣阿難與大愛道八敬受具戒已於十四年後制白四受具故云羯磨受中律云時有舍夷拘黎諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛聽遣使受具此法准律續後　十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒者下正授法是　二十衆比丘尼者中國尼受具戒二部僧各十人少一不得授者治罪下文二部羯磨自顯

邊方義立十衆比丘尼者邊國五人受具緣起比丘故開尼居邊國開聽亦爾二部各減其半故云邊方義立十衆比丘尼也

○乞畜衆法

佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不出其度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜衆法等故

釋准尼戒相於一百七十八單墮法中自一百二十一度小年童女受具乃至一百三十三乞授具愚癡不聽謗共十二戒皆緣非法授具所制故云以年年度弟子犯罪故或捨畜衆等法故是故比丘尼若欲度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別別乞法可也

○與畜衆法

佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒二事攝取者當與羯磨文亦如上若不堪教授攝取者羯磨非法也

○正授戒前具八緣一明請和尚

佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與受戒具修威儀敎言

釋十歲曾嫁者本律云小年曾嫁年十歲二歲學戒年滿十二應與受具足戒薩婆多論云男聽年二十因不耐寒苦十事尼十二得者爲夫家所使任忍衆苦加厭本事也按一切有部百一云若是曾嫁女生年十二應與六法二年令學若問障遮時云汝年滿十四未也若是童女諸部皆以十八歲爲限今附百一以便應機無疑例前十誦僧祇令受戒尼先詣尼僧中敎使次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣兩膝著地合掌敎如是請言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故

三請已答言可爾乃至請二闍黎七證戒人亦爾也

釋阿者謂大也姨者母之姊妹也此乃尼部中最尊之稱

○二佛言當安受戒人離聞著見處立

釋有部百一云安已敎一心合掌向衆虔誠而立意令渴仰不起餘覺也

○三差敎師法

是中戒師應問言誰能與某甲作敎授師有者答言我某甲能應作白差如是言也

釋此中作前方便答等一一准前受比丘戒法無異

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲敎授師白如是

○四教師出衆問法
當起禮尼僧足已往受戒者所語言
妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽黎此僧
祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不
答言是
釋百一中尼五衣者第四厥蘇洛迦即尼
之下裙長四肘寬二肘兩頭縫合入中抬
上過臍後掩繫以腰條第五僧脚崎譯為掩腋
衣襯衣長五肘寬二肘用掩肩腋佛制恐汙三
衣先用通覆兩肩然後於上披法服繞頸
令急級帕紐於肩頭其衣拘與衫帕相似
衣總覆身元不露膊雙手不出斂在胸前
同阿育王像乃至敬禮三寶及受食之儀
曾不許露出胸膊肩在寺時法皆如是僧
亦同此然受食禮敬之時僧便露膊五天
皆然本律以僧祇支謂裙更名覆肩衣此
方儀失雖久然制法着用宜應知之
妹聽今是眞誠時實語時我今問汝實當言
實不實當言不實汝不犯邊罪不答無若答無者
應語言汝應不識此罪名謂曾受五戒八戒十
戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗訖今
重來者名邊罪人汝不有耶應答云不犯
下難遮並准上問以彼此不解者非問答
故
汝犯淨行比丘不答無　汝非賊心受戒不
答非　汝不破內外道不答無　汝非黃門
不答非女黃門五種謂螺筋鼓角脉也　汝非弑父不答無
汝非弑母不答無　汝非弑阿羅漢不答
無　汝非破和合僧不答無　汝非惡心出
佛身血不答無　汝非非人不答非　汝非

畜生不(答非)　汝非二根不(答非)　汝字何等(答某甲)　和尚字誰(答上某下某)　年歲滿不(答滿)　衣鉢具不(答具)　父母夫主聽不(答聽隨當時有者言之不得而牒若無言無)　汝不負債不(答無)　汝非婢不(答非)　汝是女人不(答是)

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不(答無並答言無者又應告言)　如我向問汝事僧中亦當如是問　如汝向者答我衆僧中亦當如是答

○五喚入衆法

佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白名言

大姊僧聽彼(某甲)從和尚尼(某甲)求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是

即遥語言汝來來已爲捉衣鉢令入僧中也

○六明乞戒法

當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言

大姊僧聽我(某甲)從和尚尼(某甲)求受大戒我(某甲)今從衆僧乞受大戒和尚尼(某甲)願僧濟度我慈愍故(如是三乞)

○七戒師白和尚法　彼戒師應白言

大姊僧聽此(某甲)從和尚尼(某甲)求受大戒此(某甲)今從衆僧乞受大戒和尚尼(某甲)若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○八對衆問法　彼戒師應問言

汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無

當言無汝不犯邊罪耶答無　汝不犯比丘耶答無　汝非賊心受戒耶答非　汝非破內外道耶答無　汝非黃門耶答非　汝不弒父耶答無　汝不弒母耶答無　汝不弒阿羅漢耶答無　汝不破和合僧耶答無　汝不惡心出佛身血耶答無　汝非非人耶答非　汝非畜生耶答非　汝非二形耶答非　汝字何等答某甲　和尚字誰答上某下某　年歲滿不答滿　衣鉢具不答具　父母夫主聽汝不答聽　汝不負人債不答無　汝非婢不答非　汝是女人不答是　女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顚狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如是病不答無

○正授本法羯磨文

彼和尚當隨機示導令發增上心便具本法已戒師應白言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽今與某甲受大戒和尚尼某甲白如是

釋此間如前大僧受具中准僧祇律作白及羯磨皆問答成就不

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與

某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

○本法尼往大僧中受戒法

五分律云彼和尚阿闍黎復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受戒等義准尼僧自結大界護別衆過等

釋本律云彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中五分律云復集十比丘尼僧往比丘僧中宣祖研義謂此准尼僧自結大界護別衆過等本律云俱至比丘僧中者謂盡界內尼僧同往此則衆多不應時機恐譯筆之誤俱也故引五分爲便事法今加儀以明復集然理無默往若作本法竟或當日或次朝鳴槌集界內尼僧彼和尚尼應通白云世尊爲我等制八敬法第四云式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒當尊重恭敬盡形壽不可違今有某甲十歲曾嫁二歲學戒年滿十二或年十二曾嫁二歲學戒年滿十四或十八童女二歲學戒年滿二十遵律問難羯磨本部作法受竟我等作法十比丘尼將彼受具者同至大僧中乞受大戒大姊僧和合忍不衆尼僧應齊答言可爾如是復集通白而往故云義准尼僧自結大界護別衆過也文云等者謂非特此律制一切僧法皆不得別衆故此乃二十衆比丘尼受具戒法若邊方雖開減半其復集同往准此無異

○請羯磨師法

律無正文准前具有應教言所具禮儀並同前受

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍故三請已師應答言可爾

○乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故

三說已尼教授師當復本座

釋當復本座者理應加儀尼衆繞受戒者到僧中已比丘應鳴槌集衆僧如前僧中禮足乞請羯磨師畢十衆大僧同十尼僧至授戒所禮敬畢大僧上座尼僧列座尼教授師教乞戒已當復本座

○戒師和尚問法

此中戒師應索欲問答訖應如是白言

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○正問遮難法

應安慰法如上已便語言

釋安慰法如上者准前五分律云族姓女汝莫恐怖須臾間令汝得清淨大戒成比丘尼入僧數也

汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶答無　汝不犯比丘耶答無　汝非賊心爲道耶答非　汝非壞二道耶答非　汝非黃門耶答非　汝非弑父耶答無　汝非弑母耶答無　汝非弑阿

羅漢耶答無　汝非破和合僧耶答無　汝非惡心出佛身血耶答無　汝非非人耶答非　汝非畜生耶答非　汝非二根耶答非並令識相分明顯答以不解故無由得戒也　汝字何等答某甲和尚字誰答上某下某　年歲滿不答滿衣鉢具足不答具　父母夫主聽汝不答聽　汝不負人債不答無　汝非婢不答非汝是女人不答是　女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便涕唾常出汝無如是諸病不答無　汝學戒未即應答言已學戒復應問言清淨不復重答言清淨復應問餘尼言某甲已學戒未餘尼答言已學戒重問言清淨未餘尼答言清淨

〇正授戒體法

戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若竹時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨三說如上成就已應問言僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

受已亦如上爲說記春夏冬時節示語言

【釋】所以本法羯磨但作方便未示語時節者非正受具故二部僧不滿二十衆故

○次授戒相

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女

【釋】族姓女者史記云天子賜姓命氏諸侯命族族者氏之別名也今文云族姓女謂大族大姓家之女乃美稱之辭

不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不 答 能持

不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不 答 能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀與人教死讃死若與非藥若復墮人胎厭禱呪詛殺若自作教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不 答 能持

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不 答 能持

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下

若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

釋律云彼此有染汙心捉手乃至共行以爲樂以身相倚一一偷蘭遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事共期者即犯波羅夷不共住

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所敎不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如法如律如佛所敎不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

五分律云說八重已總說四譬應如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長又如針鼻鈌不堪復用又如析大石分爲二分不可還合若比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不（答）能持

○次說四依法（又應告言）

族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法

依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答）能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答）能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受

依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答）能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一户得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答）能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

【釋】律中因比丘尼獨住阿蘭若有難事起佛已遮不聽樹下坐令仍依舊文俾知四依也此並下文畧釋皆准前比丘受具中

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和

尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎

應令受戒人在前餘尼在後而去也

(釋)前授比丘戒緣文云令解二種羯磨具足五緣方成此比丘尼受大戒乃第二種羯磨也　此中羯磨皆爲人作所屬是私並明非相俱准大僧受具無異故不重出

第三諸戒受法篇竟

毘尼作持續釋卷第八

音義

憚 壇去聲勞也

三明 一宿命明謂但知過去宿世受生之事名宿命通復知宿世至百千萬生如是姓名受苦受樂等事皆悉能知名宿命明〇二天眼明謂但見死此生彼名天眼通復見我及衆生死時生時及身口意所作善惡之業行或生善道惡道皆悉能見名天眼明　三漏盡明謂衆生因三界見思之惑墮落生死故名爲漏唯阿羅漢斷見思盡而得神通名漏盡通復知漏盡已後更不受於生死名漏盡明

三垢 即三毒能障自性故名垢

苾芻 苾芻乃雪山香草也有五種德以喻比丘亦具此德故稱爲苾芻一體性柔軟以喻比丘能折伏身口意業之粗獷也　二引蔓旁布以喻比丘傳法度人延綿不絕　三馨香遠聞以喻比丘戒德芬馥爲衆所聞　四能療疼痛以喻比丘能斷煩惱毒害之痛　五不背日光以喻比丘正見思惟常向佛日而不背也

坌 焚上聲塵坋也

鄔波馱耶 譯云親教師即和尚也

階 音皆級也

露膊 下止演切褫上聲

捺 難入聲手按也

怐紐 上音樞衫怐也下音鈕結會衫紐也

詛 阻去聲以禍偒之言相要曰詛

疼 音滕痛也

狐疑 上音乎獸名鼻尖尾大善爲妖魅性淫多疑人

腋 音亦左右肘脅之間曰腋

膊 音博肩膊也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第九

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○衣藥受淨篇第四之一

釋衣身之章也上曰衣衣隱也下曰裳裳障也所以隱形自障蔽故涅槃經云三衣者如世衣裳障覆形體大論云釋子受持禁戒是其性剃髮染衣是其相律中凡資身法服並卧具等總名衣也藥者治病之草此土以草根木皮及五金八石等皆可爲藥西域多用酥油蜜等治病爲藥也蓋有形之軀難免饑渴寒暑不無四大相違故律制僧徒凡著用衣藥俱有受淨之方以表戒行也故爾類聚列於第四篇此篇中共有二十法總是但對首及但心念二種羯磨皆爲事作俱屬私也下不繁釋

時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不忍寒苦畜三衣足不得過

釋此先引制緣也律云時佛與千二百五十比丘遊行王舍城見諸比丘在途次行擔重擔衣爾時冬際天大寒世尊著一衣於露地坐至初夜已覺寒又著一衣中夜過已覺寒又加一衣不復寒苦世尊作念言當來比丘不耐寒苦著此三衣足以御之我今爲諸比丘當制三衣不得過也大智度論釋云外道裸形無恥白衣多貪重著佛聖弟子住於中道故著三衣也

僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故

釋此引律明衣之尊勝也幟者幡也立木繫帛於上曰標幟以表殊勝故今喻三衣

凡聖同執表顯道儀是眞沙門釋子乃至果位賢聖莫不身著法服體具威儀令生物敬以異居塵律云三世如來並著如是衣也警訓云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主蓋謂身不離衣故

薩婆多云爲五意故障寒熱除無慚愧入聚落在道行生善威儀清淨故方制三衣

(釋)論謂一衣不能障寒熱三衣足能障寒熱安樂無苦迫故一衣不能障慚愧三衣能障諸慚愧不令露形醜故一衣不能入聚落三衣隨身入村落能生他信敬故一衣不能行途生善三衣具足在道行能攝心生善故一衣不能淨威儀三衣能更換入衆令威儀清淨故爲此五意方制三衣也

律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應染作袈裟色

(釋)此引律明衣體須淨方成受持也犯捨墮物者謂犯畜長衣若過十日若過一月衣未捨罪未懺此乃不淨財不得作三衣受持邪命得衣者准大智度論云邪命有五一詐現異相謂諸比丘違佛正教於世俗人前詐現奇特之相令其心生恭敬而求利養二自說功能謂諸比丘以辯口利詞抑人揚巳自逞功能令所見者生敬信心而求利養三占相吉凶謂諸比丘攻學異術卜命相形講談吉凶而求利養四高聲現威謂諸比丘大語高聲詐現威儀令人畏敬而求利養五說所得利以動人心

謂諸比丘於彼得利於此稱說於此得利於彼稱說令人動心而求利養是爲五種邪命若佛弟子宜慎誡之又業疏云但有邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故持制也如經中說比丘持糞掃衣就河所浣諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持淨氎次後將洗諸天遥遮勿污池也由邪命得體不淨故故云邪命得衣作不成受縱是檀越自發施心以諸錦帛並五大上色衣財供養雖順彼心受之應染作袈裟色藴法衣順道布服是恒流俗所貪故齊削也袈裟者梵語具云迦羅沙曳此翻不正色章服儀云袈裟之目因於衣色如經中壞色衣壞色者謂以青黑木蘭三種色而壞其五大上色也

聽以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅僧僧伽黎亦爾五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也

釋此引律明衣量也以一尺八寸爲一肘則下衣三尺六寸長竪量也七尺二寸廣横量也中衣竪量五尺四寸横量九尺上衣亦爾五分謂肘量長短不定聽隨自身量作衣須知上衣不過踝骨下衣縮於中衣中衣縮於上衣如是次第掩之乃名如法然人軀長短由敬慢之業所招故世尊先制定量令身長者須遵後開度身令軀短者得便否則衣體不稱威儀失准故律云度身而衣故也

若作新衣一重作安陀會鬱多羅僧二重作僧伽黎若故衣者三重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽黎若糞掃衣隨意多作

【釋】此引律明衣財新故也衣分厚薄者三衣制意本爲障寒西域比丘除三衣及下裙更無餘者披著此方身衣重重三衣唯用單作傳習已久故不能隨新故之財造厚薄之衣國風如是唯生信仰而增慚愧爾

應五條不應六條乃至應十九條不應二十若過是條數亦應畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所剥故

【釋】此引律明作衣之相也衣揵度云世尊出王舍城南方遊行中道見有田畦畔齊整告阿難汝見此田不答言已見復問阿難汝能爲諸比丘作如是衣不答言能阿難汝往王舍城敎諸比丘作如是衣阿難還城敎衆作如是割截衣世尊南方遊行已還見諸比丘多著割截衣告阿難言汝聰明大智慧我爲畧說而能廣解義過去未來諸佛世尊弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從今已去聽諸比丘作割截衣故有此三衣條相之式所以若作五條衣不應作六條作七條衣不應作八條作九條衣不應作十條乃至十九條不應二十條若過是條數亦應畜者即下三九大衣是若以法喻言者謂田畦貯水生長禾苗以養形命衣相福田潤以四利之水增其三善之苗養以法身慧命也

薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一短從十五條至十九條三長一短從二十一條至二十五條四長一短名如法作若互增減成受持著用得罪

釋此引論明僧伽棃分上中下三品開九衣者爲就衣財省緣知足故九條十一條十三條皆兩長一短名下品大衣十五條十七條十九條皆三長一短名中品大衣二十一條二十三條二十五條皆四長一短名上品大衣所以長增而短少者爲法服敬田能利諸有表聖增凡減也

律云應法四周有緣五條十隔應自浣染舒張掁治裁縫大衣中衣要割截若少褋葉作五納衣亦爾若下衣得襵葉

釋應自浣染掁治者律制比丘不得使非親里尼浣染打衣故如法之服須四周有緣五條十隔一長一短作下衣若大中二衣先應度量其財堪割截條相長短足者善設少不足不須割截即就此財作褋葉衣褋者重也謂别帖條相於上五衲衣亦爾者非謂衣有五聽以五種糞掃衣納作三法服足與不足割截褋葉亦如大中二衣故若下衣得襵葉者謂襵合少許作葉如衣襵也雖聽褋襵作葉必須内通水道周流無壅於相交處不得俱縫若縫塞者非田畦相以通水道也

十誦云若少減量作若縵作

釋減量作者莫過度身減縮一二寸爾大減則不稱體也縵作者梵語鉢吒唐言縵條即是一幅氎無田相衣佛法至此一百

八十七年出家未識割截秪著此衣

僧祇云葉極應廣四指極狹如穬麥律本云應知此長條此短條此是葉此是第一縫第二縫此中縫葉兩向聽葉作鳥足縫十誦云要須却刺前去緣四指施鉤後八指施紐

釋葉極應廣四指者如後文說淨中云廣如來四指長八指足可作大衣條相飛邊隨意若衣財少飛邊極狹如穬麥形僅可四五分律本詳分此長條乃至葉兩向者恐割截零星縫時條錯不應法故鳥足縫者鳥足前後有指謂一前刺復一後刺又一前刺不得一順長縫俗謂鈎針縫是也十誦云却刺者却謂退後亦同鳥足縫故去緣四指施鈎謂胸前之緣下四寸後八指施紐謂從右腋後繞左肩上下緣八寸此准常人指言也

薩婆多云三衣破但緣不斷不失受持

釋謂比丘三衣中有年久損壞不任修補者但四周之緣未斷亦不失受持此爲少知識難辦權開設有所望得財豈可容緩

三千威儀云令帖四角律本令褋障垢膩處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大

釋令帖四角者制取堅用今訛謂四天王也褋垢膩處者謂衣財有餘褋肩及背緣之處護衣令潔免致汗污若三衣少有損破不得便棄更求好者應隨孔大小方圓補治及如二指大亦應補准佛指四寸大常人指二寸大制令補者此有二意一對治貪愛之心故二增益檀施之福故

十誦云護三衣如自皮著大衣者不得捷土石草木雜使若不持三衣入聚落犯罪

釋三衣喻如自皮者令生護愛之心故捷者搬運負擔也大衣者凡說法利生入里乞食降伏外道時方著豈可披著尊服而爲雜使故制不宜釋子沙門内稟禁戒外著袈裟入市雜俗緇白須分若不持三衣則體失僧儀無所表矣故犯罪結捨墮

僧祇云當敬如塔想不著者擗褺舉之入俗人處不著紐者家家得罪

釋三衣譬如佛塔者令生尊敬之想故若恭敬供養佛塔獲生善滅惡功德敬衣亦爾若入聚落時大中二衣不著者應擗褺舉之隨身又緣比丘入里乞食於俗人前風吹衣墮露醜招譏故制入俗人處若不著紐者逾一家則獲一越毘尼罪也

五分云若衣下壞亦令倒著上下安鈎紐

釋緣諸比丘衣下數數壞故制倒著又因在雨中倒著行水入葉中復聽順披所以上下俱令安鈎紐也今以片布安中條之上謂曰須彌山復以二小片安於左右二條之上謂曰日月宮若倒著者則日月下墜須彌倒懸然所訛者爲律令帖障垢膩於裏錯分三片安之於外其緣上安一片名貧婆衣有經中說云王舍城有一貧婆見人供佛及僧自愧前世不植福德現生受諸貧苦思無所供即脫身上故衣禮佛供奉佛慈愍故受之令諸比丘人各分一片置其衣上令植福田因授記得當來如意福報故名貧婆衣斯有據

律中聚落外令反著衣比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥餘如鈔明

釋初句者律云時諸比丘聞佛不聽反著衣入聚落畏慎不敢聚落外反著衣被風塵日曝蟲鳥汚穢緣此白佛故聽比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥謂餘如鈔明者今按緇門警訓引事鈔云十誦獲三衣如自皮鉢如眼目乃至云所行之處與衣鉢具無所顧戀猶如飛鳥僧祇亦云比丘三衣一鉢須常隨身違者出界結罪除病敬三衣如塔想五分云三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分云行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應敎矣所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故制有由此謂如鈔明也下文續引聖敎以顯三衣功德故

按悲華經云如來於寶藏佛所發願願成佛時我袈裟有五功德一者入我法中或犯重邪見等四衆於一念敬心尊重必於三乘授記二者天龍鬼神若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若有衆生共相違背念袈裟力尋生慈心五者若在兵陣持此少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛大悲經云但使性是沙門汚沙門行形是沙門披着袈裟者於彌勒乃至樓至佛所

得入涅槃無有遺餘
瓔珞經云若天龍八部鬪爭念此袈裟生慈悲心
海龍王經龍王白佛如此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁護令得安隱於是世尊脫身皁衣告龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得
賢愚經云佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提於山林中有一師子名踈迦羅毘(上音茶翻云堅誓)軀體金色光相明顯時獵師剃頭着袈裟內佩弓箭以毒箭射之師子警覺即欲馳害見着袈裟念言此人不久必得解脫所以者何此袈裟者三世聖人標相我欲害之則爲惡心向三世聖賢

法滅盡經云佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道着俗衣裳樂好袈裟五色之服乃至袈裟變爲白色也
感通傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師曾無此意安用殺生之財而爲慈悲之服師何獨拔南山答曰余因讀智論見佛着麤布伽黎因懷在心何得乖此及聽律後便見蠶衣臥具縱得已成並斬壞塗埵由此重增景仰又見西來梵僧咸着布氎具問答云五天竺國無着蠶衣由此興念着布衣也然今爲僧不思古人德風遙符法滅懸識多着紫花墨色並細輭紬綾任情不禁厭棄緇服反謂福緣理應無咎嗚呼寸絲千命孰憶於斯傷慈愛好乖

僧儀制

○受安陀會法

(釋)將受三衣須識衣名然此三衣名諸部並無正譯唯事欽准義釋之謂大衣名雜碎衣以條相多故若從用爲名則曰入王宮聚落時衣乞食說法時着七條名中衣從用云入衆時衣禮誦齋講時着五條名下衣從用云院內行道雜作衣下文正明受法

佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣不受持突吉羅而不出受法令准十誦加持若以青黃赤白黑五大色及上色染律論並不成受若如法衣應云

(釋)然此受衣而言應云者法須依律一定儀當准義令加謂凡受衣者應詣一持戒知法比丘前先具儀作禮畢起立自手捧衣對前人應云

大德一心念我比丘(某甲)此安陀會五條衣受一長一短割截衣持(三說)

(釋)三說竟所對者合掌(答言)善受衣者(答言)爾如前作禮兩別若受衣者是上座所對者是中下座受者唯合掌鞠躬但立說作法旣竟其所對者應禮上座足向下諸衣藥受捨時加儀別座皆准此

下衣有四種謂割截襵葉褋葉縵作就中有正從二品先明正有三種從有二十種若作襵葉褋葉二種衣者加受文時餘詞同上但改下襵葉衣持

(釋)品者類也明正有三種者謂四種安陀會上已受割截餘有襵葉褋葉縵作三種

若作襵葉褋葉二種衣受者加受文時餘詞同上但改其衣持也從者隨也若四安陀會俱闕隨僧伽黎鬱多羅僧有長者權受作下衣守持應法免離衣過須知從衣守持但從其名不從其相唯聽隨身不聽披着而云從有二十種者謂僧伽黎三品九衣聽割截褋葉二種作共有十八鬱多羅僧聽割截褋葉二種作故云從有二十種衣也

若從衣受持者應如是加云

大德一心念我(某甲)比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持(如是三說)

乃至九條七條類此取解其鬱多羅僧僧伽黎各有正從加受差互准上可知

(釋)加受差互者謂三衣條相長短差別若彼此互從受持文詞准上改稱可知此以一從法而例顯諸從法也

若加縵安陀會餘文如上應言

此縵安陀會受持(三說)

若擬作鬱多羅僧僧伽黎者並准安陀會法唯約衣上下增減爲異

(釋)此准十誦縵作三衣之制若財少者揣度欲作中衣大衣並准安陀會法通縫一幅不分田相長短唯約大衣下過中衣若干中衣下過安陀會若干若上覆下則善不得下長於上以此識知三衣着用皆有誌也故云唯約衣上下增減爲異

○受鬱多羅僧法

此衣正有二謂割截褋葉七條也從有二十二

釋從有二十二者僧伽黎割截褋葉各九安陀會割截襵葉褋葉縵作四共二十二也

若受割截衣餘文准上下文加法云

此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說

若褋葉衣若從衣並准改

○受僧伽黎法

此衣正有十八種謂割截褋葉各有九品從有六種

釋從有六種者謂安陀會割截襵葉褋葉縵作有四鬱多羅僧割截褋葉二種是也

若受割截衣餘詞如上准改下云

是僧伽黎若干條衣若干長若干短割截褋葉衣持三說

乃至九條准上例受若有從衣可例如前矣

○受縵衣法

律本云下三眾若離衣宿得突吉羅薩婆多云應持上下二衣一當安陀會一當鬱多羅僧

釋下三眾離衣結罪乃隨律威儀所制論云沙彌得畜上下二衣一當安陀會令行來時着一當鬱多羅僧令清淨入眾着所言當者不似比丘條相長短割截之衣但聽受持加五七之名裁縫非五七之相唯分衣量增減識知着用由未入大僧衣故異也

若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持

律雖不出受法今准十誦五分律中如法

三說

釋法雖准制儀當異僧若沙彌於和尚及比丘前受衣者先應禮足然後跪捧縵衣如法三說彼(答云)善沙彌(答云)爾答已復應禮足不得類於比丘也

○捨衣法

本律云有疑當捨已更受不出捨文僧祇云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘(某甲)此僧伽棃是我三衣數先受持今捨

一說便止下二衣乃至尼五衣等須捨亦爾

釋受衣必三說以敬心重故捨衣但一說以棄心輕故五分云所受三衣不捨便受餘衣以先衣淨施及施人得名更受亦名淨施施人但不捨得突吉羅罪　以上受捨衣法義立七非於首篇已明故不重顯

○尼受餘二衣法

釋凡比丘尼受捨等法具儀准上比丘亦分上下座也

時比丘尼露胸膊行爲世人譏慢故白佛佛言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇加云

大姊一心念我比丘尼(某甲)此僧祇支如法作我受持(三說)

若准作祇支廣四肘(六尺四寸)長二肘(三尺二寸)是祇支本制今則改變止可義准其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所著者或減量作不必依文應准改加法(謂如法作三字改云減量作加文也)

大姊一心念我比丘尼(某甲)此覆肩衣如法作我受持(三說)

若有換易須捨者亦准上文其式叉尼沙彌尼受四衣亦准同前

釋尼二小衆無僧伽棃若受五七二縵衣准前若受祇支及覆肩衣同大尼加法

〇心念受捨衣法

五分云獨住比丘三衣中須有換易者具修威儀手執衣心生口言加法云

釋獨自受衣無人可對而云具修威儀者爲敬衣如塔想理應三業至誠心生受衣之念手捧所受之衣口言加法應如是云

我比丘（某甲）此僧伽棃（若干）條今捨（已）（一說）

然後受所長之衣如前威儀加法云

我比丘（某甲）此僧伽棃（若干）條受（三說）

餘二衣等受捨亦爾所捨長衣如後心念淨施法餘四衆受捨並准此也

釋餘二衣等者等其大衣二九七條有二安陀會四種條相割截襵褋縵作若欲受時加法各隨其衣如有条制准實定非可曉

附根本部云時有苾芻暫出擬還不持衣去（謂少持一衣非謂全無也）至彼日暮恐離衣宿即侵夜歸被蟲賊所害諸苾芻白佛佛言若其本意即擬還來有緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行邊借餘三衣守持克事（餘者謂長衣也）先守持衣應心念捨後守持新應對首受明相現已後守持新應對首捨先守持衣應心念受今附此者以便遘緣行用有據

〇受尼師壇法

佛言爲身爲衣爲卧具故制畜之長用四

尺廣三尺更增半磔手者律本善見云令於縷際外增之十誦云新者二重故者四重

釋此明尼師壇制意並量也律本云作尼師壇當應量作長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手磔謂張指大跨也佛一磔手准唐尺一尺六寸則長量並增者用四尺廣量並增者用三尺二寸（今云三尺恐筆之誤耳五分准姬周人謂佛一磔手二尺此則不合唐尺也）制意云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無有籍三衣易壞故爲卧具者恐身不淨汚僧牀榻故善見令增縷際外謂接頭縫非通長增故十誦令新故二四重作者意取堅用也

僧祇云不得趣爾持故物作及屈頭編量水濕量若乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中摺左肩上而行至坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後乃坐

釋據感通傳天神黄瓊云元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下西國王臣皆披白氎搭左肩上故佛制衣角居臂異俗後度諸衆徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是制衣角在左肩後爲風飄聽以尼師壇鎮上後外道達摩多問比丘肩上片布持將何用答曰擬將坐之外道難言袈裟既爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上比丘不能答以事白佛由此佛制還以衣角居於左臂坐具還在衣下但不得垂

尖角如象鼻羊耳相等此引僧祇云應揲中在左肩上行者乃依次制然宣祖不以天神所告而引律爲僧祇譯自東晉感通傳於大唐所以不用已知而用衆知若如神語恐生他疑今既無疑故依後制具在衣下也

十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云須褋四角不褋則已摩得勒伽云若離宿不須捨律論制受闕文應義加云

大德一心念我比丘 某甲 此尼師壇應量作今受持 三說

必有餘緣准上捨衣法

釋 然引勒伽所明恐類離衣作捨此云必有餘緣准上捨衣法者謂有受亦必有捨若此尼師壇隨身坐卧年久豈無破壞新得換易等緣有則准上衣法先捨後受

非 人法壞相同前受衣　三事非謂單作增量緣配上色等　後四合曉

○受鉢多羅法

僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗人所宜

釋 梵語鉢多羅此翻應量器謂體色量三皆應法故出家人者形超俗表心遊塵外寡欲無貪少事息緣一鉢資身三慧爲業非俗人所宜者謂應器非廊廟所陳染衣異朝宗之服也

五分云佛自作坏以爲後式

釋 此引制緣也雜揵度云時佛遊化到蘇摩國自作鉢坏以爲式而令陶師燒彼便多作合燒開竈視之皆成金鉢生大怖懼

此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋藏世尊復作令燒皆成銀鉢亦如上埋藏世尊復作令燒乃成銅青鉢如閻浮提樹諸比丘不敢受白佛佛故聽畜故云佛自作坏以爲後式也
律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二種泥鐵是也
釋此明鉢體也雜揵度云時佛在給孤園王舍城瓶沙王深信佛法聽僧出入内庭時王以宮人着屏處聽若比丘有所言說便來語我彼内宮以貴價香材爲柱諸比丘見已作是言以此貴價香材作柱也爲諸比丘作鉢不亦佳乎時宮人白王王即敕更換持作鉢施僧佛不聽畜此是外道法畜者如法治王復以石鉢施僧佛制不聽此是如來法鉢若畜得偷蘭遮王復以金銀瑠璃等雜寶鉢施僧佛皆不聽此是白衣法畜者如法治除雜寶香木石鉢不畜大要鉢有二種應法當畜一泥鉢爲上次鐵鉢因比丘麤行失手墮鉢佛故聽之所以爲下有謂鐵鉢爲上非也
應熏作黑赤二色
釋此明鉢色也雜揵度云時諸比丘畜鉢不熏生垢患臭佛令作熏爐若瓮若坻種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏場安支以鉢置上鉢爐覆下以灰壅四邊手按令堅四邊燒之當作黑赤二色也泥鉢律制亦令熏者准西域多用乳酪酥油易生垢故有惡味故
世中時有捉油㴻素紩紵等鉢並非佛制

不成受持諸部唯有熏鉢一色

釋此簡非也焜油漆素者（焜同混）是以薄木圈胎外加油漆磨退混色顯出光耀乃純黑純紅爲之素淨退光漆鉢也綊紵者是以紵布重綊爲胎表裏生漆加灰令堅復上熟漆精細描金爲之託沙漆鉢也等謂青白磁鉢故引諸部明非以誡後愚也

十誦律及論云上鉢受秦升三升毘尼母云不滿升半若過三升不成受持

釋此明鉢量也以十誦及論同明量者此律論總是薩婆多部出故而云秦升者十誦律乃羅什法師於姚秦時譯復引母論下鉢不滿升半上鉢若過三升則非者母論失譯人名亦附秦録故則中鉢在上下之間可知矣若就古今身軀明食量者不須局升數律云量腹而食度身而衣趣足而已然通增減必准正教有所據也

善見云若穿破失受持

釋彼律云破如粟大失受持按五百問經云若緣闕穿穴裂不捨盡失受持所言失受者謂比丘一日不持鉢受食食犯越毘尼

律云鉢破食入但淨洗食不出者無犯應謹護不得乃至足令破

釋此准雜揵度明之若鉢有星隘孔食入中摘出壞鉢隨可摘出便摘出餘者不可出無苦應謹護不得乃至者謂不得安鉢盤石欲墮處棚閣上道路中石上菓樹下牀角頭不得足令破鉢者此句是減五綴求好鉢之行法於止持中三十事之第二

十二詳明令爲足成謹護之制故引也
毘尼母云當用細澡豆洗律本云若葉若汁取令除膩應作囊若襆盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得越毘尼罪
釋律論令以細澡豆洗謂用皂角爲細末若葉謂先乾擦後洗若汁謂以器盛水漬牛屎澄去沙用此皆取其除油膩此方斟諸油膩但用水淨洗亦可盛以囊襆襆謂帛三幅名襆帊繫口外向者緣比丘帶絡掛鉢肩上挾於腋下口向腋間道行遇雨失足倒地鉢隱脇遂成病故聽口外向也令人謂律制食已鉢口向內未食令口外向皆無憑也五分令瓦鉢近地洗者天竺諸國僧俗受食俱是就地設低牀坐跏趺而食若立蕩高洗皆越毘尼故所結罪
十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目律中若破以白鑞鉛錫補
釋三世諸佛出世成道化利群生並着衣鉢現聖威儀故云標誌也惡用謂盛諸雜物敬如目者眼目乃清淨光明纖塵不受爲人一身之主珍護愛惜至極以喻敬鉢亦爾若破依律補之白鑞即錫鉛乃青金亦錫類也
律無受法准十誦云云也
大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故說三
善見云若無人時獨受持鉢即准上文其尼等四衆亦准此若捨故受新並准前上
釋並准前上者前謂准但對首法上謂准

對首心念法若獨住比丘皆可便用

非 餘非同前　唯興事非謂體乖尨鐵色殊衆持

○受藥法

佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡形壽藥應手受之

釋 此引藥揵度以明受法也蓋患累之軀有所資待無病憑食有疾須藥藥乃通名別則分四一時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪咎二非時藥者諸雜漿等對病而設時外開聽限分無違三七日藥者約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形壽藥者勢力既微故聽久服方能除患形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形此四藥依制應以手受之

薩婆多論云受食有五義

釋 彼論文中云凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故三爲止誹謗故四爲少欲知足故五爲生他敬信故無智小兒皆不聽授 文 初義謂授受分明心離私取若食從他人授與爲斷竊盜因緣故二義謂蠲除業染防習更萌若食從他人授與爲作證明故三義謂授取有證無過可加若食從他人授與爲止誹謗故四義謂癡覆多貪智朗解脫若食從他人授與爲少欲知足故五義謂禁戒嚴持遐邇欽仰若食從他人授與爲生他敬信故然此五義總論爲受四種藥也

律本無口受法准十誦及論制令口受時藥手口互受餘三藥具兼二受

○受時藥法

佛言蒲闍尼有五種謂飯麨乾飯魚肉佉闍尼有五種謂枝葉華果細末食名爲時藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後知授受餘藥並准此

釋蒲闍尼翻云正食佉闍尼翻云不正食佉闍尼律中不止五種更有油食胡麻食羔食譯者總攝細末食中此二五食皆名時藥者何也准佛地論云食者以任持名食謂能任持色身令不斷絕長養善法身依食住命託食存流入五臟充浹四肢補氣益饑身心適悅故名時藥從明相現至午中不得過有病無病俱聽非如餘三隨病藥有病則開無病不聽按薩婆多論食有十五種隨噉何食若過午皆結犯墮十五種者謂一切麥粟稻蘇莜米作麨餅盡名似食若變成麨飯餅盡名正食以五正五不正五似謂十五種食也按律於五正食中聽諸比丘食五淨肉謂一不見殺二不聞殺三不疑爲我殺四自死五鳥殘斯乃世尊隨其國土誘物歸真方便資形豈通化境一概行用首楞嚴中佛言我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸濕加以砂石草菜不生我以大悲神力所加因大慈悲假名爲肉汝得其味柰何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子　又涅槃經云若比丘食肉以突吉羅治故知權終非實因機暫開顧命教嚴廢權不用今律仍依舊文以列魚肉況此東土悉是大乘演化之所不糅小

乘若沙門食肉者法道敗壞毀謗彌興護世譏嫌斯爲最要准經附辯俾曉律開也

○藥無七過

一非内宿二非内煑三非自煑四非惡觸五非殘宿六非販賣得七非犯竟殘藥等

釋此明稱量染淨也藥無七過者葢顯遮非護淨之義前於結界篇中已明攝僧攝衣攝食三種界畔今云内者謂在攝僧界内也准藥揵度云一時國土穀貴人民饑饉乞求難得佛聽比丘八事謂界内共食宿界内煑食自煑食緣使淨人煑或分取食或都食盡故聽自手取食使淨人受如上故聽受早起食謂殘宿食聽早起受從食處持食來胡桃果等食水中食物足已不作餘食法食於後年豐穀稔佛言不得界内共食宿等八事若食如法治今故云非内宿内煑自煑也惡觸者時有比丘相嫌便觸他淨食作念云令他比丘得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者是不淨不觸者淨觸犯突吉羅又有比丘嫌比丘於彼小沙彌邊觸彼淨食作念云令彼和尚阿闍黎得不淨食彼白佛如上治今故云非惡觸也五非殘宿者已攝上八事中六非販賣得者即三十事之第十九種種販賣若犯此戒得者是七非犯竟殘藥等者謂過限非時漿及滿七日藥也斯由佛世界内伽藍不立烟厨比丘正命唯依乞食若干此七種中一一過者皆名不淨食也

○授有三種

一分別知是食非食二有施心三者如法授與

釋此明稱量施者並所施之食也授者付也若比丘托鉢乞食得已應分別了知此是五正食是五不正食若是正食不須更別乞若是不正食仍復乞足之若是粥者濃則不須再乞亦可足食淡則可以復乞令足故云分別知是食非食也二有施心者令觀檀越之敬慢故若詳明之布施有五種相對一謂田財相對二謂輕重相對三謂染淨相對四謂空有相對五謂多少相對各有四料揀一田財相對四句者田是福田財是所施一謂田勝財劣如童子施沙供佛二財勝田劣如以寶施貧人三田財俱勝如以寶施如來四田財俱劣如以草施畜生　二輕重相對四句者一謂心重財輕如貧女以麤氎施衆僧二財重心輕如王夫人慢心以珍寶施衆僧三財心俱重如王以恭敬供佛四事四財心俱輕如以一飲水施栴陀羅　三染淨相對四句者一謂施者清淨受者不清淨如阿闍世施提婆達五百乘車飲食二施者不清淨受者清淨如以金銀珍寶施持戒比丘僧三施受俱淨如觀世音分瓔珞供多寶釋迦佛四施受俱不淨如栴陀羅惡律儀人施破戒比丘　四空有相對四句者一謂空心不空境謂雖學空觀照惜財不施還得貧果二空境不空心如知其財施得福弘多樂捨得福三心境俱空破能所相入三解脫四心境俱不空貪着無厭一

毛不施餓鬼報成人天路斷　五多少相對四句者一謂施多得少福如愚人祭祀用多福少二施少得多福如慈心供道人三施少得少福如惡意施邪人四施多得多福如建塔供佛是故比丘得施時空觀檀越捨心然後可不方受爲善故云有施心也三如法授與者謂見僧具儀逆迎有禮化少供多留麤捨細不坐授與不愁顏與不支手與不呼字與乃恭敬而與如斯謂之如法授與也

毘尼作持續釋卷第九

音義

章 音張表也謂身外之威儀也 御 音遇用也 詐 阻去聲僞也又詭譎也 逞 稱上聲矜丙自逞也 抑 音益按也宛屈也 贓賄 上音臧下灰上聲財也金玉曰貨布帛曰賄凡非理所得財賄皆曰贓賄也 削 褻入聲去也 曳 音裔也 踝骨 上華上聲脛兩旁內外曰踝骨 畦 音奚田五十畝爲畦 畔 田界 四利之水 謂檀越布施飲食衣服臥具湯藥四事供僧也 三善之苗 謂三業發生衆善而增長一切功德也 褋 音疊重也 襵 音摺衣襵也 穬 音礦 磔 音窄開張也 擗 音辟開也 褺 音褋重衣也 翮 音核羽莖也 皁 同皂 皃 音冲满也 鎮 壓也 廊廟所陳 謂如宗廟俎豆陳設進退之事俎豆祭器也 朝宗之服 謂冠冕也 坏 音丕未燒瓦也 鑞 音蠟錫也 釜 音輔鍑屬無足也 瓨 音射瓦器也 紩 音挾合也 摘 音惕挑也 棚 音彭閣也 細澡豆 乃皂角子爲末也 襆 同幞音僕 帊 音怕 倩 千去聲假借使人也 五臟 臟者藏也精藏於腎神藏於心魂藏於肝魄藏於肺志藏於脾也 浹 音接浹洽謂潤澤周徧也洽音狎 荍 音喬 蒸 音烝熱氣也 稔 壬上聲穀熟也 三解脫 一空解脫二無相解脫三無作解脫

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第十

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○衣藥受淨篇第四之二

○自受三法

一別知食體與淨人所受之食者心境相當非錯彼此二有心自食非爲餘事三如律手授具二五法無非威儀事者

（釋）此明知食相應及受儀也言食體者謂知有形段食以香味觸三塵爲體入腹變壞資益諸根具三德六味故三德者涅槃經云諸優婆塞爲佛及僧辦諸食具種種備足其食甘美有三德焉一清淨德謂精潔無有葷穢二柔軟德謂柔軟甘和而不麤澀三如法德謂隨時措辦制造得宜六味者俱舍論云凡調和飲食之味各有所宜無出此之六種雖進修道行之人不尚於味然滋益色力亦由於此所謂身安則道隆故有六味之須也一淡味淡者味之本也能受諸味故二鹹味其性潤能滋肌膚故調諸味必以鹽爲首三辛味其性熱能暖腑臟之寒故味之辣爲辛四酸味其性涼能解諸味毒故味之酸爲酢五甘味其性溫能和脾胃故味之甜爲甘六苦味其性冷能解腑臟之熱故味之冷者爲苦如此五正食時中與淨人所而受之是謂心境相當若五不正食及薄粥等此非足食不宜時中受若受是謂心境不相當於如是足食不足食並須了知非錯彼此又按根本一切有部云若先食五嚼食此即五不

正食取嚼齒之義後食五噉食無犯此即五正食取含噉之義若先食五噉食後食五嚼食罪犯單墮故二有心自食非爲餘事者由精修道業支持幻軀知足忖施觀時而受非爲貪饕美好無慚過受也三如律手授具二五法無非威儀事者此謂授食之法有其二五如律云受有五種手與手受或手與持物受若持物授手受若持物授持物受若遥過與與者受者俱知中間無所觸碍得墮手中復有五種若身與身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置地與如是二五授受之法皆論威儀所制故云如律手授具二五法無非威儀事者

○正食五觀

初計功多少量藥來處一自知行德全闕應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道業故並律論正文非唯抑度廣相如鈔

釋抑者治也度者法也謂正受食具五觀者非唯自治之法並出律論正文而云廣相如鈔者准一覽中引事鈔云沙門凡受食時先作五觀然後方食一計功多少量藥來處計功多少者智度論云此食墾植收穫蹂治舂磨淘汰炊煑及成工用甚多計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食作之功量辛苦如是量藥來處者僧祇律云施主減其妻子之分求福故施也二謂自知行德全闕應供者毘尼母律云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受人信施爲施所墮則不宜受食德行若全

則可應供受食也三防心離過貪等爲宗者明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道也四正事良藥爲療形枯者謂饑渴爲主病四百四病爲客病故須以食而爲醫藥用調其身也五爲成道業故謂不食則饑渴病生道業何成增一阿含經云多食至苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下比丘凡受食時當作此五觀是爲有正智者受供也

(非)人法同前　三事非謂食體干過不淨心境相違懷瞋等　後四非如前取顯

○受非時藥法

佛言聽以梨棗甤蔗等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應今日受漿留至明日若飲如法治

(釋)此明非時藥體及受法也非時漿即非時藥律中緣起時有施盧婆羅門是外道師聞佛生信敬心自思當持何物見佛即念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲一梨漿二閻浮漿三酸棗漿四甘蔗漿五甤果漿六舍樓漿七婆樓師漿八蒲萄漿(此中二五六七是西域果名未見翻譯)　彼持是八種漿詣佛所問訊却坐世尊爲彼方便說法開化令得歡喜即以此八種漿施供比丘僧諸比丘不敢受白佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治亦不應以今日受漿留至明日若留當如法治

僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁澄如水

色以水渧淨已義加受法
(釋)諸果即本律八種未明造法故復引之
彼律謂以諸果漉汁去其滓濁澄清如水
一切聽飲若多日漿變作酒色酒香酒味
者一切不得飲若持漿來者應作淨以水
滴灑之若器底有殘水若天雨墮中若洗
器有殘水若車載石蜜被雨若船載水濺
如是等即名作淨又須知漿有時非時分
別時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是也非
時漿者一切豆一切麥漬浸須不坼者是
也根本部云其不濾者爲時其淨濾者爲
非時仍須以水滴之爲淨律中有受無詞
義加受法云
大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣比
是蜜漿爲欲經非時服故今於大德邊受三說

餘漿准此若無渴病犯罪
(釋)盧山東林遠公示疾垂終有弟子進蜜
漿於前公止之云請律閱證有開緣不蓋
由除渴病外則無聽爾此法自手捧漿口
對前人如是受之
(非)尊非謂味甘非薄未澄藥不應病輒受
等　餘非准前
○受七日藥法
佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病
因緣聽時非時服
(釋)此明七日藥體及受法也律中時諸比
丘秋月得病顏色憔悴形容枯燥癬白佛
作念云有五種藥酥油生酥蜜石蜜是世
常用者聽諸比丘食之當藥不令麤相現
如食飯麨法此初制也諸病比丘得種種

美食至中不能食況復五種藥至中能食然藥雖多病人不能及時服故復聽若時非時服之今所依者是第二制也

僧祇云諸脂亦七日服

釋彼律中佛言若病宜應者聽服魚熊羆猪等脂若論膏脂之别謂戴角者脂無角者膏今云脂義兼膏故　應義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因縁此酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受三說

律本云風病服油及五種脂僧祇律云具有對病設藥法云之矣

釋本律中因舍利弗患風病醫教服酥油及魚熊羆猪鹿五種脂聽時受時漉時煑如油法也僧祇具有對病設藥法云者彼律謂病有四百四病風病一百一當用油脂治火病一百一當用酥治水病一百一當用蜜治雜病一百一雜謂兼風火水當用上三種治今受法中但以熱病受酥故引僧祇令知應病受藥便更名也按律攝云受七日藥正服之時應告同梵行者云我以一日服藥訖餘有六日在乃至七日准知若爲好容儀或著滋味或求肥盛或詐僞心服食諸藥皆惡作罪

非法非謂病實錯稱藥名交互等　事非謂貪味詐受漉煑非時等　餘非如前

○受盡形壽藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因縁聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加口法云

釋此明盡形藥體及受法也鹹苦酢辛非

恒入咽灰土便等世所厭惡以此不堪任食者而聽受爲盡形藥一則息貪味之心因病強服次則免俗譏之念無過可求若受時應自手持口對前人受法云

大德一心念我比丘某甲今爲病因緣此薑椒盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊受三說

若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但不任爲食者牒名加法薩婆多云如五石丸隨牒一名餘藥通攝

(釋)論云若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故或以時藥七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨名取定如五石丸隨石作名作終身藥服故云如五石丸隨牒一名餘藥通攝也按藥書中有陽起石滴乳石紫石英白石英青蒙石蘆甘石雲母石滑石石羔乃至硃砂雄黃等皆石之類文云五石亦大約言

(非)人非謂氣血未虛病不恒舉等　事非謂藥違盡形等　餘非准常

○衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不現前等佛指四面廣二寸也

(釋)長衣者若受持三衣足更得多餘衣財名曰長衣長八指廣四指者明應量也謂多餘衣財極狹短者長一尺六寸濶八寸

應須淨施然律制有聽畜十日及畜一月內淨施者若過十一日及三十一日見掌文時不淨施即犯墮罪此於止持中詳載今唯明淨施法也波利迦羅衣是梵語華言云雜碎衣除此不須現前作淨等者謂小片糞掃衣也

薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅悔乃至錢寶穀米等亦爾

釋論云長物凡有五種一重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶比丘不應畜若僧中次第付者應即向比丘說淨錢寶應與同意淨人不者至十一日地了時應量衣應捨對首作波逸提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣四衆邊作淨謂優婆塞並小三衆若不作淨至地了時穀米應捨作突吉羅懺故云乃至錢寶穀米等亦爾下文金粟法是也

C請施主法

佛言有二種淨法眞實淨展轉淨法

釋此引衣揵度眞實淨施者是實施與人也展轉淨施者乃作方便法也薩婆多云九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故敎令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒非眞實淨也佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後設方便於法無礙衆生有益如昔時有比丘來白佛言與我清淨房舍旛幢

華蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛敕阿難處處求索即與具足比丘在中心安行道佛隨所應而爲說法即於是處斷結漏盡成阿羅漢以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知之此比丘從第六天來生人間隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長財而不犯戒

薩婆多云應求持戒多聞者而作施主亦無請文義加請法

(釋)請持戒多聞者則不生貪着知物非已爲順聖敎與作方便若不知戒少聞謂物施我非他所有恐起諍端淨反不淨若請者應具修威儀作如是請云

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故說三

其眞實淨主及錢寶穀米等俗人爲主並唯請之

(釋)謂若請眞實淨施主者改展轉二字作眞實若請俗人爲淨主者改大德二字作長壽改衣藥鉢三字作錢寶穀米餘詞無異唯至誠叉手向說不須禮拜也

○正說淨法

善見云若衣物衆多衣段段說之欲總說者並縛相著加重法云矣

(釋)若段段說之名單非重若總言衆多非單名重故云欲總說者並縛相著加重法云矣凡說淨時當至一如法持戒比丘所若問施與誰或展轉施或眞實捨應稱先請施主名恭敬具儀手捧衣云

大德一心念此是我(某甲)長衣未作淨今為淨故施與大德為展轉淨故(彼受者言)長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故施與我我今受之(受已言)汝施與誰(彼當言)施與某甲(受淨者言)長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持著用隨因緣(說)

長鉢殘藥文並同准

釋此法所得長物既施有主則我貪隨蠲心境不執聖慈雖聽著用隨因緣者令作親厚想取用故設若仍存有我恐難免過由物作淨其心不淨若鉢藥長者文同准此亦攝真實展轉二種施也

非人非謂先不請主或對主施等　法非謂展轉真實說問互錯等　事非謂衣財違制應量莫分鉢藥越律愛好貪味等

後四非相据前明壞

○心念說淨法

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言云

我比丘某甲此長衣淨施與某甲(於五眾中隨意與之)隨彼取用(得至十一日復如前威儀言)我某甲此長衣從某甲取還(得至十日復如初言)我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用(如是捨故受新十日一易)

釋准此心念唯聽獨住比丘由無同侶離喧遠眾故聽於出家二大三小眾中但有親厚知識者任其稱名與取若非獨住比丘必依正說淨法行持也

非人非謂有侶同居等　法非謂心念不言及言不了等　事非謂衣財越制等

餘非合具准知如前

○金粟淨法

薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨

釋此引例證也論云若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨罪應懺一切穀米等亦不得過一宿同比丘法而云過一宿者謂至次日同比丘法者然比丘法不應捉畜錢寶穀米若畜過一日例同比丘畜長衣法也本部無此故引證便用

律本云當持至可信優婆塞所若守園人所如是告言

此是我所不應汝當知之

釋此乃對俗捨寶法守園人者古養鳥獸曰苑苑有垣曰園此以鹿野苑標名即僧伽藍民也無論近事男及守園人須是一住具信不昧因果知比丘法者方可持錢寶等至彼所捨之此是我所不應者謂捉畜寶等是我比丘法所不應爲汝當知之者謂佛有教爲淨故方便與汝也此即說淨法若彼取還與比丘者比丘當爲彼人物故受敕淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇針筒應持貿易受持之廣如止持中明

論云除錢及寶等一切長財並五衆爲長主若說淨錢寶希得衣物施不須施

釋若一切錢寶等非出家人所畜持者不得請爲長主故爾除之若一切長財是出家人理應持畜所以五衆並可請爲長主也若說淨錢寶希得衣物施不須施者希謂少也若守持之衣具少者以說淨錢寶買得受持此則不須說淨復施此准論云

若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一衣物外一切說淨百一者大約多少而言非謂實有之數

僧祇云施主若死等不得過十日更覓施主說淨

(釋)諸部並論但云施主死或遠去他國須別請施主不定期限唯僧祇不得過十日而無主若無長財主應復請出家五衆若無金粟主應速覓居家信實者義謂過期獲罪

毘尼母云若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法者是名色衣和合淨更不須別淨

(釋)點淨者律云除受持三衣外餘得點作淨點但三五七不得點如華形今謂未點淨者縫著已淨衣上也彼論云衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫衣著納上此二皆名淨衣若得上色納以此納縫著條衣上故名和合應畜猶如酒若和藥得飲不和不得飲上色與下色合得畜若上色錦上色白雖和合不應畜今宣祖准義潤文也

(附)按地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等今時講學專務名利豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未霑身寧知日用所貿無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者

固不足言誰知報逐心成豈信果由種結況大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉行　輔行記云有人言凡諸所有非巳物想有益便用說淨何爲今問等非巳財何不任於四海有益便用何不直付兩田（悲敬二田）而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招愆（犯盜）忽謂巳財仍違說淨說淨而施於理何妨任巳執心後生傚傚故知不說淨人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出家豈非虛喪　第四衣藥受淨篇竟

○諸說戒法篇第五之一

（釋）說戒即誦戒也而云諸者唯說戒揵度始從僧法終至心念共有一十六法類聚爲篇次之第五今但依文釋義續法其誦戒加儀恒式俱載黑白半月布薩正範詳明

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口也

（釋）惡法謂結使煩惱我愛爲本報感三途極苦白法謂無漏道業梵行爲本果證涅槃寂樂欲證涅槃必須究竟梵行故於前白半月至後黑半月其間自觀犯與不犯若憶有犯應對無犯者說露冀改前愆一則遮現在之更爲二則懲未來之慢法若不犯者身口清淨知梵行無虧也

善見云何得知正法久住毘尼母云清淨者名布薩義

（釋）唯此二論原文善見云何得知正法久住若說戒法不壞者是母論云若犯七衆

不淨人前應止不説戒名布薩義今文以善見爲問毋論爲答其義俱收布薩愈顯矣所以世尊制諸比丘半月半月並須盡集聽別解脱經合善法而增茂住持之本斯其上歟

○僧説戒法

釋創制之緣佛在羅閱城時諸外道月八日十四日十五日集會諸人往來共爲知友給與飲食極相愛念瓶沙王登閣遥見問知其由王即下閣往禮世尊白所見事願佛今勑比丘亦三時集會我及群臣亦來聚會佛默允已王禮辭去故聽比丘三時集會但是説法後乃復制布薩佛在僧中親自説戒一時布薩日大迦賓㝹在仙人住處黑石山側於靜處思惟作念云我今若往説戒若不往我常第一清淨爾時佛知從耆闍崛山没於黑石山出在迦賓㝹前敷座而坐迦賓㝹禮世尊足已世尊知而故問彼答云爾佛言如是如是如汝所言説戒法汝當恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩承事者誰當恭敬尊重承事是故應往説戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往彼受教而往世尊以此因緣告諸比丘聽一住處和合一處説戒今標云僧説戒法者由佛不在僧中故准律復有緣起一時佛在瞻波國伽伽河側十五日説戒世尊露地而坐衆僧前後圍遶初夜已過阿難起座禮佛足請説戒世尊默然如是中夜已過復請説戒佛亦默然至後夜已過明相出現阿難復再三請

佛說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒無此理也時目連觀衆人心見有一不淨人去佛不遠而坐既非沙門非梵行而稱沙門言是梵行目連訶責捉手牽出門外已還請世尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已去汝等自作羯磨說戒有犯者不得聞戒不得向犯者解罪有犯者不得受他解罪此乃僧法說戒之定制也

若四人已上當白已說戒於十四日十五日十六日說戒聽上座於布薩日白僧言

釋四人已上者謂若十二十乃至百千比丘也當白已說戒者白有二種一者由界廣衆多房散住別恐衆不知集會之處白衆知已至時便往即此白詞是二者白即羯磨即後所續說戒和法是於十四日十五日十六日說戒者佛言若說戒日有客比丘來少客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒客比丘當從舊比丘若不者如法治（此謂少者就多同十五日說戒如法治乃越毘尼罪）若客比丘來等亦如是若客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒舊比丘少應從客比丘求和合彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒（求和合者欲客比丘同集也）

若客比丘十五日舊比丘十四日客十六日舊比丘十五日亦如上當從及求和合准斯三日說戒嚴制則外來此住客舊雖殊布薩之法必須和合今遭末世希見欽遵推情有二一者或自干禁章含羞覆過懼衆不臨次者欠學毘尼偏執爾我故

不隨集嗟夫於通計別違佛語而恣癡心布薩敗壞正法沒矣律云聽上座於布薩日唱言今日衆僧說戒今此白詞是據唱潤文其爲上座者應如是白言

大德僧聽今白月十五日（若黑月大十五日　若黑月小十四日）布薩白衆僧集（某）處說戒（一說）

如是白已上座應教年少比丘具淨水燈火舍羅聽作時若打揵搥及餘時法若告言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共相檢校知來者不來者其諸莊嚴說戒衆具廣如鈔中

（釋）文云其諸莊嚴說戒衆具廣如鈔中者斯爲聖制尊嚴在行持者整肅其規儀範草匆由作辦時彷佛於事故引鈔文宜當如法今准律畧釋表法以明鈔義也律中佛言若半月半月布薩日掃灑敷座備燈火水器舍羅爲上座者當教年少比丘而年少者依教作辦若上不教下不辦者俱犯越毘尼罪掃灑其處者以地喻心地掃灑如懺悔表半月布薩清淨身心凡有微細過咎必須一一懺除也敷座有二一是高座爲說者登一是下座爲聽者設其高座宜列香花以香表信花表因故非正信淨因修證無從也復備燈火預防夜暗燈火表智暗喻癡障以顯智起則無明破也當具水器就中分二一者謂洗足水瓶恐足垢汙僧地數二者謂淨手盆欲手潔禮僧無慢以水表定垢譬塵煩不籍定力則塵情渾濁莫能澄靜也舍羅此翻云籌乃記數之軌極短五指齊極長一拳肘麤如

小指細不過筋用有二別一者知報僧數而受施䞋二者能滅諍事以同法食餘時法者謂除鳴椎聽作時集若稱其時若量影時若白言此制隨同住衆多寡便用也

○説戒和法

(續)上文但云僧集已比座共相檢校知來者不來者未明其法今唯單白綱目依説戒揵度續入律云爾時説戒日住處有一比丘入房閉戸而眠諸比丘説戒畢從座起而去眠者聞聲即起問云諸大德欲何處去不説戒耶報云我等已説戒竟汝向者在何處來答言我閉戸眠耳諸比丘以此事白佛佛言不得説戒日在房中眠自今已去聽比座者共相檢校知來者不來者應先白然後説戒作如是白

大德僧聽今十四五日衆僧説戒若僧時到僧忍聽和合説戒白如是

(釋)上云白即羯磨此法是也白已隨緣廣畧如法説戒　其間七非於集法緣成篇内業已詳明茲不重揀

(續)一往黑白半月誦戒藏中佛陀耶舍尊者別譯四分戒本流通卷首有十二頌作前方便問答單白和集羯磨誦戒序次第誦二百五十戒相畢有七佛畧教誡偈並回向頌其首尾之頌乃結集者所置由分止作各攝歸門故於止持會集中闕而不載今録附此僧説戒法畧釋其義俾知廣誦大綱餘有誦戒儀規俱明兩乘布薩正範内

○初明卷首十二頌分為九釋

稽首禮諸佛及法比丘僧令演毘尼法令正法久住

釋此一頌上二句是歸敬三寶下二句顯戒當說能住持正法也凡作法事必須先禮三寶以求加被使內障潛消外魔無嬈稽首者謂下首至地少久乃起禮者履也進退有度尊卑有分之儀西域以五體投地爲之致敬此方以稽首爲之盡恭今隨國風故云稽首也又稽首者身業致敬身致敬時口稱德號心存觀想是爲三業供養佛者具云佛陀此翻云覺覺具三義一自覺悟性眞常了惑虛妄二覺他運無緣慈度有情衆三覺行圓滿窮源極底行圓果滿法者乃如來隨機稱性所說清淨法要衆生信依修行得大解脫必趣涅槃若以義釋法是軌持之義謂軌生物解任持自性一切諸法各守自性任持不捨各守自性如水就於下火揚於上性各決定此是法體軌謂軌範可生物解如火熟食用水浮舟各取其則是爲法用也比丘僧者含三義具六和準前所釋十誦云有五種僧一無慚愧僧破戒者是二羺羊僧凡夫鈍根無智慧如諸羺羊聚在一處不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會三別衆僧於一界內處處別作羯磨四清淨僧凡夫持戒人五眞實僧學無學人此中所禮正禮後之二僧由眞實僧能令勝義正法久住由清靜僧能令世俗正法久住令演毘尼法者令謂正當說戒之時揀非過未演乃宣布流通也梵語毘尼此翻滅

然滅有三義一滅業非謂不偷盜等故律中有犯毘尼有諍毘尼二滅煩惱煩惱是發業之本故律云治伏貪等令盡是故如來制增上戒學三得滅果故經云戒淨有智慧便得第一道宣祖云毘尼翻滅及調伏者是從功用爲名非正譯也正翻云律律者法也從教爲名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世法律皆約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法故翻律也令正法久住者正法是出世無漏聖道也正法住世教行果三悉皆具足由秉羯磨清淨布薩則戒身成就定慧發生無漏聖果庶可希冀若廢布薩戒行不淨則正法滅亡無日矣五分律云毘尼是佛法壽命毘尼住則正法久住故云令演毘尼法令正法久住

戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　衆集聽我說

釋此一頌上二句顯戒功德下二句勸聽獲益也揵度云海水有八奇特法所以阿修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之二者潮不失限三者五大河投海而失本名四者河及天雨盡歸而無增減五者同一鹹味六者不受死屍七者多出珍寶八者大形所居我法中亦有八奇特使諸弟子見已於中而自娛樂一者我諸弟子漸次學戒皆歸我法二者我諸弟子住於戒中至死不犯三者四姓捨家皆稱沙門四者於我法中以信堅固捨家學道入無餘涅槃界而涅槃界無增無減五者同一解脫味六者犯界惡法雖在衆中坐常遠衆僧

衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八賢聖道八者受大形所謂四向四果根本律云毘柰耶大海涯際淼難知差別相無窮豈我能詳悉大師律教海甚深難可測故云戒如海無涯也如寶求無厭者寶即海中清淨如意珠王能隨衆生所求於念念中雨滿閻浮提一切樂具而寶體終無損減佛法海中尸羅皎潔能念念中出生一切念處正勤如意根力覺道等諸勝善品乃至三乘聖果而尸羅體終無變易如彼珠王求施無厭也聖法財者畧則即信戒聞捨慧慚愧七法廣即三十七品助道法也然此法財非戒無能守護而戒有防非止惡之功如強兵猛將能伏怨敵如堅城深壍能禦魔賊不令得便而使侵凌故是以欲護此聖法財衆集聽我說衆謂四清淨比丘已上乃至百千集謂身心和集聽謂耳根發識聞其如律宣說在座比丘各各如說奉持也

欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆集聽我說

釋此一頌明聽戒離過也四棄即四重根本僧殘即十三僧伽婆尸沙捨墮即三十尼薩耆波逸提如止持中釋然戒法五篇今止言三者餘二從輕文畧義攝豈但聞戒而能生諸善品守護法財實能永斷業非清淨污染是故欲除棄滅殘障止捨墮僧伽應和集聽我宣說而遠離斯過也

毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說是事我今

欲善說諸賢咸共聽

釋此前一頌總舉七佛後一頌述說囑聽也毘婆尸亦云維衛此名有四義以其智圓滿如月則云徧見魄盡惑亡則云淨觀既圓且淨則云勝觀又云勝見式棄亦名尸棄此翻云火亦翻持髻謂無差別智最爲尊勝處於頂心毘舍具云毘舍浮亦名毘葉羅此翻徧一切自在以其智圓果滿兩足稱尊已上二佛在過去莊嚴劫末後出世也拘留孫此翻所應斷亦翻作用莊嚴謂能斷一切煩惱永盡無餘萬德莊嚴拘那含牟尼此翻金寂又翻金仙金者體堅五色以黃爲上光最明艶寂者表無礙智寂然不動謂此世尊得堅固無上無礙智寂然不動迦葉此翻飲光謂身光顯赫吞蔽一切光明故釋迦文又名釋迦牟尼此翻能儒亦翻能仁寂默寂默故不住於生死是自利義能仁故不住於涅槃是利他義內冥智理外揚德化智悲雙運立斯嘉號也已上四佛於賢劫初次第出世化道所以處處說此七佛者一謂在百小劫內淨居天人所曾見故二謂本師修相好業從毘婆尸佛時爲始故世尊者十號具足九界同仰爲諸天人師居衆聖中王世出世間極尊無等大德者謂諸世尊等濟群生具大慈德折攝教化具大威德故爲我說是事者此句正明師資授受顯非臆說也我即現前衆中說戒者自稱是事即四事十三事乃至一百衆學事等言善說者謂如法如律如佛所教而說詞句無差

謬也諸賢咸共聽者此句遮揀別衆不和故諸者從初近圓無夏比丘乃至百臘上座皆應集聽始從戒序乃至七佛偈經滌慮合掌一心諦聽也賢乃有德之稱猶云大德僧令以世尊稱大德故僧以諸賢易之爾

譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人欲得生天上若生人間者常當護戒足勿令有毀損

〔釋〕此前一頌上二句設喻下二句法合以明障生善道也後一頌上二句示生善趣下二句法喻雙舉誡護善因也譬如者乃假設之詞毀謂破壞涉謂躡蹴天謂欲色無色三界諸天也人謂四有洲中人倫也而言生人天者以西域人多是求樂生天佛出世間隨彼所欲爲說人天因果然非聖意亦非律旨雖云人天實爲涅槃所謂先以欲鉤牽後令入佛智也根本律云或願人間或求天上勤修梵行者得生人天暫受快樂彼命終後入地獄中是故當求涅槃以修梵行勿樂人天而致勞苦律攝云險途有二一是生天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣是則人天非所當欲又戒喻以足無遠不至義在深幽謂戒足不可毀故毀則人天尚不能生何況涅槃又復具諸戒行乃是上品正因往生淨土於一念頃親近供養他方十萬億佛還至本國聽聞妙法如是不可思議神足力皆由護戒無損之所致也

如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死

時懷恐懼

釋此一頌上二句設喻下二句示知過患也前頌中引律但約人天名爲險道今單指三塗爲障道軸乃車輪之轉軸轄是軸頭之鐵死時自知破戒必墮惡道猶如險道中途失轄折軸恐怖憧惶無依無救也行願品云關閉一切諸惡趣門開闡人天涅槃正路實由嚴持禁戒之功能也

如人自照鏡好醜生欣慼說戒亦如是全毀生憂喜

釋此一頌上二句設喻下二句顯戒完闕也如人以鏡自照其面容端則欣喜貌陋則憂慼今正說戒之時聞已當自反觀思察所受持戒其間若全淨無瑕則內懷欣喜外不愧人若有所毀污則內生憂慼外恥於他也

如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏

釋此一頌上二句設喻下二句明戒得失也如兩陣共相交戰勇者奮而前進怯者畏而退縮今衆集說戒正與煩惱魔軍共戰戒淨則堅持之力勇猛與衆同居身心俱安戒穢是受行之志怯弱雖與衆居情色實畏不能降伏煩惱魔軍返被煩惱所勝也

世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆聖佛爲最一切衆律中戒經爲上最如來立禁戒半月半月說

釋此前一頌舉喻歎德也凡受比丘戒者名曰大沙門梵語摩訶此翻云大而大舍

三義一者大天人中尊故二者多富有福慧故三者勝超諸外道故所以佛言於天人魔梵沙門婆羅門衆中釋子沙門最爲第一也令初句即約大喻歎次句即約多喻歎第三句即約勝喻歎第四句總約大多勝喻歎後一頌正以法合一切衆律中戒經爲上最者謂諸世間之國禁及外道等之邪宗亦各有律不能令人脱纏出界唯佛律乃能救濟衆生超凡入聖又佛律中之五戒八戒十戒亦不如比丘具足戒又定共道共戒亦不如波羅提木叉戒根本律云諸佛證菩提獨覺身心淨及與阿羅漢咸由律行成三世諸賢聖遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱處故云一切衆律中戒經爲上最所受之戒律上最而令能受之者亦成最也如來立禁戒者此顯戒唯佛制非餘所堪如國家賞罰號令必從王出臣卜僭越庶人不信敗亾無日佛法亦爾若容他說群生不奉法不久住是以禁戒唯佛自立也半月半月說者以黑白半月用表善惡二業欲黑盡而白圓又白表智德黑表斷德故立此一定之期限說戒根本雜事中佛言我令汝等每於半月半月說波羅提木叉者當知此則是汝大師是汝依處若我住世無異也

毘尼作持續釋卷第十

音義

措（粗去聲布施也）辣（蘭入聲）酢（同醋）穫（黃入聲刈禾也）蹂（音柔往來蹂踐也）韲（與虀同誰上聲音蘂）渧（音帝水滴也）濺（音箋水激蕩也）漬（音恣水浸也）坼（音策裂也分開也）熊（音雄獸似豕山居於冬蟄當心白脂）

俗呼熊好攀木引氣謂之熊經美在掌 狹音押窄也 捃均上聲拾取也 自謂憂戚皆造而成非關他事猶云自作孽不可活之謂也 貽伊戚貽音夷遺也 篋音怯藏也謂箱篋 懲音呈止也戒也 鄴音業 魅音妹精怪也 擊音吸能齋肅事神明也 揭手打也 拽與曳同牽也 輿兩手對舉之車又轎謂肩輿 冒音帽犯也 羺耨平聲羺羖胡羊䍲音倪 阿修羅華言非天以其果報最勝隣次諸天而非天有四種謂卵胎濕化所生故 淼音藐大水也 禦音御止也拒也 赩音虩大赤 赫亨入聲明盛貌又赫赫高明顯盛貌 僭尖去聲假也又僭越也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十一

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸說戒法篇第五之二

○此明戒序分爲四釋

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨

釋諸大德我今欲說波羅提木叉戒者此乃標宗立體告衆令知今說戒時至各當攝持三業慎其散亂也大德如前釋是律語尊稱波羅提木叉此翻別解脫律攝云別解脫者由此別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫故名別解脫又云保解脫謂戒淨絕瑕發生定慧如來保任必證涅槃故汝等諦聽者誡令諦實而聽入於語義以成聞慧也善思念之者謂當如思義憶念勿忘以成思慧也既聞思擇義當去其不善擇其善者而修之以成修慧也若自知有犯者即應自懺悔謂染淨自知豈可覆藏若有所犯罪事未曾向他發露求悔於此說戒時即應自言露罪懺悔已仍允聞戒不雜於衆勿俟他舉而令遮聽懺悔者懺名修來悔名改往往日所作鄙而惡之故爲悔也往日所棄一切善法今日以去誓願勤修故爲懺也棄往求來合名懺悔不犯者默然不犯謂一往本無所犯或犯即說悔已當一心靜默至誠而聽默然者知諸大德清淨謂僧衆純潔和合理

應如律如法說戒也

若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說是障道法

釋若有他問者亦如是答謂如餘時中被他舉問實答此說戒時問亦應如實答如是比丘等者比丘指犯罪之人衆中謂現前所集清淨僧衆三問是令語詞圓滿離廣畧故畧則闇鈍者卒難知覺無慚者不生悔心廣則恐延時久令衆坐倦所以律制作法唯三問也若憶念有罪而不發露懺悔得故妄語罪然雖不言由現身相表語業故縱曾有犯今不憶知此則無妄語罪於一一問中隨憶得罪若三問三憶得三妄語罪障道法者佛說故妄語障初禪乃至四禪障初果乃至四果障涅槃之道也

若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

釋此謂若具慚愧比丘憶念有罪欲求戒身清淨理應自言懺悔非畏他詰問治罰而露說懺悔得安樂者身心寂定煩惱不侵爲之安遠離過非獲證道果爲之樂也

諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨否三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

釋此乃結問也戒經序者謂此爲二百五十別解脫經之由緒以此爲先者能令餘說得生起故是事如是持者持是了知義已三詰問衆皆清淨由其一衆清淨默然

故此事我今如是了知堪爲宣說戒經也

誦此戒序及次第誦戒相畢復總結云

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

釋此文結前勸修也謂非但半月半月和集一處聽說戒法嚴持無犯而已更有諸揵度內所制等法及修多羅阿毘曇定慧之法於是中皆共精習乃比丘應當學者彼此和合策勉勤修庶幾增戒增心增慧也

○此明七佛偈

忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不名爲沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺說此戒經

釋忍辱者以其內心能安方可忍外所辱之境忍有二種一生忍二法忍生忍復二一謂於恭敬供養順情境中能忍不著則不生憍慢二謂於瞋罵打害逆境中能忍則不生忿恨怨惱是爲生忍也法忍亦二一者非心法謂寒熱風雨饑渴老病死等二者心法謂瞋恚憂愁婬欲憍慢等若於此二法能忍不動是名法忍也復以正慧觀察生法性空忍不可得苦空無我孰爲忍者忍辱既空無生理顯便證涅槃此忍

辱是涅槃之捷徑故名第一道無爲即涅槃謂湛然常寂無所造作超絕有爲之境越度生死之流更無有法勝於此者故名爲最沙門者阿含經云捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害遇樂不欣逢苦不慼能忍如地故號沙門若出家不行忍辱而反怨報惱於他人則違無諍之道豈稱沙門之行欲得第一道當不惱他人欲希無爲樂當具沙門行所以忍辱是出世之因無爲是出世之果惱他人是生死之因非沙門是生死之果善惡兩彰淨穢齊舉其有智者應擇而趣之此是毘婆尸等者上明所說之法此明能說之佛也三世諸佛皆有通別二號毘婆尸乃別號如前釋如來無所著等正覺乃通號梵語多陀阿伽度此翻如來梵語阿羅訶此翻應供亦翻無所著梵語三藐三佛陀此翻正徧知亦翻等正覺此畧十號之三也於後六佛釋號准知不繁

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說此戒經

釋上二句舉喻下二句法合謂世間若有聰慧之者能信佛聞法正見現前即知是道非道非道乃六趣險途是道謂八正平衢險途由不善所感平衢藉勝慧所詣故須遠離諸惡因務修出世要終抵涅槃常樂之處譬如明眼之人前境昭昭不趣險難之徑遠諸怖畏而終至安隱之處也諸惡謂三界見思無明等惑尸棄如來通別

二號如前所釋律攝云尸棄佛出現於世諸聲聞多爲生天而修梵行希求後世受天妙樂爾時彼佛爲欲對治弟子衆説此畧教

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教

此是毘葉羅如來無所著等正覺説此戒經

釋謗是口業嫉是意業欲離此二當奉行於戒戒淨則三業頓捐何患口意之不清淨飲食屬口常樂屬意知足則息妄馳求空閑則諸念自寂由是心澄入定起慧斷惑唯樂精進頭陀乃能空閑者是阿蘭若寂靜之處依此處而勤修定門必獲聖果三世如來同斯軌轍以教弟子故云是名諸佛教此佛通別二號准前釋

譬如蜂採華不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾他事不觀作不作但自觀身行若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺説是戒經

釋喻遊蜂採華但持蘂味而去不壞華之色香如比丘入聚落乞食時亦然不違戾他事違是違背戾是罪戾謂比丘乞食趣得資身助道隨施而受知足而歸勿以過求戾他壞彼淨信敬心正同蜂採華不壞色與香也不觀作不作者謂既不戾他亦莫觀人得失以亂身心妨修道業但自觀身所行而省察之若自無非則身淨端設有過則行穢僻故云若正若不正也此佛

通別二號准前所釋律攝云拘留孫佛出現於世諸聲聞衆多希利養慢於善品爲遮彼故說斯畧教

心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

釋由不放逸故能勤學聖道由學聖道故令憂惱之惑能除由除憂惱等惑故心寂靜而入正定由得定故證涅槃而樂無爲此乃斷集修道證滅也若心放逸造集惡因則招憂愁之苦果若不修道見諦證滅雖獲定心而煩惑未除仍輪三有憂苦焉脫此佛通別二號如前釋

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

釋一切惡者謂三毒煩惱發生身口所造性遮等罪諸善者謂三十七品及一切法門誡惡莫作此令以戒防禁七支三毒性業遮業皆得清淨勉善奉行此令增修三學廣積衆善梵行圓成利已濟他自淨其志意者謂依持木叉修習禪定發眞無漏智慧破諸邪倒了妄無生心本自淨離染垢相一切皆空故云自淨其志意法海雖廣此三攝盡三世如來隨機濟物不異於斯故云是諸佛教也此佛通別釋號准前

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如來行是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十

二年中爲無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸比丘自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

釋諸佛出世觀機設敎法非一定釋尊出此五濁惡時人多好諍不護口言及濁心垢重縱無現境而憶曾所經事發起欲思造作身業不善是故如來誡之以次第防之於未萌若能如是善護自淨不作即三業清淨十善道法成就然此十善道法若人天聲聞緣覺菩薩諸佛無不依之故云是大仙人道如來爲天中天仙中仙人中尊故稱大仙人也釋迦如來通別二號已釋於前於十二年中爲無事僧說是戒經者無事僧謂不犯戒也如來成道五年已前衆僧皆知足修行無事可犯無戒可制但括大意而畧訓之從是五年以後僧中有漏法生爲斷彼有漏法故乃廣結二百五十戒法於閒復有根本從生開遮輕重是比丘所受持者而言十二年中以聲聞藏攝阿含敎其阿含總談十二也自爲樂法樂沙門者法即戒法清淨持戒是沙門無漏之因證阿羅漢是沙門無漏之果若因不具則果無從立故云樂法樂沙門也有慚有愧樂學戒者慚者內自羞耻愧者發露向人世閒若無慚愧二法悉皆違越清淨聖道趣向諸惡險途然此波羅提木叉戒非無慚愧愚癡之人而能堅信樂學當於中學者謂當於此二百五十別解脫律儀及七佛畧戒經中精習勤修謹護無違以度生老病死之大苦患亦不墮啞羊

之訶也

○此明卷末囘向頌 分爲六釋

明人能護法能得三種樂名譽及利養死得生天上當觀如是處有智勤護戒戒淨有智慧便得第一道

釋前一頌是世間因果後一頌是出世間因果舉世間而彰出世間也明人者謂了達三途因惡業所招人天樂境由善業所感故當捨惡修善戒乃衆善之本唯明達者能護非愚迷不別因果者堪持三種樂者一名二譽三利養是現在華報之樂死後得生天上是未來果報之樂名謂稱德譽謂讚美利養謂四依聖種謂能如律奉持之人戒香芬馥遐邇普聞四事助道不求自至也當觀如是處者謂世間樂果無戒尚不能獲則出世聖道豈離於戒有智之者應精勤嚴護所受之體皎潔絕瑕諸有可超故云戒淨有智慧便得第一道也

如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂皆共尊敬戒此是諸佛法若有自爲身欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教

釋前一頌半舉諸佛共成道以證之後一頌示欲求佛當重正法以勸之能勝一切憂者一切煩惱諸惑結縛衆生故名爲憂三世如來皆尊奉波羅提木叉淨極圓明破盡諸惑而大解脫故名爲勝自爲身者謂專爲此身超越生死求於佛道非希暫樂以持戒品此中意旨幽邃揀非二乘别解律儀乃令究竟戒性故學者切勿錯其

宗趣自陷偏小之坑狂者速宜自責反省以雪譏貶之罪縱然迹現是小意本實誘歸大況乎戒海無涯量同太虛隨物受益等施無二根器雖有大小之殊法無廣狹之别欲脫二死之深淵早投一真之彼岸庶得自爲不乖求佛有冀矣正法即戒法所謂有秉羯磨說戒則正法不滅世間以戒是苦海舟航涅槃徑路不同外道邪僻之律輪王十善治世之術故此佛戒特名曰正法也

七佛爲世尊滅除諸結使說是七戒經諸縛得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅涅槃

釋前一頌半謂諸佛弟子奉持戒經得脫諸縛已入涅槃故舉以證之後一頌謂今佛弟子尊佛所說依戒修行便獲涅槃果樂故示以勸之諸結使者謂諸煩惱驅使行人心神流轉三界不得解脫故云結使畧則十使廣則八十八使乃至八萬四千塵勞也七佛爲世導師爲欲滅除諸弟子結縛故乃說此戒經弟子奉行則諸煩惱結縛因斯解脫證無生果已入涅槃一切有無戲論永滅盡矣七佛大仙所說之經是一切賢聖所讃之戒今凡爲佛弟子者能如教修行則無不證入寂滅涅槃者也

寂滅涅槃是華梵雙舉

世尊涅槃時興起於大悲集諸比丘衆與如是教誡莫謂我涅槃淨行者無護我今說戒經亦善說毘尼我雖般涅槃當視如

世尊此經久住世佛法得熾盛如是熾盛
故得入於涅槃若不持此戒如所應布薩
喻如日沒時世界皆闇冥

(釋)初一頌明佛垂誨也如來說法四十九年化緣已畢垂將涅槃重以戒法顧命弟子慇懃付囑示誨諄諄是知此戒誡爲佛法之元基慧命之正脉成聖之保任利生之要軌苟不頂戴受持豈但自干汩沒生死海抑且有辜如來付囑念當思慈誨奉遺法而忘軀策進信志敬木叉而盡壽是爲知恩報恩者莫謂我涅槃乃至如是熾盛故得入於涅槃此兩頌半正明示教也謂諸比丘汝等莫謂我如來涅槃世間空虛修淨行者無有依護我今已爲汝等說二百五十戒經亦說毘尼作持等法我雖入般涅槃此波羅提木叉戒在世即是如來法身常住不滅故令汝師之以作依護若波羅提木叉久住熾盛則敎行理果皆悉熾盛由熾盛故修淨行者得入涅槃而無遺也若不持此戒乃至世間皆闇冥此一頌重申誡喻也謂淨行者有護是令護體蠲染以立梵行如所應受持戒品依制布薩若不布薩以何依護則罪垢日增失智慧明不覩聖道便墮三塗喻如日沒闇冥無所見故即墮坑落塹矣

當護持是戒如犛牛愛尾和合一處坐如
佛之所說

(釋)此一頌誡令堅志遵持也謂比丘當護戒自珍堅其信志寧死不犯猶如犛牛愛尾不顧身命乃名遵制持戒和合一處坐

者使離別衆之過如佛所說者謂黑白半月如佛所敎而作布薩說戒愼勿有干七非而背法律敎三如也

我已說戒經　衆僧布薩竟　我今說戒經　所有諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

【釋】前半頌明自他作辦事畢後一頌以所作事回施有情共成佛道作辦之事而言功德者謂一一戒中嚴護清淨所生止作之力用名曰功德此聲聞之法而云回向佛者何也此是開顯之後涅槃顧命所謂眞是聲聞以佛道聲令一切聞唯有一乘法無二亦無三又戒本防非止惡詎聲聞之獨持比丘體通大小豈羅漢之自目又在家菩薩持在家戒名曰菩薩近事出家菩薩持出家戒名曰菩薩比丘是知比丘之戒非局小心出家菩薩何容不護三世諸佛同斯法敎不唯今之釋尊獨爾或曰聲聞持戒名菩薩破戒聲聞破戒名菩薩持戒然斯義者以聲聞自度爲急故止之名持菩薩利生爲本若不廣作衆善名之爲犯此正責小心自利爲過非謂大心利他共成佛道者在列縱曰自利乃兼利他故一一戒中不離護他斯實如來善巧方便密以珠繫衣裏令其終獲大用今人不達聖意而生擬論若解了開顯之後則無疑此頌云我今說戒經所有諸功德施一切衆生皆共成佛道也

已上附誦戒本釋竟已下皆原卷之法

○僧同犯識罪懺白法

佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞

戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔
彼比丘白已當懺悔應作如是白言
大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍
聽此一切僧懺悔白如是
如是白已然後說戒律本更不悔本罪
釋此法律中更不悔本罪者謂犯單墮及衆學威儀戒等由臨布薩忖思聖制難廢急欲同誦木叉各生慚愧發露求淨如此正契布薩捨諸惡不善法究竟梵行之旨不須更悔若犯初二篇並三十捨墮不得例斯也

○僧同犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作白言
大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說疑罪白如是
然後說戒此但露罪得聞說戒本罪仍說已懺
釋上云識罪者謂自知了了無疑此云疑罪者因自不知罪種名相爲犯不犯生疑既將說戒且先陳露待白已說聽竟仍須向知法者問决所犯自言求悔　此識疑二法皆爲人法故作兼屬公私也

○尼差人請教授法

於說戒日集僧索欲問緣答云差人請教授羯磨作白文言
釋於說戒日者律聽比丘十四日布薩比丘尼十五日布薩若有因緣比丘十五日布薩尼十六日布薩此謂二部相依結界今唯十五日大僧正說戒尼界集僧差人

作白云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

大姊僧聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持

律本云應白二差一人已彼獨行無護更差二三人為伴往僧寺中

釋更差二三尼為伴者乃方便命隨為護更無白差之法須擇老練持戒者同往非但以尼數二三而已惟增一法云尼若有五過不應將作伴行一喜太在前行子喜太在後三喜抄斷人語次四不別善惡語善語不稱讚美惡語五如法得利不以時為彼受反此五過聽僧差伴疾兩獲益無諸損惱

至所囑比丘所義准應差人承受彼囑授尼應具陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時若得畧教授已還至寺鳴槌集尼眾不來者說欲已然後使尼如僧中所告者在尼眾中具宣僧勅訖諸尼合掌頂戴受律無文唯僧祇律文義如此若僧尼兩眾欲滿五人已上方行此法故律本云若眾不滿若不和合者至時禮拜問訊

釋若僧尼兩眾樂欲依制奉行此法者各滿五人已上二部方可羯磨差使本律乃

互明兩衆謂縱和不滿滿已乖和至僧布薩日尼唯恭敬往禮以遵八敬盡形不敢違也　此一羯磨爲法故作是屬公也

(非)人非謂衆減不和無伴獨行等　餘非唯前無異

◎教誡尼法

佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來耶今但取當時說戒者問之受囑授者即起具修威儀爲白僧言

大德僧聽某甲處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼人

三說已義加云彼應至上座所云大德慈濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無有者還至上座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應略教戒法告囑授人云此衆無堪教誡師明日尼來請可不時應報言昨夜爲尼遍請無有堪者雖然上座有勅勅諸尼衆精懃行道謹慎莫放逸

○差教授尼師法

(續)此准白二綱目今依九十事之二十一續入上明略教爲無堪者若問有者彼受囑授比丘尼還至上座所白言衆中某甲上座大德堪能教授比丘尼按律中因六群發起佛言衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是

大德僧聽此某甲比丘教授比丘尼誰諸長

老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

佛言成就十法者然後得教授比丘尼一具足多聞二誦二部戒利三決斷無疑四善能說法五族姓出家六容貌端正尼衆見便歡喜七堪任與比丘尼說法勸令歡喜八不爲佛出家而披法服犯重九若滿二十歲十若過二十歲　又增一云有五法應教尼一具持波羅提木叉戒二多聞善巧三語言辯說四不爲佛出家而犯重罪五二十臘若過二十　五分云五法不應差差已應捨一誦經戒而多忘失二諸根不具三多欲四現爲惡相五教比丘尼親惡人

釋此但續差法白二其儀規備載於教誡比丘尼正範中　此一羯磨爲法屬公並顯非皆同上無異

○告清淨法

佛言說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨一說

若說戒序竟方陳此言必有犯者舉過告僧已餘者次第聽

釋布薩本爲改往除愆勤修冀淨雖然因緣遊行遇處有僧說戒理應就聽必不可違若僧集已說前頌竟至不須告淨當具儀作禮斂座而坐若說戒序竟至則座上已經問淨方陳此言應知廣說八處問淨故若自知有犯先舉過告僧已餘者隨坐

次第聽終仍准所犯求懺　此一法爲法
作是屬私也
○識罪發露法
佛言當至一清淨比丘所具威儀說所犯
名種白言
大德憶念我(某甲)犯(某)罪生疑今向大德發
露後如法懺悔(三說)
說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺
悔十誦云發露比丘不須更發
【釋】說戒時憶者揀非日前知而不悔今謂
因值布薩倏爾憶所犯事且用此法容聽
戒故聽罷應即乞除若餘時識犯生疑陳
露求決依法懺悔而引十誦者謂布薩日
前已曾發露正布薩時不須更露聽懺之
○疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑復遍說戒佛言應發
露已得聞戒義准云
大德憶念我比丘(某甲)於(某)處犯生疑今向
大德發露須後無疑時如法懺悔(三說)
【釋】須後無疑時者非謂任其久緩乃指聽
竟之後言也
○說戒座上憶罪露法
律本爲在座上忽憶本罪向比座說之舉
衆鬧亂佛令發露心念應義准云
【釋】律云於說戒時有一比丘犯戒而在座
聞思世尊制犯者不得說聽戒等我當云
何語彼說戒人言止止莫說戒我犯某罪
欲從長老懺悔舉衆鬧亂諸比丘以此事
白佛佛言其人自憶罪而發露彼比丘當
語邊人言我犯某罪今向長老懺悔復作

是念說語旁人者恐閙亂衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷座已當如法懺悔作如是已得聽戒今例心念法但聲須細莫令衆聞應義准云

我某甲犯某罪爲逼說戒恐衆閙亂故待竟當懺三說

疑罪准此

釋上三法皆爲法故作是屬私也

○畧說戒法

佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘縁者若牀座少露濕天雨布薩多夜已久或鬬諍說法等久者畧說戒

釋此明開縁先列八難一王難者王乃自在意信則興隆佛法不信則毀滅三寶二賊難者賊乃爲害之稱賊是林中王能作不饒益事三水難者謂海嘯江潮奔流泛漫四火難者謂火性無恒寄託諸縁能焚燒林野五病難者謂同界病多就榻說戒處艱容衆故六人難者謂不信白衣或往來遊觀擾礙僧事或起意不端阻行善法七非人難者謂或山精顯異或邪魅現形八惡蟲難者謂惡獸出沒聲色驚人是名八難也牀座少者謂衆多處迮牀敷不足露濕天雨者謂覆蓋欠周恐冒風寒布薩多夜已久者謂後夜將竟時臨次朝鬬諍者謂言諍水火說法者謂演教太延有如是餘縁並逢八難皆聽畧說戒也

五分僧祇並爲多縁開聽畧說說前方便亦如廣說隨緩急廣說之

釋此引他部明開縁俱同本律也雖云畧

說然集已必作前方便可緩則廣說若急則畧說此則廣畧不定其作前方便是定也

律中則有三五畧說隨緣遠近文非明了

釋說戒揵度中列三種五法畧說第一五種者一說至九十波逸提二說至三十尼薩耆波逸提三說至二不定四說至十三僧殘五說至四重第二五種者一說戒序二說至四重三說至僧殘四說至二不定五廣說第三五種者一四重至僧殘二四重乃至二不定已三四重乃至捨墮已四四重乃至單墮已五廣說此由譯筆交互文非明了

今依毘尼母論云若序說問清淨訖應告言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞

十三僧伽婆尸沙乃至衆學法並云

諸大德是衆學法僧常聞

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

釋此文中七滅諍法畧僧常聞四波羅夷法乃至衆學法又畧半月半月說戒經中來說則前後足之一一並問是中清淨不已上依文廣說若難卒至應隨到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣逼近不得說序者僧祇云

諸大德今十五日（或十四日）布薩時各正身口意莫放逸

便各各隨意去律本至布薩日不得不說

若無者應說法誦經亦得也

釋安惑煩惱造諸不善等業由發三毒行

於七支故佛制戒以禁止之此引僧祇雖明更畧然義已收廣矣本律中佛言至布薩日若無能說戒者差一人說法誦經下至一偈諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教不得不說此不攝畧誦法乃因無說人故暫開非恒聽許以佛世無卷可讀唯親聽佛制心記口說今已結集梵文東傳藏有律卷縱不能熟背朗誦應對卷數宣亦名如法布薩若至布薩輙講說餘經者此則不可按法苑珠林引云齊鄴東大覺寺釋僧範戒行清高行持無缺常宿他寺意欲聞戒至十五日說戒之夜衆議共停說戒乃爲法集有陞座乃欲監義叙云監論法相深會聖言布薩常聞擊難爲勝忽見一神形高丈餘貌甚雄傑涌聳驚人來到座前問監義者今是何日答曰是布薩日神即以手揭之拽下座來委頓垂死次問上座問答同前陵害二三上座已神即掉臂而去當時道俗共覩非一範師見此異乃自以勤力兼策大衆至於一生不敢說欲縱有病不堪勝輿請僧就病人所恭敬說戒於後大興戒法是以布薩日不得故廢說戒而講論法也

○非時和合法

續此准單白綱目今依說戒揵度續入佛言衆僧破爲二部時諸比丘欲於舍衛言舍衛國者是准緣起今則隨處言之和合自今已去聽白已然後和合當集僧已問緣不得與欲答云衆僧和合羯磨作如是白

大德僧聽所由諍事令僧鬪諍彼此不和彼

人犯罪爲作舉已還爲解罪僧塵已滅若僧
時到僧忍聽僧和合白如是
釋作是白已法食仍同一界共居　此一
羯磨爲人故作是屬公也
非人非謂現前不𢦏與欲准集等　餘非
同前應知
○諍滅說戒法
續此准單白綱目今依說戒揵度續入佛
言若衆僧所因事令僧鬭諍而不和合衆
僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部若
能於中改悔不相發舉此則名爲衆僧以
法和合自今已去聽先白然後說戒集僧
已問緣不得與欲答云衆僧欲和合說戒
作如是白
大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬭諍而不和
合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部
彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若僧
時到僧忍聽和合說戒白如是
作是白已然後和合說戒
釋此乃中間布薩和僧之法不須如常再
宣和白故云作是白已然後和合說戒
此羯磨爲法故作是屬公也　顯非准前
合具
○第一增說戒法　第二增說戒法
續此二法准單白綱目今依遮揵度續入
律云時有異處衆多比丘說戒日聞彼處
有比丘喜鬭諍罵詈共相誹謗口出刀劍
欲來此說戒我等當云何即往白佛佛言
若有如此事起應作二三種布薩若應十
五日說十四日作若應十四日說十三日

作若聞今日來即應疾疾集一處布薩若聞已至界內應出外布薩若言已入寺應掃除浴室設洗浴具問上座已然火彼客比丘入浴室浴時應一一從浴室出界外說戒若客比丘喚舊比丘共說戒應答言我曹已說戒若舊比丘說戒已客比丘遮說戒者不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮說戒成遮若能如是者善若不能應作白却說戒日作如是白言

大德僧聽僧今不說戒至黑月當說戒白如是

應作如是白却說戒若客比丘便待不去彼比丘應作白第二却說戒應如是白

大德僧聽僧今不說戒至白月當說戒白如是

應作如是白第二却說戒若客比丘不去至白月舊比丘應如法强與客比丘問答

釋强與問答者令舊比丘鳴椎共集而問客比丘云佛有明教制斯却白汝等何以久待不去惱亂衆僧故礙布薩彼若答言不去者舊比丘應語云汝等不去我曹當遵律治罰汝等然後清淨說戒過在汝而不在我故云强與問答也　此二羯磨皆爲人法故作是屬公也　明非同前

○與狂癡法並解

續此二法准白二綱目今依說戒揵度續入律本云時有一比丘心亂狂癡或時憶說戒或不憶說戒或時來或不來諸比丘白佛佛言自今已去與彼比丘作心亂狂癡白二羯磨僧中差堪羯磨人作前方便

答云與狂癡羯磨當作如是白

大德僧聽此(某甲)比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽與此比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來僧作羯磨說戒白如是

大德僧聽此(某甲)比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶或來或不來今僧與(某甲)比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與此(某甲)作狂癡心亂憶不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與(某甲)比丘作狂癡心亂憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言有三種狂癡一者說戒時憶不憶來不來二者或有狂癡說戒而來三者或有狂癡不憶說戒不來是中第一僧應與此羯磨其第二第三狂癡者不應與此羯磨

(釋)此三種狂癡第一者謂或時舉發不憶若不舉則憶知由病不定故與羯磨其二病輕每憶而來三乃病重全不憶集故爾不應與法若與衆僧有過須當稱量按善見律云見火而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異是名癡狂心亂　此一羯磨爲人作屬私也

(非)人非謂機不應法等　餘非准前

○解狂癡法

佛言若狂者與羯磨已後狂癡病止應與作白二羯磨解應如是解彼比丘應往僧中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白言

大德僧聽我(某甲)比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已還得正念求解狂癡羯磨（如是三說）

僧中差羯磨者索欲問緣答云解狂癡病羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持

律本云若復更狂癡隨狂癡病時與作羯磨狂止還解

○對首說戒法

佛言若一比丘住處於說戒日當詣說戒堂掃灑令淨敷坐具辦澡水瓶然燈火具舍羅若客比丘來若四人以上應白說若有四人應集白說戒若有三人不得受欲應各三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨

餘二人亦如是三說若二人共住亦准此若犯罪者向清淨者發露若懺悔已方得加法若有罪不發露者不應清淨法也

(釋)若犯罪者謂於布薩時或憶犯或識犯或疑犯准前僧法中說露此則不應加清

淨法若布薩日前已經悔過者方得加清淨法倘犯已未曾露懺者加則非法　此法爲法故作乃公中之私也

(非)人非謂三人受欲等　法非謂妄加清淨等　事非謂非二種界中辦具等　餘四非相准知

○心念說戒法

佛言一比丘於說戒日如前辦衆具待客比丘若無應言

今僧十五日說戒我某甲清淨三說

五百問事云如上加法已有罪者向四方僧懺悔已獨坐誦戒至竟

(釋)五百問結界品中若一住處有界一比丘亦可打揵椎廣說戒先向四方僧懺悔然後亦可三說三說者謂三語今文云如上加法已者謂亦可三說即此心念說戒法是三說已獨坐廣誦四分戒本竟有罪者向四方僧懺悔者謂若有犯待客比丘來清淨者應向露懺若無來者當作心念發露云我某甲犯某罪待有客比丘來當如法懺悔然後獨坐誦戒本竟今引以便時機也

比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼爲別餘詞同上

(釋)戒法衆分大小布薩理須通遵唯各別名爲異若謂下三衆無布薩者則半月淨染莫知戒品以何爲持律所遮者乃令不諳大僧法也　第五諸說戒法篇竟

毘尼作持續釋卷第十一

音義

鄙 音彼薄也 捷 疾也 御 治也 險 脅上聲凡不可犯者皆險 抵 音邸至也

犛 音茅牛尾可爲旌旄旌音精旄音毛析羽爲旌謂分析鳥羽爲之竿頭則綴以旄牛尾也旄首所以精進士卒也天子旄高九仞諸侯七仞大夫五仞也 擬 音蟻揣度也

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第十二

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸衆安居篇第六

釋上明布薩每歲二十四次此明安居四季重夏九旬乃比丘之要務誠加行之嚴制也而云諸衆者律聽五衆法開四種類以成篇序居第六

時諸比丘一切時遊行蹋殺生草木斷衆生命根世人譏訶蟲鳥爲群佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出在尼律也

釋此先引制緣也律云六群比丘於一切時春夏冬人間遊行夏月天瀑雨水大漲漂失衣鉢卧具針筒蹋殺生草木時諸居士見已譏嫌云沙門釋子不知慚愧於一切時遊行漂失衣具蹋殺生草斷他命根外道尚三月安居且蟲鳥亦有巢窟止住沙門釋子云何如是諸慚愧樂持戒比丘以此白佛故制三月夏安居也文云有通訶別制出在尼律者通訶謂比丘尼亦如是不應一切時人間遊行乃至聽三月夏安居別制者尼八敬戒中第七比丘尼不得在無比丘處夏安居第八比丘尼安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑然尼八敬制之於後而僧安居制之於前今云通訶者何蓋安居通制出家僧徒訶一衆則五衆通訶矣

○安居法

如佛言有三種安居前安居中安居後安

居前安居者住前三月後安居者住後三月

釋安居者形心攝靜曰安要期住此曰居靜處思惟道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道妨業故律通制三時文偏約夏月者據緣發起情在三過然以三際分之一夏四月何為但結三月斯含二義一生死待形必假資養故結前三月後開一月為成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成設有差脫便不得結教法太急用難常准故如來善順物機開其一月續結令成復於一月內聽三種安居初四月十六一日是前安居十七巳去至五月十五日名中安居五月十六一日名後安居前安居者住至七月十五日名前三月後安居者住至八月十五日名後三月其中安居者以後足前住滿三月云按西域記云前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊國殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯有謬正應安居也然今有入安居時作蠟人至七月十五日取以視驗一夏之功過者豈止迷制犯非抑且不別臘蠟矣

十誦律佛制五衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等四衆突吉羅

釋引十誦者明收小衆本律尼不安居犯波逸提此違八敬嚴訓故餘四犯突吉羅由不護世俗譏嫌故准制如斯未有夏際不安居而名釋子者也

明了論云無五過處得在中安居一太遠

聚落求須難得二太近城市妨修行道三多蚊蟻自他兩損四無可依人人具五德一未聞令聞二已聞令清淨三能决疑網四通達無滯五正見五無施主供給藥食並不可安居

釋佛世僧徒或受請安居或擇處結夏今文引論出五過者爲明如法方成安居也初過謂往返乞食途涉疲勞致使心形俱不寂靜二過謂居家來往黙之恐招譏談之復礙道虛費時功本業未辦三過謂害物傷慈違本制緣四過謂聞解期入訓必由師止作義深非學莫曉故擇具德者而爲所依五過謂四事資生咸藉信檀若處乏施主則助道爲艱是故有此五過並不可安居反之則修道獲益亦利居家得植福田也

律本云安居有四種一對首二心念三忘成四及界並有據緣如下具列

釋此總標下別列然此安居儀式諸部未全唯義淨律師親遊西域見聞躬行已經多次後請梵本歸唐翻譯有載今續依行

續准百一羯磨云明日安居今日受籌其籌不得麤惡曲捩以香水洗安淨槃中鮮花覆上以淨物覆之文准下法式應四月十五日於集衆所正中上面供娑婆教主本師釋迦牟尼佛位正中下側供護法韋馱尊天位左右敷衆僧座鳴椎集界内僧於中設一低桌將籌槃置上上座應索欲問緣答云受籌羯磨衆中堪羯磨者作如是白

大德僧伽聽今僧伽十六日欲作夏安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居白如是

作是白已若衆中未有曾受差者准第十篇內白二羯磨差之若有已受差者上座問云誰能爲僧行舍羅彼答言(某甲)堪能即起座具儀禮上座已仍復本座合掌白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽我(某甲)比丘爲僧行舍羅白如是(單白綱目標云行舍羅處有白即此是也)

作白已起座擎籌槃者在前收籌者持空槃隨後先至佛位前籌槃付與收者具儀頂禮三拜捧籌跪白云(某)年月日安居會上娑婆教主本師釋迦牟尼佛受第一籌白已一拜起立於傍接彼二槃在手彼頂禮收籌仍各擎持次向上座前住上座離本座蹲踞受取其籌行籌者至第二座前收者近上座前上座將籌置空槃內如是行收至末若有沙彌安居者彼和尚或阿闍梨代爲受籌後至韋天前執籌鞠躬白言(某)年月日安居會中護法韋馱尊天受末後籌亦如前儀收之既總行已於屏處數其籌數復至上座前白言(某)年月日於此住處現受籌者比丘有爾許求寂爾許(白已復云)我(某甲)爲僧行舍羅竟上座(答言)善(應云)爾仍安籌槃前處作禮歸位大衆同音誦受籌功德殊勝行等畢起禮上座次第各歸本所此謂採續以全其法儀也

○對首安居法

律本云應白所依人言我於此處安居已

口言

釋此明第一種安居法凡來僧界安居者應先對所依律師言我願於此處夏三月安居律中但云口言今加儀方表如法旣先説已然後至期具修威儀作禮長跪合掌口言

大德一心念我比丘某甲今依某伽藍某聚落前三月夏安居房舍破修治故三說五分十誦云彼人告所白者言知莫放逸答言受持律本云夏中當依第五律師廣誦二部律者若違得波逸提春冬依四種律師違者突吉羅理准律意應問彼言依誰持律者答言依某甲律師律師告言有疑當往問答言爾

五分云佛言當於持律者安居若處所迮鬧者應七日得往返處心念遙依若檀越村野林樹山巖房舍等安居者並同上文唯改伽藍爲異若修治破壞之語局僧住處隨事量度其四衆作法唯改言比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼爲別餘詞同上也

釋若處迮鬧謂迫促衆不安靜由攝心形勉策進道故聽七日得往返處自作心念遙依安居倘避衆憚勞任情適意故作心念遙依則不成安居房舍破修治故者准律本於安居前僧差五德人分房白二羯磨先白上座言大德上座如是房舍卧具隨意樂便取次第至第四上座亦如是白時有一比丘得缺壞房心念云我不受是房恐使我修治佛言應受隨力修治今文依制所説按僧祇云若有房舍破漏春末月應當治謂四月十六日已前一月若草若瓦隨而補之然今東土寺院皆設禪堂縱有破缺常住料理其來安居者無此事故是句不必

說說則反虛若實有修治者乃可如文說
也　此羯磨約期進道爲法禁止遊行爲
人護諸物命爲事是屬公中之私也
非人非謂所依越制等　事非謂五過不
擇等　餘非類前

○後安居法

律中有比丘四月十六日欲前安居不至
所在十七日乃到佛言後安居應准上文
言後三月夏安居餘文並如上如是乃至
五月十六日後安居法並准前

釋若論三種安居者四月十七日應改云
中三月夏安居今由有前故爾開後佛於
異時告諸比丘有三種安居則改中三月
不無所據律中因舍利弗目揵連發起二
尊者不用神足飛空速至類同世人履地
而來明期不及請佛開此誠乃大權示現
以垂後式　此法具三緣與夫顯非並准
上

○心念安居法

佛言若無所依人可白應心念安居文言
我其甲比丘依某僧伽藍前三月夏安居餘詞同上

釋此明第二種安居是對首心念法律中
制緣時有比丘住處無所依人生疑不知
成安居不成佛言成意爲安居故自今已
去若無所依人聽心念安居而云意爲安
居者謂決志九旬精修不怠此法唯前安
居者行之其中後安居者不以爲例　此
法屬私並所爲之緣同上
非一人非有依故念等　二法非中後作

法等　三事非三業不恭等　餘四取合
○忘結便成法
時諸比丘來至所住處安居忘不結佛言
若安居故來便成安居
釋此明第三種安居是法從上心念法中
開據律云時諸比丘於住處欲安居無所
依人對白忘不心念安居有疑不知成安
居不成以此白佛故開聽此法也
律中爲客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通
客主也
釋宣祖恐有舊比丘處例行故復辯明通
別謂客比丘始發足時本意先有要期進
道故從外來託居此處到已既無所依對
白又忘心念安居故佛決疑允成若住處

必有所依人則不在此法通收然此法獨
限於客故若律本有方便聽者乃可通客
主也
○及界與園成安居法
時有比丘往餘處安居一脚入園及界便
明相出如是兩脚入園及界便明相出如
是兩脚入園及界便經明相佛言並成安
居若准人解後二種法應在前後十六日
若在中安居隨日得結
釋此明第四種安居界謂作法大界亦是
攝衣之限四方有標內屬衆僧梵語伽藍
此翻衆園卽僧寺也界繞園外園於界中
雖有遠近之分但一脚入界內一脚在界
外或一脚入寺門一脚在門外便明相出
明相者謂天星垂隱東方明現如是兩脚

入園及界亦爾如是兩脚入園及界便經明相旭日將昇本爲安居故來並成安居若准人解此入園及界二種法者若爲四月十六日前安居來正當四月十七日早若爲五月十六日後安居來正當五月十七日早律制前後安居各唯一日若在四月十七日乃至五月十五日中安居者隨日得結坐不以此論也

○受日法

時有佛僧塔事及父母檀越召請受戒懺悔等緣並瞻病求藥問疑請法如是諸事不知云何佛言不及卽日還聽受七日去不及七日還聽受十五日去不及十五日還聽受一月日及一月日應還其三種受日並不通夜不同他律

釋義由比丘始念安居諸緣休息要期結坐必滿方行若事利他豈絕施濟故隨事給日事訖卽還聖慈所以開聽者令功歸二利期准九旬也律云若父母信樂若有病若諸憂惱遣信請比丘欲相見若父母不信樂教令信樂若惡戒教令持戒若慳貪教令布施若無智教令有智兄弟姊妹親里亦爾若檀越布施四事請比丘若信樂及不信樂大臣欲相見比丘若有請治覆藏本日治摩那埵出罪（此兼僧尼）若式叉摩那犯戒請懺悔更受若二部請受大戒若爲病人求覓隨病藥食若爲求同誦經人欲人間遊行若經營比丘有作事欲林樹間住之有如是諸事彼處遠不及卽日還如是三種受日法並不通夜唯論日盡不

同他律受若干夜法也
又所爲之緣但是破戒非法事並非正緣不成受日及破安居
釋於上開聽並是正緣若是破戒等者事既非僧所爲法寧給日出界不但不成受日抑且自破安居准僧祇破安居不得衣施
十誦云應五衆安居五衆受日若往赴在道事盡卽須返界以無法故
釋若往赴在道等者謂因事受日往赴在道未至於彼聞事已終卽須返界不必前行以法應事而施事終則法亦無託若仍故往者則干無事遊行反以破夏治之
明了論中有重受七日法
釋彼論云七日有難隨意行善解三種九品類釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣（此初三品）四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣（此中三品）七有事先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣（此後三品）然論准事雖明三種變開九品者必須量人若一往少信無慚變開則成非法
僧祇律云比丘尼無羯磨受日法若有緣開七日

釋僧聽羯磨受日而遮尼者斯有二義一者比丘尼無侶不得獨行夏各進修孰廢追隨二者尼倫勸化但獲少益縱有急要事緣律制唯聽七日恐尼例僧故引明之十誦律雖云五衆受日除比丘餘亦爾

○事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠緣長爲塔事僧事應作求聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

釋僧祇律四十卷此受日法在二十七卷安居中後人錄寫多一第字若爲塔事僧事受日出界路遠緣長不能尅期求僧寬限事訖方歸彼時有用斯法秉白加僧忍聽之詞既云求聽寬限僧已允可作法何須再加此白若加者則妄增聖教例彼餘羯磨法犯相似非也若行此依正文秉宣如常作前方便答云與事訖受日羯磨應如是白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事出界外行還此處住

諸大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

釋雨安居者按西域記云印度僧徒依佛聖教坐雨安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日安居七月十五日解安居也文中准緣雙舉塔僧事說行時

隨緣雙单實白可也若非塔僧之事用之則不善稱量

此一羯磨爲塔僧事故作是屬公也

(非)法非謂事单雙牒等　事非謂遂近事不久等　餘非准常

○羯磨受日法

佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律本本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言

(釋)藏中有前魏康僧鎧律師譯曇無德律雜羯磨二卷有受過七日法文三乞羯磨曹魏曇諦律師集曇無德部羯磨二卷有受過七日乞羯磨文復隨釋云據此以驗舊本受日羯磨文少不足故宜須詳准改以從正故今文云佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教下申明正教之義謂今撰集隨機羯磨所宗但依四分藏本藏本既無三乞作法不可妄加豈特本律無載又括檢諸部並無加乞應告情已羯磨告情者待僧集已先向衆言今爲某事不得不往七日不及還欲受半月日或一月日出界衆量度已作前方便答云與受日羯磨如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘(某甲)受過七日法(十五日一月日)出界外爲(某)事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘(某甲)受過七日法(十五日一月日)出界外爲(某)事故還來此中安居誰諸長老忍僧聽比丘(某甲)受過七日法(十五日一月日)出界外

爲（某）事故還來此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍聽比丘（某甲）受過七日法（十五日一月日）
出界外爲（某）事故還來此中安居竟僧忍默
然故是事如是持

釋文中受過七日法一句由受七日法開
聽在先今欲白後開之遠限先出陳始開
之近期謂今所受非七日法是過七日法
欲受十五日（一月日）出界爲某事故所以白
羯磨文兼此一句　此一羯磨所爲之緣
總攝三寶事應據現前之情以判屬公私
也

非餘非准常　唯異法非謂先三乞已然
後秉白等

〕對首受日法
律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中
義亦無失

釋上句明有受無法下句明應有受法謂
律論有受日雖無受法然今集此羯磨傳
流益後於對首白中其義亦不可失故下
引他部以出白詞

十誦云若無比丘當從四衆受應告言
長老一心念我比丘（某甲）今受七日法出界
外爲（某）事故還來此中安居白長老知（三說）

釋下三衆稱改准知其准緣判公私據實
十誦律云開獨住比丘心念受日應准上
文唯除所對之言爲別

釋除所對之言者謂不須前後二句也按
翻譯集引事鈔云縱令前事止一日皆須
七日法律云不及即日還聽受七日去夏
末一日在亦作七日法今故附之以便者

用

○命梵二難出界法

律中若安居中本二大童女婬女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼怨賊毒虫惡獸不得如意醫藥使人我若此住必爲我淨行及命作留難佛言聽去准毘尼母論云移夏不破安居諸部無文開

釋本二者是在家時之婦也以夫尊婦次出家已故稱本二惡鬼者時有鬼神語比丘此處有實藏若是本二等伏藏欲來誘調罷道名爲梵行難若惡鬼乃至使人等謂之命難故云我若此住必爲我淨行及命作留難佛言若有如是事聽去諸部無文開受今法准母論移夏不破安居謂因難事移就他處修持仍允一夏功圓得同衆僧自恣

○受日出界逢難法

律中比丘受七日出界爲父母兄姊等至意留過日或水陸道斷遂卽過限佛言不失歲

釋據此二種開緣一爲父母之命難違兄姊之情敬切欲令增信故過日限二爲偶爾道阻斷絕往來並攝難緣不失一歲安居

僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了卽還本處也

釋迂者遠也謂凡受日法事了卽歸不得在道故意久遠必待日滿方回此則有悞正修不思初志故引爲證寧有餘日速歸乃名如法結夏　第六諸衆安居篇竟

毘尼作持續釋卷第十二

音義

踼音踏踐踼也　市時上聲買賣之所市者持也養贍老小以不乏也　涉音攝途行厲水也古者渡水不裸體故著衣而渡水深至衣以上渡曰厲也　捩音列折也　迮音則迫也　閙鐃去聲不靜也　括官入聲檢也　迂音於遠也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十三

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸衆自恣法篇第七

釋上篇明四月十六日入安居此明七月十五日解安居諸經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出家不以俗年為計乃數夏臘臘者接也謂新故之交接令故以安居竟諸衆自恣法列於第七篇

時諸比丘共住受持瘂法佛種種訶責言此是白羊外道法自今已去聽共相檢校知有罪無罪有十利故便得正法久住應安居竟自恣

釋此引制緣也廣如自恣揵度十利准止持中詳釋自恣者此是自言恣他舉罪非謂自恣為惡所以制在安居竟者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離若逆相舉發恐成怨諍遞相沿及廢道亂業是以夏末方自恣也

○僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辨具如說戒中比丘不知何時佛言聽小食大食上上座應唱白云之也

大德僧聽今白月十四日（餘日准此）衆僧集（某）處自恣

○差受自恣人法

佛言聽作時若打揵槌若告言諸大德自恣時到僧集已應先差人應具兩種五德一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣

未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔輭慈心也

釋應差恣舉二五德人者謂三月修道精練身心人多迷已不自見過理宜仰凴清衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過内彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故制恣舉之人也自恣人若有愛則親厚之情惜護他有過而不言若有恚則怨恨之念積懐他無罪而言有若有怖則怯畏之心早存遇強懼且緘口逢懦輒與搜求若有癡已尚蒙昧無知他人持犯莫曉若不知自恣未自恣則現前座衆不諳有幾未來說欲全不識人無此五過能持戒者則具自恣五德也舉罪人若不知時則不知今僧集坐何爲斯際應作何法若不如實則三根未確脫舉亂衆延久疲勞若不利益則不能如法濟拔反令淨者生疑若不柔輭則出言多乖律語性剛不善漚和若不慈心則知他有過不舉請恣視同罔聞反此五過者是名具舉罪五德也所以僧集已度選恣舉利攝自他一夏功圓法不徒制矣

十誦五分並差二人以上若衆止五人前後单差若有六人一時雙牒而作羯磨應和問答已白言

釋僧法羯磨有四滿數是以五人不得同差若有六衆一時雙牒十誦五分雖聽差三四五六人者不得僧差僧亦須如法應作前方便答云差受自恣人羯磨秉法者白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

作此法已兩五德者方從座起至上座前禮僧足已然後互跪和白

(釋)受差已而令禮僧足者此有二義一者謝僧和忍量差次則不矜已德輕人所謂謙下諸比丘遠離自高慢衆見如斯執不深生慚愧愈增敬仰聖制安衆之方與俗迥別多矣然後互跪和白者即下正自恣法若僧不和則不得互跪對白自恣也

○白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先白已然後自恣作是言也

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若有緣者三日俱得自恣

(釋)若非二衆相依結界住准制比丘僧定以十五日自恣而云三日俱得者如說戒中因客比丘故

○正自恣法

佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合掌應一一從上座作次第應離坐自恣五分云取草布地令在上自恣老病者隨本座應對

前五德者言

釋此但略出本制今准五分布草加儀應先令沙彌或淨人採吉祥草擇去萎黃唯取鮮好以十二葉爲一束若年逢閏束十三葉其束隨人多少備之於露地敷僧座具已未集僧時將草安新槃以鮮華覆上置上座前低桌上鳴椎集僧問和索欲差二五德人白和法已竟受差者起座至低桌前以手擎草槃口隨誦偈云吉祥長者施輭草如來受已成正覺我等比丘學佛慧坐草自恣淨三業誦畢從上座次第行草衆皆起座立受草束各各口誦此偈手卽解草散地敷已坐具於上端身跏趺而坐如是行周五德者至上座前白云爲僧行草竟上座答云善以空槃仍置前處然後正自恣因病比丘互跪三說時久病卽更增佛聽老病者隨身所安受自恣謂不必跪也五德者應從上座先作法彼此互跪合掌上座對五德者言

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔三說

釋若三根實有不虛者卽應語其所犯若無五德者應答云善如是次第乃至末座律本云若說錯忘一一受之其二五德准僧祇云各至本座處自恣不得待僧竟其衆僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退出十誦律

釋文中雙牒大德長老說時應別之若五德者是上座彼應跪五德立稱云大德長

老若五德是同輩或下座應彼此互跪而稱大德也於前篇制五衆安居此篇云諸衆自恣者故今例明儀式不致遺法待大僧自恣畢應召沙彌入衆先禮僧足三拜已令在後一行次第立五德者如前行草沙彌等亦各受草散地誦偈敷具坐上五德者至一一前沙彌合掌跪乞自恣文詞准上唯更沙彌爲異如是作法已周五德者至上座前合掌告云僧一心自恣竟上座答善三拜而起復歸本座大衆同聲迴向誦自恣功德殊勝行等已齊起座禮上座三拜隨即詣大殿禮佛畢次序各散故云如常禮退此告白出十誦律又十誦云若應與依止羯磨與竟乃至應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住摩那埵本日治出罪等羯磨一一與竟僧應自恣本律云自恣即是說戒翻譯集引事鈔云十五日自恣已不得出界破安居由夜分未盡故　此中羯磨皆爲法作是屬公也

非一人非謂乏德受差僧不滿制等　二法非謂白誦錯脫以僧差僧等　三事非謂衆具不辦等　後四非相准取合明

○略自恣法

佛言若有八難及餘緣如說戒中事者略說自恣但對首有二略單白已有三略如鈔所明若難事可得廣說便廣說若再說若一說若不者應如法治

釋律制說戒自恣二皆時事其難緣是同而略中有異說戒開略者乃誦總問淨由戒本恒持所以聽總則知別也然此解夏

自恣者是三事中任他舉發願說已罪乞淨之義若不一一請恣人人染淨莫決是故有異文云但對首者但字是助語之辭非指但對首法三言此自恣法若衆或增至百千人或減至三二人皆名衆法對首法律中单白已衆法對首有二略復畧衆法對首開聽共同三說此文巧將单白已置於前後之間今故依律續明其略也

〔續〕准自恣揵度中佛言若難事不遠不得廣說三語自恣應作白已當再說自恣白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今再說自恣白如是

佛言若不者應如法治

〔釋〕再說卽二說本制三說自恣由難來不遠大衆不得三說開聽略其一說人各對首二說自恣此謂单白已衆法對首有一略也如法治者謂應與越毘尼罪

佛言若難事近不得再說自恣應作白已卽應一說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今一說自恣白如是

佛言若不者應如法治

〔釋〕此由難事將近大衆不得再說復聽略其二說人各對首一說自恣此謂單白已衆法對首有二略也

佛言若難迫近不得一說自恣者應作白已各共三語自恣白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各共三語自恣白如是

佛言若不者應如法治
【釋】此由難事急迫大衆不得人各對首一說又開衆僧普向五德人彼此互跪准前僧法一齊同聲三說自恣此復略其衆法對首再說一說故云單白已有三略也此上三略皆爲法作是屬公故
【非】法非謂再一互錯三共減詞等　事非謂難來近遠不度等　餘非准常

○四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集自恣若有四人應更互自恣作如是白言

三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨三說已

若有三人二人亦准此法唯改對首人數爲異又不得別衆及以有犯並不應此法

○一人心念法

佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具盛水器洗脚器然燈火具舍羅爲待客比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘某甲清淨三說

○尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿者應索欲問緣答云差人自恣羯磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧差比丘尼(某甲)爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼(某甲)爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼(某甲)爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼獨行無護者應差二三人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是語

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔

尼三說已良久大僧上座告言

徒衆上下各並默然者實由尼等內勤三業外無三事故不見犯雖然上座有勑勑諸尼衆如法自恣謹慎莫放逸

使尼禮僧足辭退至本寺已集尼衆等傳僧教勑如說戒法所明也此自恣說戒略教授法律本文缺義明前後兩臨事必須理不容默故且略標一句以表常式得時行用未必依文也

釋此自恣說戒法等者正明比丘尼八敬法之嚴制也彼第六云比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人第八云比丘尼安居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣但律本文辭缺略而義明前後前即尼部中若半月若九旬預期應如常差尼或囑教或求恣後即大僧中若布薩若夏竟集僧應如常問或請教授或求自恣此乃二部

大僧兩臨時事必須之要法理不容黙故且略標一句以表顯自恣卽是說戒皆律宗蠲染冀淨之制不可違也若此僧界外無尼衆相依住者此則不須故云得時行用未必依文也　此一羯磨爲法故作是屬公也　其間非相准說戒中

○修道增自恣法　諍事增自恣法　第二增自恣法

【續】此三法准單白綱目今依自恣揵度續入

○修道增自恣法

佛言若衆多比丘結夏安居精勤行道得增上果證恐自恣當移餘處不得如是樂卽應作白增益自恣羯磨者作前方便答云作增益自恣羯磨如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是

作是白已四月自恣

【釋】增上果證者謂九夏精修漸增證入而獲學無學果恐自恣竟隨方來者仍隨方去不得受是禪定樂故開住至八月十五日夏滿自恣此法當於七月十五日集衆作白若非安居中實證者不得妄用是法

此一羯磨爲人法故作是屬私也

【非】一人非謂自無增證等　二法非謂行不精修妄白等　三事非謂貪久供利等　後四准知

○諍事增自恣法　第二增自恣法

佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼

比丘應滅自恣若十五日滅作十四日若十四日滅作十三日聞今日來如增說戒中方便得作自恣者善若不能者應作白增上自恣羯磨者作前方便答云作增上自恣羯磨作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是

佛言作白已若客比丘住至黑月十五日應作白第二增自恣問答同上如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不自恣後白月十五日當自恣白如是

佛言作是白已若客比丘不去舊比丘應如法律強和合自恣

釋如法律強和合自恣者謂舊比丘等容出界外別結小界自恣也　此二羯磨皆爲人法作是屬公也　非相准說戒篇所明

○受功德衣法　差人守功德衣法　付功德衣法　捨功德衣法

續受捨二法准單白綱目差付二法准白二綱目今皆依迦絺那衣揵度次第續入

○受功德衣法

律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十六日往見世尊道路值天雨衣服皆濕僧伽黎重疲極又有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處安居亦如是往見世尊皆到佛所頭面禮足已却坐一面佛慰衆勞諸比丘以此因緣白佛佛故集僧告云安居竟有四事應作應自恣應解界應結界應受功德衣受功德衣已有五事利得

畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落

釋此乃發起之制緣也梵語迦絺那衣此翻功德衣令衆僧同受是衣俱獲五利功德故古翻賞善罰惡衣賞前安居人後安居人不得明了論翻難活以貧人取活爲難捨少財入此衣功德如以須彌大衣聚施也若論五利者前二攝捨墮後三攝單墮並如止持中釋此但明開以顯有利無過

佛言應如是受功德衣若是檀越所施新衣物帖作淨若是糞掃故衣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨卽日來應法

釋此明二淨方堪受作功德衣而獲五利也二淨者一謂夏滿九旬行淨二謂任緣得財衣淨若是檀越所施新衣者此有二種一由敬信福田特爲僧辦二謂已成備用持施與僧糞掃故衣准四依法所釋若是新衣已曾淨之物帖上作淨此則不須更浣若是故衣應浣潔已補納作淨不邪命得者謂非辯口利詞抑人揚已自逞功能謟曲得衣不以相得者謂非於俗人前詐現奇相令生敬仰由是得衣不激發得者謂非說所得利以動人心激發令喜例施得衣不經宿得者律制雖夏未竟唯聽受急施衣除此九旬內若得衣財不容隨身經宿不捨墮作淨者謂不得用過十日或過一月已捨懺作淨之財必須七月十五自恣日所施者卽將作功德衣方是清

淨衣財故云卽日來應法也
四周有緣五條十隔如是衣僧受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輾治裁作十隔縫成應在衆僧前受
釋上明衣財此明衣相也五條十隔卽五衣若復過是者亦應受謂七衣大衣僧祇十誦善見諸律皆云若僧伽黎鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作功德衣律中又聽貴價衣財亦可受作功德衣而云應自浣染舒張輾治者爲制不得使非親里比丘尼等浣染打不得以五大上色故令染也僧祇律云若浣時應言浣是迦絺那衣僧當受如是三說若裁時縫時皆一一三說以表至誠信受佛語故此方雖令匠作者多若比丘經手付與財時應言今令匠作是功德衣僧當受此則亦不違制也
縱自浣染乃至縫成若是邪命得等若不在僧前受皆不成受功德衣
釋此重顯非法以誡如法受也今准義加儀應於七月十六日寅卯時分令沙彌或夏少比丘灑掃淨處敷僧座已正中設一低桌將功德衣安新槃內以鮮花散覆置之桌上然後鳴槌集此界安居僧各序臘次就座已僧中上座索欲問緣答云受功德衣羯磨差羯磨者作如是白
大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是
○差人守功德衣法
佛言作是白已與一比丘上座應問言衆中誰能持功德衣若有者答言我某甲能

羯磨人如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣白如是

大德僧聽差某甲比丘爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

○付功德衣法

佛言僧卽應羯磨衣與持功德衣比丘作如是白言

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相明了作如是言

釋如五分僧所與衣比丘復行言根本部名張羯恥那衣張者開示也然皆義存儀略今會加云僧已羯磨付衣與之彼比丘應起座兩手捉衣先開張示衆令知五條十隔四周有緣此謂安陀會若七衣大衣亦如是示之然後轉身至下立中向上作如是言

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟

如是三說已將衣斂褺手捧巡行衆僧座次先至上座前上座欠身離座以手及所捧之衣而口言云

其受者已善受此中所有功德名稱屬我行衣者應答言善

釋其受者已善受謂衣財離過縫治如法張受不違毘尼一衆和合忍可也此中所有功德名稱屬我者謂九旬結夏同界進修此衣受已五事開聽人各均霑聖恩衆故皆云屬我從上座乃至最下座如是次第巡說若是中後安居者越之但令集和隨喜制無受衣彼行衣者旣作法畢仍至下中向上座前告云爲僧受功德衣竟上座答言善彼答言爾彼復持衣就座而坐大衆齊誦迴向偈云受衣功德殊勝行等

如常禮而退其受差守衣者於此界内必須住滿五月餘者若有因緣聽往不局

附僧祇云受迦絺那衣者有作時非受時是中有值作時受不值受時受得名受有受時非作時是中値受時受非作時受得名受有作時受時是中值作時受時是名作時受時有非作時非受時是中不值作時受受時受應隨喜言長老憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲比丘隨喜齊冬四月隨彼住處滿我當捨是名受功德衣法律攝云有十種人不合同受羯耻那衣一未有夏人二破夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行意喜人九意喜竟人十授學人

（釋）僧祇律內不值受時得名受者爲有緣受日出界開聽此中爲故不來者遮之今附二律明其可否便行　此中受衣持付三羯磨皆爲事作是屬公也

（非）法非謂持守白受顛錯不明等　事非謂手不及衣行次未周等　餘非如前

○捨功德衣法

律本云諸比丘不出功德衣意欲久得五事放捨故佛言不受功德衣一月受功德衣五月聽冬四月竟衆僧應和合出功德衣

（釋）前安居人受功德衣已五月得五事利此從七月十六日至十二月十五日後安居人不受功德衣得一月五事利此從八月十六日至九月十五日其中安居人不受功德衣各隨滿三月已於外聽一月五事利聽冬四月竟出功德衣者此准西域三際言之謂從八月十六日至十二月十五日是出功德衣分齊也應於是日衆僧和集作前方便答云出功德羯磨秉法者如是白

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是

佛言應如是出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣失功德衣（此八法今列釋之）

一去捨若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣

（釋）此謂和合受功德衣竟自誓住界必滿冬四月今旣違願而去意實不還於出界

之日即失功德衣也此不論一月五月之開
二竟捨若比丘受功德衣竟出界外作衣彼作衣竟便失功德衣
釋此謂和合受衣竟作念云我出界作衣若作竟當捨功德衣彼作竟之日便失功德衣准日如上
三不竟捨若比丘受功德衣竟出界外作如是念亦不作衣亦不還衣所不竟失功德衣
釋此謂和合受衣竟起念出界原爲作衣成已還回受衣本界住既出界去復轉念云不作衣不還界此則心口相違事無終始故失功德衣准日如上
四失捨若比丘受功德衣竟出界外作衣竟彼比丘衣失功德衣亦失
釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念云我此衣作成已中間如有壞失當捨功德衣於後其衣壞若失功德衣亦失准日如上
五斷望捨若比丘受功德衣竟出界希望得彼比丘便至希望得衣處比丘見已不得衣望斷更無所望處彼望斷失功德衣
釋此謂和合受衣竟出界之意實望其檀越處必得衣財作衣去至彼處乞不得衣更無他處可求衣財彼比丘望斷功德衣亦隨失准日如上
六聞捨若比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念若衣成卽還界及至衣成未還聞界内衆僧已出功德衣彼聞便失功德衣此並下二皆是滿月而言非同上五

七出界捨若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界外徐徐作衣久久方成數作還意而不還界衆僧在界内出功德衣彼在界外亦失功德衣

八共出捨若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若未竟還住處彼比丘和合出功德衣是爲八事

釋此謂和合受衣竟出界外求衣財作衣因緣不就多日乃得將滿冬四月分齊時所作之衣若成若未成當速還本界與衆和合共出功德衣是爲如法出衣也此八事前五以作念釋者准例十誦義故諸律緣起皆同爲久受功德衣不出多貪五事利故制之是中若衣失日若滿冬四月分凡過畜等俱犯依本罪治之　第七諸衆自恣篇竟

毘尼作持續釋卷第十三

音義

恣資去聲縱事也蕭何傳發縱指示　款寬上聲敬也親也　沿音延從流而下　緘音兼封也　懼音具恐怖也　懦乃箇切音糯弱也柔也　矜音京驕矜自負也　萎音葦萎木枯也　輾年上聲轉輪治穀也　扇吹揚也

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第十四

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○諸衣分法篇第八

(釋)出家六和利均爲一抱道無貪名眞釋子衣揵度中佛慈頻制此撰集内祖復廣明當思採補之心莫作泛常之語遇事奉行最爲急要故編諸衣分法列於第八篇也

於中得施有二初謂七衆所施爲僧得二謂道俗所施爲現前若約緣就時不出六種

(釋)是中七衆卽道俗道俗卽七衆由其發心不同故有二别一爲發心行施欲通十方來者故言爲僧得二爲發心唯施此處之衆故云爲現前通十方者應羯磨分施現前者但照人派故有約緣就時不出六種之説下文列分詳明

○一二部僧得施法

時有住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼少佛言分作二分無比丘尼純式叉摩那亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分若無二衆比丘僧應分若比丘尼多僧少若無應分作二分若乃至無沙彌者比丘尼應分得物已至當部中皆須作羯磨分

(釋)若二部大僧互無聽分與二部小衆者其小衆乃大僧之屬分小衆卽與大僧猶父財子受以明二部皆得施也得物已至當部中者此准二義一謂大僧持物至當

部界中二謂小衆得物還本住處若有大僧入界或復小衆外來倘逢羯磨分物現前俱各有分此明分中復分也

所以名僧得者以施主心普均一化物遍通十方但有僧尼皆沾其分故名僧得還須僧法羯磨遮約十方來者既作法已現前自分羯磨如後

釋此文徵釋僧得之義謂所以名僧得者僧乃世尊一化境中正亞二部大僧也而指如是寬廣之境以能施之主發心普均而無限所施之物遍通十方而亦然但有僧尼皆沾其分所以指一化境言之故名僧得此揀非施現前也還須僧法羯磨者羯磨之約以禁止後來之人便於分派也若鳴槌時十方來者現前有分若已羯磨竟十方來者遮之無分故云既作法已現前自分羯磨如後者准後第六非時僧得施法行用

○二二部現前得施法

爾時世尊三月靜坐唯除一供養人時有六十頭陀比丘往至佛所爲佛所讚諸非頭陀比丘捨衣成大積佛言應布施僧衆若與一人聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應分與分七羯磨人應置地與若使人與若沙彌應等與若與半若三分與一守僧伽藍人應等與若至四分與一分若不與不應分若分應如法治

釋世尊妄盡體眞動靜一如而云我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人獨讚頭陀任便禮覲者然讚中有訶揚卽

是抑奪人貪著生人淨信乃示發起之由是故令諸非頭陀比丘見聞已莫不願效頭陀十二行或有住阿蘭若者或有不受請常乞食者或有捨檀越施衣持糞掃衣者或有捨長衣持三衣者乃至有常坐不卧者故爾捨衣而成大積聚梵語頭陀此翻云抖擻謂能抖擻煩惱塵垢即精進也十二行者一住阿蘭若處謂比丘當於空閑寂靜之處遠離憒閙不染欲塵永絕攀緣求解脫道是爲頭陀行　二常行乞食謂比丘離諸貪求不受他請常行乞食以資色身助成道業若得食時或好或惡不起分別增減之心若不得食亦無嫌恨得與不得心常不遷是爲頭陀行　三次第乞食謂比丘乞食之時不輕衆生不擇貧富平等一心次第而乞是爲頭陀行　四一食謂比丘修道應作是念我求一食尚多有防何况小食後食若不自減其飡則失半日之功不能一心難辦道業故所斷數數食受一食法是爲頭陀行　五節量食謂比丘所乞之食當作三分若見饑乏者以一分施之又將一摶食置空靜處施諸禽獸若不見困乏者但食三分之二亦留一分不得盡食如斯則身輕安樂易消無患用彰慈德慇及衆生是爲頭陀行　六過中不飲漿漿即果蜜等漿謂比丘修道日若過中種種漿汁悉不得飲飲則樂著其味貪求無厭不能攝心勤於道品故以不飲漿是爲頭陀行　七著弊衲衣謂比丘不愛服飾不求好衣但於聚落中拾

陳舊棄物浣濯令淨作爲衲衣障除寒熱不露形體若貪新好則多迫求又能招致賊盜故所著弊衲衣是爲頭陀行　八但三衣三衣者九條七條五條袈裟謂比丘少欲知足衣取葢形不多不少有異白衣非同外道佛弟子捨此二邊但受三衣是爲頭陀行　九塚間坐謂觀無常苦空是佛法入道初門能厭離三界不執四大比丘住於塚間恒見死屍臭爛狼籍鳥啄火燒則無常不淨之觀易得成就故坐塚間是爲頭陀行　十樹下坐謂比丘少事心樂寂修就不彫蓊鬱之樹聊遮雨露以免日炙時到乞食歸彼跏趺念絕更無餘慮道業可冀克成故爾樹下坐是爲頭陀行　十一露地坐謂比丘晝則食罷經行夜則敷具露坐風清月朗境寂心閑以此豁達襟懷易入無相正定故所露地坐是爲頭陀行　十二但坐不卧謂比丘思斷五葢先遣睡眠主人不迷賊不得便以精勇清淨身心發生真無漏定慧雅除乞食便利晝夜恒坐是爲頭陀行此畧釋抖擻十二行也須知上法云二部僧得施是通十方僧故此法云二部現前得施不通十方僧故佛言應布施衆僧若與一人聽與比丘尼非衣者非衣謂鉢囊針筒腰帶帽巾等若行僧殘二種行比丘應分與分者爲彼慚愧乞法隨順衆僧欲冀出罪清淨故七羯磨人應置地與若使人與者與衣分由彼是僧故令置地或使人與爲行折伏使其知非自悔速求解此羯磨故沙彌應

等與若半若三分與一者謂衆和則等與衆若聽與半與少亦隨之守僧伽藍人應等與若至四分與一分亦爾若有沙彌及守僧伽藍人若不與者不應分若分應如法治謂衆僧違佛語並得越法罪

○三時現前得施法

時有比丘在異處結夏安居已復於異處住不知何處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半若大得可分應隨數人分或隨籌分乃至一人直攝取不作心念法

釋此法自四月十六日爲始無論在界精修有緣出界凡在此處同安居者盡是現前安居中數由檀越發心本爲施此處安居僧故云時現前得施也此一夏所得施物至七月十五自恣竟方分文云結夏安居已復於異處住者謂因事開聽移居所以兩處之物皆有其分而聽住日多處取者是捨少就多不論本移若二處俱等聽各取半者謂准現前他人所得之分於一分中但取其半以二處合聚仍准一分也若大得可分應隨現前人數取一全分又云或隨籌分者此與下非時擲籌不同此防安居不和而言彼爲現前均平而說准律中因安居僧破爲二部佛令隨籌各取也乃至一人等者律中有一居士比丘住處集諸處僧供養飲食以衣布施諸比丘不知云何以此白佛佛言若與比丘比丘僧應分若與比丘尼尼僧應分若與二部二部應分若與一人應屬一人不作心念

法今文云乃至者義用一人法故爾畧餘由檀越唯供一人安居物故聽一人直收取無心念法可作非同後時僧得施也

○四非時現前得施法

時現前僧大得可分衣物佛言聽數人多少若十人爲十分乃至百人爲百分若好惡相叅應使不見者擲籌分之不合羯磨也

釋此法除夏安居物餘一切時所施者同住比丘分之不通十方僧故曰非時現前得施也准律中有檀越送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何白佛佛言當數人多少若十人爲十分乃至百人爲百分分衣時好惡相叅時彼分衣者輙自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者擲籌此謂書比丘名諱於籌上令餘不見名諱比丘擲之意令至公無私息其諍論以表利和同均如是分已不合羯磨也

○五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得來又忘不出行者分不知成分不佛言成分衣應相待亦應出彼分羯磨分之如非時僧得施法

釋前第三名時現前得施此第五名時僧得施者前法唯局本處安居現前物不通十方此則凡是夏安居僧若本處有緣出界若他處復有來者遇現前分衣盡皆得分故別立科名文引二緣正明安居僧中

不現前者應得施分律云有一比丘未分夏衣便去後分衣已彼行還問言分夏衣未答言已分取我分不答言不取彼比丘嗔責餘比丘諸比丘作念成分衣法不佛言成分衣應相待還亦應出彼分亦應囑授後人受夏衣分又有比丘未分夏衣出行囑授一比丘爲我取夏衣諸比丘分時問言誰取某甲比丘衣分授囑比丘忘不取彼還問言分衣未答言已分問言取我衣分未答言不取彼比丘嗔責餘比丘我在此安居而不爲我取衣分諸比丘如上作念佛言成分衣應取彼分羯磨分之羯磨如後第六科此明衆僧分時衣向下明一人受時衣

佛言若一比丘安居大得僧夏安居衣應心念口受言

此是我物

如是三說已若受不受更有餘比丘來不應與分也

[釋]此乃衆法心念綱目中所列受僧得施法原卷付於第五科之末今故別釋也若一比丘安居大得僧夏安居衣者此謂信心檀越已知此處唯一比丘安居供養所須而無乏少自恣日恐異處安居者來所以多備衣財意欲通施其日若無來者檀越本爲僧施故令作衆法心念法可爾受得僧施如制三說已若取不取更有比丘來不應與分爲心念羯磨竟已遮後來人也

[續]此准衆法對首綱目中所列受僧得施

法今依律續入佛言若二比丘住處大得
僧夏安居衣應更互三語受如是言
長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分
此處無僧此是我等分三說
若三比丘亦爾唯異二長老憶念餘詞同
更有餘比丘來不應與分
○六非時僧得施法
得施有二若道俗作檀越欲以施物者並
通十方皆與施福故律云時有異住處現
前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數
數來分衣疲極佛言應差一人令分白二
羯磨與其正法如後分亾人輕物中說
[釋]道乃出塵梵衆俗謂居家士女道施但
隨所長六物俗捨多約四事布施然由離
世脫凡須行檀施而得越度是以道俗俱
稱檀越也其所施之境並通十方皆與能
施者爲生福之緣故佛言應差一人令分
白二羯磨與此法即白二綱目中分四方
僧物法爲僧物兼時非時故上時僧得施
法並此皆准後分亾人輕物中說者乃漸
例明據也
二者若亾五衆所有衣物佛言應一切屬
僧然僧四方現前不同故物則重輕兩別
又約輕重物中分處非唯一軼具如後十
段
○初明五衆死物之所屬
十誦有比丘死衣物衆多王家親屬欲並
取物佛言王親不合僧應得之乃至今時
雖依三寶出家財法必緣僧得佛法非分
故入二僧廣如鈔中說之

釋此引縁先明物有所屬乃至今時等四句畧陳鈔中興廢是非之義故末云廣如鈔中説之今准畧以推其廣也若論世俗凡物者人生有親依國有主商估出内王境生財貴禄榮豊君恩欽給乃至農耕其產藝習其業自立祖遺足須餘積有嗣則父子相承無後則盡入王家理難越分法有定判若論出家物者辭别君親非俗臣子不務耕織淨五德以爲福田隨受檀施導正命而辦道業自佛勸斷以來乃至今時雖依三寶出家四事必縁僧得僧有過現現則自增施福過則物任存分猶若海潮泛之衍布四流漳之還歸於海比丘既爾尼部亦然而云佛法非分制别三施應入二僧果因如是准文財兼法者謂不特利養必縁僧得今佛滅涅唯法住世若欲從學聞思決疑進道冀定水浣滌塵心希慧炬焚燒業種已利濟人轉凡成聖苟無弘化導迷之僧焉遂捨家趣向本志故雙舉財法以推其源然法且置此但明所得之財也嗟斯末世披緇盈篋悋不行施律教封函怠無勤學沒後相傳以爲己業現前作法尠有依持豈知遺毒沿風愚迷孰反今導正制故析詳明此謂鈔中之廣義也

○二分法十種

一者糞掃取如五分律水漂死者

釋彼律一比丘被水漂死衣鉢掛界内樹上衆見謂屬僧不敢取佛聽作糞掃衣取

二現前取如十誦學悔人擯人守戒人共

住互死者

釋彼律云一住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒者死衣鉢屬被擯者若被擯者死衣鉢屬守戒者餘比丘來不應與一守戒二被擯三四被擯亦如是又有學沙彌死是衣鉢不知云何佛言當死時現前僧分

三同見取如律此彼二部互死者

釋律云時有一比丘往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰佛言隨其所欲往處應與文須知此見非眼見也今謂見和同解故欲往之即隨同解處應與

四功能取如律云三舉人死同羯磨舉僧

釋律中有一比丘被舉已命終諸比丘不知衣鉢當與誰佛言隨所共羯磨舉僧應分文功能者有益於事曰功善辦成就曰能三舉者謂初作舉作舉已作憶念作憶念已與罪處所也乃七羯磨後三所制此顯羯磨功德難思衆僧能依律濟彼雖命終成濟已辦故立名云功能取也

五二部僧取如律無住處死薩婆多二界中間死

釋律云有一比丘人間遊行到無比丘住處村到已命終諸比丘白佛佛言若有信樂優婆塞若守園人應掌錄之掌謂主掌錄謂收拾檢束也　若五衆前來者應與論云若比丘二界中間死隨先見者所取文律云前來論云先見雙引證明者以誡後來後見慎勿強爭取也

六面所向取如論二界中死

釋此謂二界邊畔隣近於彼此所隔之中死也由其心欲往而面所向此推亾者之情根本部中佛言於兩界中間死隨頭所向得衣鉢若頭在兩界二處俱得義亦同論

七入同羯磨和尚僧祇云沙彌死衣物令和尚知

釋沙彌生時所乏衣物皆和尚以長物與之律明以二事攝弟子故僧中分物沙彌不定須凴僧忍度量而與所以死後衣物若干令和尚知隨彼和尚或將散衆或給一人不同比丘亾物此未受具人無僧法可作

八入所親白衣薩婆多云滅擯人物

釋此謂受具爲僧與比丘共戒同戒既犯四重體是白衣滅擯絶迹非僧所攝是故死後所有衣物仍歸俗眷親里此制死以警生清淨衆理不宜取分

九隨所在得如十誦寄人不寄處等

釋彼律云有一比丘處處寄衣物是比丘死有衆多看病人現前僧分物竟諸比丘語看病者言彼處處所寄衣物索取以現前物不與令彼等自索取也往取不得便共鬬諍與寄物處鬬諍令謂寄物比丘死於何處即隨處分物餘所寄物彼處自有僧分不得索取致興鬬諍律攝亦同此義謂若亾人寄物即於所在處衆共分之故云寄人不寄處等

十在衆中死羯磨取廣亦如鈔說

釋大約分亾物不適下文八法其事制已備是非已明復贅云廣亦如鈔說者非謂

更有作法之式莫過潤文之廣耳若能精
諳此下八法於廣義自徹無疑矣
○三同活共財法
律無正斷若取分別共財則除隨身之物
已外中分入僧同活則任在者籌量出處
多少但取實情生死同志則無負犯若涉
私懷具招兩過
釋此法律無正斷若依理判所取分別共
財者如二比丘一向契悅同活共財一切
所有盡屬二人一人既死物各應半一半
屬在一半屬亾其隨身衣物是各自有者
除此之外所存共財若干應入僧中分散
然彼同活共財大衆莫知此則唯任在者
籌量從公而言出處多少但取實情絲毫
無隱方爲生死同志則無負犯若涉私懷
其負亾者之慈及盜僧物之咎豈能逃乎
故云具招兩過
○四負債法
佛言應問言誰負病者物病人負誰物知
已應索取若負他者聽持長衣償若無賣
三衣償有餘與瞻病人僧祇云當深察前
人可信可證明者與之反此不得
釋負債之緣多約衣故比丘三衣無缺止
持詳載四事任緣聖行已彰若緣鮮欲新
難求逼惱縱避外譏貸內早露凡染未蠲
倏爾無常相摧後悔持戒不淨負債生可
易償因果死將孰代若非佛慈開聽令酬
則死負生者極苦而生負死者亦然
○五明囑授
佛言僧問瞻病人言病人有囑授不若云

病人臨終時言此物與佛與法與僧與塔與人若我終後與者佛言應索取現前僧分五分若生時與人未持去者僧應白二羯磨與之

釋本律云終後與者死非物主與即用僧物故所以索取僧分五分云生時與者物已屬主僧不合取分故應須羯磨與之不則二俱攝盜故須詰問

○六分物時

僧祇言若病者死不可信應持戶鉤付僧知事人然後供養舍利毘尼母云先將亾者去藏殯已送喪僧還來至寺取亾人物著僧前然後依法集僧分之也

釋若病者死不可信者謂是人在日多貪毫不惠施口每言無其囊多畜故制應鎖彼戶鉤付維那然後供彼身骨一則防恐遺失次則俾衆無疑本律鈌殯殮送喪復引母論以明還時如法集僧分之也

○七斷輕重物

十誦病人死無看病者取衣物浣洗曝卷擗除擔入衆中

釋此明亾者無看病人僧應取物洗浣曝乾擗開襵巳除垢淨潔擔入僧中若與上毘尼母送喪還寺分之而會用者謂供亾身或三朝一七於此日內應浣洗潔淨至送喪日還寺時集衆分也若即亾即送者事可權開不局先浣下引本宗白者若有看病並無看人通用無異

律云彼持亾者衣物來在衆中當作是言

大德僧聽其甲比丘此彼住處命過所有衣物

此住處現前僧應分（如是三說）
毘尼母云並取衣物在僧前著已遣一人處分物可分物不可分物各別一處也
○正明處分
佛言若比丘死若多知識若無知識一切屬僧若有園田果樹別房及屬別房物銅瓶銅瓮斧鑿燈臺繩牀坐蓐卧蓐氍毹車輿守僧伽藍人水瓶澡灌錫杖扇鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器及諸種種重物並不應分屬四方僧
釋知識者聞名曰知覩相曰識知識而云多者由此比丘名遠德布信仰趨歸弘化以樹法門匡衆而居師位意懇攀緣供盈無乏故爾長物致多此所謂多知識比丘也無知識者然彼比丘或方始受具隨衆依棲化利未堪名行靡循或獨善其身濟志絕舉幽遯林野稀詣檀門助道雖弗欠處衣物僅足無餘此所謂無知識比丘也一切屬僧此句總標准律文中且就多知識亾比丘物釋之若園田果樹別房等據制緣由瓶沙王請佛及僧百日供養所差辦供俗人必信作食不如法諸比丘求食時惱亂王知白佛言我今當供養田宅具足隨意佛言聽之是故有園田果樹別房及屬別房物等如是並非所分之物盡屬四方僧故下明可分之物也
氍毹長三肘廣五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒俱夜羅器現前僧應分之律文正斷如此餘有不出者當於諸部律論聯類斷判

釋氍乃毛席毹是毛布也西域用以敷卧准量長計四尺八寸廣該八尺毛長三指者乃輭厚之極也此以五印所産而言梵語俱夜羅翻云小小物並剃髮刀衣鉢坐具針筒等此是可分物本宗律文正斷如此餘有不出者當於諸部律論中閱取聯其本宗可分不可分之類判斷　若據五分律云若舍勒（譯爲內衣似今短裙也）單敷襯身衣被線囊漉水囊大小鉢戶鉤如是等物是可分現在僧盡應分之若錦若綺雨浴衣覆瘡衣蚊幮經行敷遮壁風單敷坐卧床盛藥物繖蓋錫杖等是不可分應屬僧用　母論云若有奴婢應放令去若不放使作僧祇淨人駝馬牛驢與寺常住運致此亾比丘若有生息物在外應使寺中淨人推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物鐵鉤鐵鐲鑷釿斧刀子剪刀鐵杖香爐火爐鎜桎香筒　律攝云若知事苾芻身亾之後所有資生與三寶雜亂不可簡別者此死人物三寶共分今准上律論所明以聯本部之類斷判也

當觀律本判意不容緩急自欺必欲廣知具如量處重輕物儀中

釋律本判意不容緩急自欺者凡是亾物詳細檢束送喪還寺集僧應分若多日緩佇恐生私弊若即刻急辦致物遺忘必欲廣知具如量處輕重儀中者此儀是事鈔之一科也彼云僧祇分四種常住量處分之梵語僧祇此翻四方僧物一者常住常住謂衆僧厨庫寺舍衆具華果樹林田園

僕畜等以體局當處不通餘界但得受用不通分賣故重言常住二者十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處此二名僧祇物三者現前現前謂僧得施之物唯施此處現前僧故四者十方現前如亾五衆輕物也若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨望現前僧得罪此二名現前僧物文准此第四謂亾衆物是僧有分不定客舊若未鳴槌作法前偷私心存留或以故易新得物直五錢過五錢減五錢是盜十方僧物計直成罪若已鳴槌作法時或詐稱生與詃妄言負欠得物多少計錢成罪是盜現前僧物不思有相皆壞凡物咸虛無常苦空人生孰免正宜觀境對治繫念勤修何得癡心愛著因物興非此謂袈裟下失却人身解脫中自反縈縛智者覩斯則人境歸已彼亾若此我復亦然爲加行增上之勝緣作越苦眞修之對治物雖有分意不在茲因體集和故叅來衆是以揵槌爲分亾物其中警策實益現前

○八量德賞物

佛言五法成就應與病人衣物故知不具則不得賞一知病人可食不可食可食應與

釋藥食應病必有深益病藥相乖無益有損是以莫遂病人之情唯善調理之方若不可食者縱彼瞋恨亦不應與若可食者雖彼嫌惡愈勸令飡然則病須藥治食資爲先疾因食成斷食爲本此爲看病之初德也

二不惡賤病人大小便唾吐

釋沉痾枕席坐起實艱汙穢不淨誠爲嬰苦若能憐之朝夕更換浣洗早晚除潔唾器令彼寢息身心獲安不以卧敷穢惡增苦此爲看病之第二德也

三有慈愍心不爲衣食

釋出家雜處以戒爲親安則同修病則互看若非慈心何得痛癢相關醫藥瞻視因懷愍念不爲衣食待訊起揖卧揗此爲看病之第三德也

四能經理湯藥乃至差若死

釋土産草木性稟温涼醫諳方脉劑别群主丸散則服按時節湯煎則火須文武若能經理病籍藥差設遇定業岐黄難治心盡始終至逝乃畢此爲看病之第四德也

五能爲病者説法已身於善法增益

釋草根木皮但療形疾無上法藥乃除業瘡用形藥而參法藥令身安以致心安於是在病者了解苦空無眷戀之情在已分能觀幻化入勝義之理二利緣斯六和名稱此爲看病之第五德也按十誦云病人有五事難看一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量若反此五法則病人易得看也

僧祇律有四種暫作若僧差作自樂福作邪命作並不合賞若爲饒益病者欲令速差下至然一燈遇命終者便得此物

釋一者暫作謂非舉念願爲乃偶爾作之既無多日故不合賞　二者僧差作謂界

同居止病應相瞻衆若雜臨反增煩亂故所輪差值日以侍湯藥若不看病毘尼訶責無慈梵網罪結輕垢古德勉僧看病云四海無家病比丘孤燈獨照破牀頭寂寥心在呻吟裡粥藥須人仗道流由是差往看病故爾不合賞之　三者自樂福作謂八福田中悲田福勝因思敬明看病報感多劫無災佛兜羅綿手亦由愍病撫摩所獲既爲發心求福此則不合物賞　四者邪命作謂本無慈心愍苦不爲求福願作因見病者藥食豊足囊篋貯長外託瞻侍內存惡貪豈特理無譽賞推情法應訶責設若比丘實爲饒益病者善能料理隨病藥食欲令速差不致彼店如是慈心極切下至然一燈遇病者命終便得此物

五分云多人看病與究竟者

【釋】此有二義一謂久病延纏看者疲極不無相替息勞故有多人更看二或看病人自有緣牽始終不能其事故以多人續看看者既多難賞故制唯與究竟若病者臨終時有二人三人在前俱名究竟賞時均與

律云應當與受持衣若不知者當極與看病與上三衣隨看中下與衣亦爾

【釋】言受持衣者揀非長也長衣入僧可分物中若不知是受持不受持衣者當度量看病人德與之若極用心求覓藥餌復善說法安慰病者此則五德全具應與上三衣於五德中不能說法但具三四者應與中三衣若具一二無後第五者應與下三

衣此就不知衣而察其人與也

十誦云若不信者與不好不惡六物

釋若不信者謂瞻病人自言德具曾爲病者頻頻説法衆僧應察彼人若一往少學未諳法律當於六物内擇取中者與之此就自言難信者賞爾

五分十誦云比丘病二衆合得比丘尼病三衆得

釋此明二部五衆各攝大小部既有殊物難混取嗟今末運生時投木桃於白衣結爲知友死後分布帛於居家反認俗親豈知生前惠俗早已爲施所隨終復給分仍盗僧物邀人准斯出家僧尼尚且有禁而亾遺物安得任已私情知律者寧無慨歎

摩得勒伽云白衣看病應與少許尼三衆同之

釋白衣者或僧寺執役淨人或私畜行童隨侍由無僧德但發好心衆和量宜應與少許而云尼三衆看比丘病准同此者佛世尼流持戒精純或有親里尼而瞻看病者乃興悲運慈敬僧猶佛亦非槩允必觀其人然今刼濁僧誰如律訓尼尼未並尊於僧縱彼持戒清貞雖死不宜令侍譏嫌當避但可知此慎勿行此今文引者爲明看病之廣制也

十誦云看病人爲病者出外乞食衣藥者留待還付之五分外界看病者依法賞之也

釋薩婆多部云看病者出界非已因緣本爲病人不辭勞涉病人既終僧分物時應

留賞分待還付之彌沙塞部云若界内比丘病異界比丘來看雖住止不同由道誼契合聞知不忍相棄慈憐故就躬瞻此二皆推心稱德故引證以爲後式也

○正明賞法

佛言應與瞻病者六物謂衣鉢坐具針筒盛衣貯器應如是與

【釋】准常作前方便答云分亾僧物羯磨應如是白二羯磨與之

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器隨當時有者牒入此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持

律本具明有德合賞若無德者理非僥倖必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈

此一羯磨賞德爲人故作是屬公也

【非】一人非謂看病乏德集衆少和等　二法非謂持秉失儀文詞違律等　三事非謂衣錯好惡有持與長等　後四非相准前

九分輕物法

毘尼母云五人共住一人死不得作展轉分律中出法火不具足今准非時僧得施羯磨具有展轉之言則五人已上須用此

法律文當差一人令分白二羯磨如是與之有人存三番作法此思文未了亦有存二番法者今准羯磨文中具含付分二法餘無故不出准律羯磨云

釋先引母論爲證人法次例展轉故引非時僧得施也展轉即下文中牒云僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧若用此法必須五人已上方不隨非以成辦事據本律當差一人令分白二羯磨有人存三翻羯磨亦有存二翻羯磨復闕展轉之言者此由不善思文未了作持今准羯磨文中具含付分二法餘二所存制無可據故不出准正羯磨云

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有諸衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

作此法已隨人多少取其衣物依數與之

不宜別施更招漏染非佛制故

釋不宜別施更招漏染者謂將僧物爲已有以公分作私情既非衆和必招漏落三途之苦逾制輙行更犯汙染無作之愆

五分云若不遍者和僧與一無衣比丘

釋此謂無知識比丘終後衆多物少開聽

雖云與一無衣比丘亦須衆僧和合量度
不容逐情桼制也
善見云若一衣極好不須割破衆並有者
從上行之須者直付之
[釋]極好衣者乃貴價上衣其所分物以好
惡相參均之無偏今謂衆人既皆有分若
餘貴價之衣此則不須割散聽從僧中四
上座次第行若用者應直付之准義有二
一護惜檀施而不廢次彰無貪好以敬尊
蓋心非物驗知足莫曉境不隨還乃名持
戒　此一羯磨差人分物爲事故作是屬
公也
[非]一人非謂分物者心存憎愛集衆中有
遮不遣等　二法非謂不言展轉錯失文
句等　三事非謂以重作輕等　後四准
知

○四人分法

毘尼母云若但四人應作直分羯磨其賞
看病物義唯三人口和以衣付言
[釋]四人即滿僧數應作前方便不得受欲
問答如上直分羯磨者謂無展轉之語四
人中一人看病其賞物法准義三人唯聽
口和以衣付彼言
諸大德憶念今持亡比丘(某甲)衣鉢(坐具等隨有言)之與(某甲)看病比丘(三說)
自餘輕物應准作直分羯磨
大德僧聽若僧時到僧忍聽(某甲)比丘命過
所有衣物現前僧應分白如是
大德僧聽比丘(某甲)命過所有衣物現前僧
應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰

不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故是事如是持

若捨衣若分衣若客來並准上

釋此羯磨爲事屬公同上

非一人非謂不來說欲等　二法非謂秉白展轉等　三事非謂物不相參等　後四壞相准常配取

○衆多人分法

毘尼母云四人共住一人死應展轉分捨衣已賞勞法任二人口和付言

大德憶念我等持是亡某甲比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器與某甲看病比丘

三說已其輕物者准本律云應彼此三語受共分應言

二大德聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說

餘人亦爾有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須一與分

釋若物入手已屬主故是現前僧物客來不與若未入手無屬主故是十方僧物客來有分罪福因果善須稱量　此一衆法對首法爲事屬公顯非並准上

○一人心念法

毘尼母云一相應法者二人共住一人死在者取衣口言

此某甲亡比丘物應屬我

作此三說已手執物故後來不得

○十得受衣法

僧祇云若爲病人求醫藥衣食及爲塔事僧事雖當時不在並應與分

釋前十誦已明爲病者出外乞食衣藥應

留還付此復明者因續塔僧等事之功而爲援引也

善見云若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時

【釋】此意上明而重出者俾知彼此制同無擬疑也

律中有比丘無想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或半如前分別

【釋】有比丘無想別衆不成分衣者准律有六句此乃畧引第三句也一謂有住處有比丘有比丘想別部分衣佛言不成分得突吉羅罪二謂有住處有比丘有比丘疑別部分衣不成分得罪同上三謂有住處有比丘作無比丘想不成分無罪四謂有住處無比丘有比丘想別部分衣成分得突吉羅罪五有住處無比丘疑有比丘別部分衣成分得罪如上六謂有住處無比丘無比丘想成分不犯又現前施中等者以此例彼沙彌淨人與分可知也

十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見者分之

【釋】前十種分法中已引十誦寄人不寄處者是比丘寄比丘處不須取之即彼處僧分也此乃寄於尼處者尼是亞衆不合得大僧衣鉢故制索取還本界分之縱非共住者若先見索取亦當赴集同衆分分故若在白衣家死輕物隨五衆現前分重物任意遠近有僧法寺付之

【釋】隨五衆現前分者此就死期而言於五衆中不論次第但先來者現前分之有僧

法寺付之者揀非無界伽藍及二三人止處謂有作法界能秉羯磨行僧事之處將亾者所遺重物付彼以作僧祇常住物也若無五衆者律令信樂檀越應守掌若無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中也

釋此引本律合十誦以明輕物也檀越而云信樂者信則因果分明不昧彼此樂則供養三寶不惜巳財如是之人乃可守掌亾物以待五衆臨分若數期並無來者應送隣近僧寺如法分之餘如鈔中者此句示知分物是非於鈔明也審夫捨家趨家捐世好如洟唾視榮富若弊屣厭愛欲之境心不隨逐滌習染之氣道恒佩懷累行勤修以報四恩聚德厚深乃可二利唯貴道重何患身貧設爾因緣卒湊見檀供似箭攢思酬施猶負石隨獲隨淨付之兩田非貪非畜僅資四大若果德隆而無餘長則芳名千古見聞仰範此可謂僧寶也今時行業不充染習未祛諆攀交往過畜無厭唯勸俗捨以破慳自不樂行於檀度眼光落地不思何是我有儘囊托出方顯癡迷悋藏若在僧寺亾者得依僧法均給若在俗舍死者准制五衆並分如是豈特亾沾生濟幸爾逍遥抑且施福益增令獲廣博倘或病篤昏昧物被私匿又若分處非法竊爲已有此則因貪自墜緣盜牽人俱入泥犁報感極苦夫物是毒佛口親言毒傷慧命敎每頻說故知出家爲僧勿以自毒毒他共傷慧命致喪戒身也毘尼母云

若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用然鈔中興廢大約是非義亦若斯今且畧釋一班以補鈔之云爾　第八諸衣分法篇竟

毘尼作持續釋卷第十四

音義

屬 音孰附也類也
囂 音鴞喧也交易市合則囂市散則墟墟音區故城也
頻 音貧數數也
憒 音膾心亂也
遷 音千徙也移也
彫 音雕零落也
蓊鬱 上音翁下蘊入聲草木茂盛貌
軼 音鐵車相出也
湋 音烏水回曰湋
殨 音贊殨驗也
擗 同擘開也
靡 音米無也
遯 豚上聲隱也
綺 音起謂繒如細綾也
幮 音除牀帳也
鐲鑼 上音孰下音羅温器也
桎 音質
弊 音傳敗也惡也
揖 音冒手扶也
揗 音旬手相安慰也
岐黃 岐謂岐伯黃謂黃帝其臂之始黃問而岐答也
癐 音膾病甚也
偶 音藕適然也
八福田 佛聖人僧此三爲敬福田和尚阿闍黎父母此四爲恩福田救濟病人爲病福田亦名悲福田　一佛田者謂覺道具圓位登極果世出世間最勝無比人能恭敬供養豈但獲一切福亦能滅一切罪故名佛福田　二聖人田謂菩薩緣覺聲聞出離三界證悟聖道具足無量功德智慧人能恭敬供養即獲勝福故名聖人田　三僧福田僧者和合衆謂處衆和同敬順無諍是佛弟子人能恭敬供養即獲福利故名僧福田　四和尚福田謂出家者因師教誨之力生長法身其恩實重人能供養恭敬即獲福利故名和尚福田　五闍黎田謂此師能糾正弟子之行即教授得戒等師也因依此戒得生禪定智慧其恩實重人能供養恭敬即獲福利故名闍黎福田　六父田父爲資形之始有生成之德自孩提以至於長教誡育養其恩罔極爲人子者故當竭力奉養豈有求福之念設若人心之至孝之純則自然獲福故名父福田　七母福田謂母始自懷孕分娩以至乳哺勤育護持長養慇念劬勞其恩罔極爲人子者固當竭力奉養豈有求福之念設若心之至孝之純則亦自然獲福故名母福田　八病田謂見人有病即當念其苦楚用心救療給與湯藥則能獲福故名病福田
痼 音故久病也
延 音沿長遠也
餌 音耳謂餐稻餅也養之言滋也餌之言堅潔也養音慈
貯 除上聲積也盛也
投木桃 詩云投我以木桃報之以瓊瑤
邀 音腰招人也
慨歎 上開去聲懷激也下音于歎辭也
貞 音征正而固也又治潔也
僥倖 上音驕下音幸優者有不遇劣

者有僥倖謂不當得而得也

克音沖備也實七

褫音恥脫也奪也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十五

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○懺六聚法篇第九之一

○懺悔法

釋將懺六聚先明機器後出懺法懺者謂披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔者謂斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔此篇中一切重輕羯磨皆爲人故作盡是屬私於下文不再贅釋唯非相則隨事別明

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人卽反上句

釋此論機之利鈍也愚癡卽無明由無明深厚障其本心慧用未朗是故犯已自不見犯雖見所犯復不能識了罪相如法懺悔此乃鈍根人也智人者謂是凡夫無明淺薄智慧少現犯已卽見見已卽能識罪懺悔此是利根人也

未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔

釋心卽第六識心此心乃善惡之首勳染淨之基本前心作惡如黲雲迷覆杲日喻癡惑障心無惡不造後心起善如大炬消滅昏暗譬智起惑亡無善不具此則善惡一心染淨反復昇沉之殊唯在智愚故經律中俱明懺悔是如來慈濟之方便也

然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能燋業滅業

釋上明機有利鈍善惡一心則作業之主

已知能懺之人已別此正明懺悔之法也懺法多種者准淨名疏以三法收之一謂作法懺滅違無作罪依毘尼門二謂觀相懺滅性罪依定門三謂觀無生懺滅妄想罪依慧門以違無作罪障戒性罪障定妄想罪障慧今復以前二攝事後一是理也若作事懺但能伏業易奪者伏謂不能斷除煩惱業根但以持戒力用增勝強捉伏之而令不起是奪惡心易為善心爾若作理懺能燋業滅業者謂煩惱堅固如稠林根深慧力殊強猶猛火熾盛若能入理起慧斷除煩惱似猛火焚林根本盡枯永不復生其慧力過於戒力事懺不及理懺也先論利根依理斷業如涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法猶如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受

（釋）修習身戒乃至猶如虛空者身戒謂嚴持木叉防禁七支心慧者心乃吾人靈明覺體清淨本心慧即覺體之用觀謂奢摩他名空觀也若妄想顛倒念慮紛紜則無明覆心煩惱障慧隨所作業輪迴生死若能修習淨戒入奢摩他觀除却妄想分別都無則本有心體靈明不昧以無相慧照了諸法元無所有從妄想生當體如如唯一實相猶若虛空寂然澄湛設作惡業能如是思惟觀察者則能轉地獄極重苦報而於現世輕受以免之

若於小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕疵雖有善業為罪垢汙現世輕報轉為地獄極重惡果是為愚癡

釋小罪謂所犯者輕不能自出謂口不露陳心初無懺者謂犯時巳知無慚愧心不思懺悔此人既不能修習身戒覆藏瑕疵雖有善業皆爲罪垢所汙初則覆輕續復犯重致使現世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡

若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法我說是人不名破戒

釋四重謂四根本五逆者逆則不順於理謂弒父母和尚阿闍黎破羯磨轉法輪僧也謗法者謂不信大乘方等言非佛說斷學般若撥無因果此乃極重之惡若犯一一名爲破戒毘尼宗中不通懺悔今云若有因緣故則可拔濟者須知機非泛常悔非輕易此之悔法如還丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖應察其人若犯重巳不欲罷道樂披法服常懷慙愧發露無隱生護法心願度含靈建立正法誓紹佛種此謂堪可拔濟因緣也我說是人不名破戒者此是如來觀機設教誠實之語以證依理斷業而顯懺悔力用難思也如昔勇施比丘犯婬殺二重卽時心生大悔憂惱自知身終當墮惡道誰能免我如是之苦從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地作如是言我今卽是地獄衆生至鼻捺多羅菩薩所舉身投地菩薩爲彼湧身虛空令生深信復入諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧身放光明光中出無量佛同聲說實相妙法勇施見佛神通變化聞清淨

實相了萬有虛幻思惟選擇離諸葢纏得無生忍乃至成佛號曰寶月如來又無垢光比丘犯婬文殊引至佛所佛為說實相法彼得無生忍授記當來成佛號曰功德蓮華最勝妙行如來斯皆所謂有因緣故則可拔濟也

成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故

釋初句謂若心計我則有我所以虛幻身境妄執為實是故諸業煩惱集聚因果酬償不無次句謂了妄無生真如湛寂我尚本空將何為業故云以不具故諸業不能得報所謂皮既不存毛將安附也

未曾有經云夫人修福須近明師修習智慧悔重惡業

釋教中一切善行統收六度前五屬福業後一屬慧業此約單論若前五兼後是為福慧雙修也今云修福者且就修持身戒而言若欲增修智慧以期入理者須近實證實悟大乘法師從聞而思精習觀行觀成慧發則能悔除極重惡業此明得法從師修習無謬

華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是知是名清淨真實悔過

釋幻者無而忽有曰幻准教以三細六麤釋之幻師喻第一業相即真如不守自性最始一念妄動之根本無明惑也幻師正在作幻幻出諸男女時喻第二轉相亦名見相謂依初動業識轉成能見之相也幻師正在作幻幻出樓臺殿閣林池花果種

種物時喻第三境界相亦名現相即依轉相分別初動之境界相由前轉相則境界相現也幻師幻法已成列於人前而人見時不知是幻念念不忘計著名相以喻六麤也言麤者由三細而生一智相謂依第三境界相不了自心所現妄起分別於染淨境生好醜故二相續相依前智相分別於好醜愛不愛境生樂生苦覺心起念相續不斷故三執取相依前相續念苦樂等境心起著故四計名字相依前執取分別假名言說之相故五起業相依前名字執取生著造種種業故六業繫苦相即生死之苦依前起業繫縛生死逼迫不得自在故故云譬如幻師能幻人目也諸業如是知者此以法合業即三細六麤所造一切諸業知即觀智也若能如實觀照求覓業性內外中間了不可得則諸緣起本無自性因妄有生妄滅亦滅如彼幻師所作幻法是名清淨真實悔過已上引經明依理斷業也

二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心

釋此明定律二門依事懺悔以就中下之機而言鈍者是對最利上機非實愚鈍也大乘者揀非聲聞乘以梵網並千佛名經等俱攝大乘方等教梵網經云若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年

要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益千佛名經云若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤禮敬諸佛名號如是或誦或禮必須淨結壇場嚴設香花尅期求悔要見相現准教驗心此則依定門觀相懺也若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯戒罪也

釋此明律宗作法懺也言作法者謂依佛所制懺有請乞白秉准之必須識於罪名種相隨其所犯牒入懺文罪名者有五篇六聚之名罪種者有根本等流之類罪相者有重輕開遮之條若於犯有疑或不識犯相者此則不合加牒作法唯除不學者隨犯結根本外更加一無知不學戒波逸提如此懺悔但滅違犯無作之罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

釋此准論結判二種事懺也十善戒是防禁三業之聖制三惡道罪是諸性罪之重條如比丘犯諸性戒等此指第三篇後分而為證也謂依大乘方等准教驗心懺者能滅性重故若依律宗懺者性重不除如斬草害命二罪同名作法滅二違無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅也

○懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲

律云不得衆中誦律無者聽之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

○懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏僧應與六夜摩那埵行此法已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法中間重犯隨所犯者與本日治行此法已然後出罪若行波利婆沙者得羯磨已奪三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給衆僧盡覆日行之其摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿爲異

○懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧盜四錢盜僧食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸

身著外道衣等名下品二明從生者十誦云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕一比丘前悔薩婆多云懺法與波逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精練自可持律行用是常餘者博尋終成虛托必欲清薄即是智人觀緣執法固無有失縱舒撰次非學不知徒費時功未辦前務故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委

釋此文明畧示制綱未出全法之意謂巳前列初二三懺罪事非類餘輕悔法極爲繁密一是無殘猶人巳死二雖有殘命在呼吸非耆婆妙用起死靈丹則難救矣若干斯者求覓清淨僧伽如制秉宣不易獲之亦復如是其爲比丘者理須精攻熟練佩心自可持律行用是常若餘淺信者博尋罔守終成虛托於巳奚濟必欲清薄世染決志冀立梵行但奉四依即是智人更有何心可肆何境可侵設恐習重防興觀緣對治執法有憑斯則固無有失縱舒撰次非學不知在巳則徒費時功於紙筆在他則未辦前務於事人故斯三法闕而不載必臨機秉御曾於大鈔詳分源委今因無鈔討採仍准所列原文分三逐一依律續釋然雖續釋便行復請閱廣方徹切莫認滬作海以斯爲足也

○續初懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷巳都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨

釋此卽白四羯磨綱目中與學悔法也波羅夷如止持中明都無覆藏心者謂業境現前業心黏發由無堅勇持戒之力用故突被煩惱所使以毀戒體隨犯卽深生慚愧痛責癡迷造重極惡求哀懺悔毫無隱覆如是者爲之都無覆藏心也當如法懺悔與學戒羯磨者佛言敎犯罪比丘到衆僧中偏露右肩脫革屣跪地合掌作如是言

大德僧聽我(某甲)比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故

如是三說已僧中上座應差堪能羯磨者作前方便答云與波羅夷戒羯磨作如是白

大德僧聽此(某甲)比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與(某甲)比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此(某甲)比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與(某甲)比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與(某甲)比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)

僧已忍與(某甲)比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

佛言如是與學戒羯磨已奪三十五事應盡形行之

釋奪者衆僧遵制而強革也三十五事又云七五事律云一不得授人具足戒此謂不得受請登壇與人作三師七證　二不

得與人依止此謂一徃具德可堪令巳羯磨不允豈但新求依止奪之若先有者亦當辭却　三不得畜沙彌同上　四不得受差敎誡比丘尼此謂旣巳求懺學戒唯自深慙護巳安能徃敎淨衆　五設差不應徃敎此謂淸淨巳前曾受僧差令則理無復聽　六不應爲僧說戒此謂律制犯者不得說戒今雖無覆巳經羯磨仍屬治罰故爾革之　七不應在僧中問答毘尼此謂衆中若有於犯生疑於法未諳倘遇決疑請問不應獨當答之答則自違治罰令人輕信　八不應受僧差使作知事人此謂量德任差分僧物等一一絶分　九不應受僧差別處評斷事此謂若以現前毘尼滅言諍時不得參簡智人屏處斷諍

十不應受僧差使命此謂差白覆鉢及懺白衣等　十一不得早入聚落逼暮還此謂由見染存心故犯不淨若非禁止恐復潤生　十二當親近比丘此謂依隨淨衆易得束斂身心其學悔人更宜親近　十三不得親近外道白衣此謂外道邪執白衣少信不能助益生善交徃多有大損　十四當隨從比丘法此謂沙門戒持五篇過禁三業故令隨從以爲淨緣若能進修可蠲染習　十五不得說餘俗語此謂聞熏般若佛法應談避招口業俗語誡愼如昔比丘共論法則神鬼散花方雜語則擲土瞋慢況與學悔理宜攝心　十六不得衆中誦律若無能誦者聽此謂聖世誦律唯記無卷未犯雖能學悔不聽若遇布

薩一衆無者權開代誦非許恒爲　十七不得更犯此罪餘亦不應此謂棄罪有四已犯其初辛無覆隱僧慈拔濟若更犯此或干餘三縱無覆藏制當滅擯　十八若相似此謂根本四重各有等流雖輕相似俱不應犯　十九若從生此謂從婬所生重輕偷蘭罪名方便實婬爲本能成重罪之因故所誡令自厭　二十若重於此者此謂非理七逆惡倍四重若犯於斯法無救濟　二十一不得非僧羯磨及作羯磨者此謂僧集秉辦設違三墮七不得衆中呵法呵人來與不來自非僧數　二十二不得受清淨比丘敷具此謂與衆敷具皆新比丘所爲彼雖夏小由絶染犯若徙衆中宜自敷之設與敷者善却勿受　二十三洗足水二十四拭革屣二十五揩摩身二十六禮拜二十七起迎二十八問訊二十九不應受清淨比丘捉衣鉢如是七事不應受者律制比丘彼此恭敬凡是界内舊住者若見外來比丘或是遠方客僧或是上座親識即應起身相迎爲捉衣鉢問訊逆勞然後取與洗足水拭去革屣塵事訖方行禮拜若洗浴時當爲揩摩身垢乃至去復送之斯並清淨比丘恭敬既歷羯磨俱不應受　三十不得舉清淨比丘爲作憶念此謂比丘清淨本無有犯被諸比丘數數詰問故制憶念毘尼羯磨已令衆憶念不得更詰令學悔人不但遮舉亦不得爲作憶念故　三十一作自言治此謂僧中縱有犯者不得令作自言露罪治罰

三十二不得證正人事正者以正人之不正也此謂學悔者與衆同居不得以見聞疑證正人過　三十三不得遮淸淨比丘說戒三十四不應遮自恣此謂衆僧說戒及自恣無論緣之成壞不應遮僧時事　三十五不得與淸淨比丘共諍此謂犯重聽悔實僧慈愍應生恭敬乞求喜悅豈可反慢而共相諍如是三十五事一一盡壽奉行苟一不遵罪結越毘尼　向下羯磨凡有制奪事者釋義准此不再繁出

若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯

【釋】謂比丘犯重已非僧無覆乞羯磨已似僧是以來則容之似僧故不來則隨之無別衆過故

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食

【釋】文中先引本律唯明都無覆藏心復引僧祇明深樂佛法不離袈裟然據二律合度方可與羯磨若深樂佛法犯已覆夜緩露若都無覆藏機非深樂佛法斯皆不應與學戒啼泣者無聲出涕細哭也此有二義一怖地獄惡報苦故二不欲捨衣罷道故樂法亦有二義一自欲修出離道故二愍苦弘法利生故斯符涅槃經云有因緣故則可拔濟也而云比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨者此謂九十事中第三十五不作餘食法三十八畜殘宿食三十九不受食食如是三戒名不淨食

今文互明若學悔人犯則同比丘犯故五生種者謂穀子根節核有五種淨法一火淨二刀淨三瘡淨四鳥啄破淨五不中種淨律制比丘不得自手受食自捉金寶自手作淨今學悔人得自手受食與諸比丘唯除火淨五生種及捉金寶不聽應自從沙彌受食不得自取食食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲律云不得衆中誦律無者聽之

(釋)此引十誦者以補本律奪中未具之事也佛所結戒即比丘所持五篇是不得謂我是學悔似僧可以棄之不受行應一切受行若未犯重時會坐序臘既與學戒不論臘次應在一切大僧下坐居於沙彌之上不得與大僧過三夜自不得與未受具人過二夜者住止雖容同界宿臥不聽共房得與僧作自恣等者謂二種時事羯磨雖得與僧同作然非僧數所攝餘衆法不得作者此如本律所奪之事也得受歲者既許自恣故得受歲但令記其年臘而已坐則必居一切僧下律云不得衆中誦律無者聽之此乃略示所奪之第十六一事爾爲布薩誦律制不可違故特舉此以開之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

(釋)彼論文云作白四羯磨除波羅夷但此

一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄爾喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也准斯論義謂今身纏使未斷所以有界難超幸仗羯磨功勲故爾惡道遮障自此以去實能持戒皎潔亦可作將來出世遠因三會記莂決參其中矣

(非)一人非謂能與所與乖制等　二法非謂白秉奪事錯遺等　三事非謂界違宗義等　後四合具准知

若更犯重應滅擯

(續)此法白四綱目無今准原文依律續入

時諸比丘白佛言若與波羅夷戒比丘重犯復得與波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯與作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪處所羯磨者作前方便答云與滅擯羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯婬波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯婬波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與

某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

【非】餘非同前　唯異注非謂三舉四白增滅錯脫等

○犯波羅夷覆藏者與滅擯法

【續】此法網目無今依律增續也佛言若犯波羅夷覆藏者僧應作舉等問答同上作如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

【非】餘非同上　唯異事非謂人不現前等

○續二懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪

【釋】僧殘如止持中所明覆藏者佛言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂不覆藏若犯僧殘罪作僧殘意覆藏應敎作突吉羅懺悔已與覆藏

法而云先教作突吉羅懺悔者謂犯僧殘已經夜覆藏隨夜展轉覆藏二品從生經僧說戒默妄語一品根本經夜覆藏隨夜展轉覆藏二品從生並犯突吉羅雖列五品小罪應隨有者言之先應至離聞見處作對首法懺並准後波逸提中隨覆藏者謂僧殘名總罪事有別隨十三中所犯何罪覆藏言之隨覆藏曰者佛言犯僧殘不憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數者亦與清淨已來覆藏僧祇律云若不憶罪不憶夜者持律比丘應問彼言無歲時犯耶若默然者隨年與無量別住若問言不爾更問未有歲耶一歲耶二歲耶三四五歲耶隨默然處與作無量別住准此謂與清淨已來覆藏也

又五分云若犯一僧殘乃至衆多覆藏若與別住者但計覆藏最久者隨日與別住律本佛言若憶日數不憶犯數者彼比丘應到衆僧中乞懺偏露右肩脫革屣跪地合掌作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日隨所覆年月長短稱之下皆准知我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨慈愍故如是三乞

上座差堪羯磨者作前方便答云與覆藏羯磨應如是與法言

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言得羯磨已奪三十五事在僧下行供給衆僧盡覆藏日行之

釋原文准此故云隨覆藏者隨覆藏日與波利婆沙行也所奪三十五事同上其間異者彼制盡形行之此制盡覆日行之後諸羯磨奪事亦爾非盡形之制也

○白僧行覆藏行法

佛言彼得法已即欲行者僧中具儀應作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我今行覆藏法願僧憶持如是三說

佛言彼白行已應在清淨比丘後行若經行處不得在上行不得並行於小食大食時應掃灑食處具盛食器彼正食時供給所須若熱當扇取鉢浣洗仍收食器若受食者不得與清淨比丘隨次坐應在末行下坐若僧浴時應至諸比丘所問言大德洗不若答洗者應當先看浴室若有塵垢應掃除之若有老病人洗如看病法無異一一如弟子於和尚所行弟子法故原文云白僧發露供給衆僧盡覆日行之也

○八事失夜

佛言行僧殘行比丘有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五有病不遣信白六二三人共一屋宿七無比丘處住八半月說戒時不白

釋佛律爲折伏一比丘改往修來而令一切比丘謹慎持戒故制此八事也一往餘寺白者欲令衆知所犯所行不以清淨客比丘禮恭遜故白二有客比丘來白者爲巳乞僧與羯磨法願往來比丘共知不敢諱故白三有緣事自出界白者由犯者闕制令白衆便從此處至彼處白疲極故聽有緣事往彼處應白四寺內徐行比丘白者此則雖非入界同居凡暫往來寺中比丘亦令知之應白五有病遣信白者若自身有病行法難行卽當遣人說知其由此乃告假之語六二三人共一屋宿者此爲違制行別住行不得與清淨比丘同屋宿七無比丘處住者制令依衆慚愧行行故不聽在無比丘處住八半月說戒時白者此令乞僧憶念所行以冀期滿清淨出罪應白然此八事若違一事失一夜行犯一突吉羅罪所制是同唯五六七無白詞也

○半月說戒時白法

佛言至布薩日僧集作前方便竟彼行波利婆沙者具修威儀禮僧足巳於中向上長跪合掌白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日巳

從僧乞覆藏羯磨僧已與我（某甲）比丘隨覆藏（若干）日羯磨我（某甲）比丘已行（若干）日未行（若干）日白大德僧令知我行覆藏（如是三說）

釋此白詞隨現前所對之人僧及大德稱呼不定餘說無異

非一人非謂集和雜衆不令別住等　二法非謂不詰動覺覆憶弗勘等　三事非謂奪事遺落等　取前明後具七可知

○白停行法

佛言若大衆難集若不欲行若彼輭弱多有羞愧應至一清淨比丘所具儀白云

大德上座我（某甲）比丘今日捨敎勅不作（三說）

釋大衆難集不欲行者彼欲在多人廣衆中行之緣勝行勤業心易伏故輭弱者謂色力不堅恐增病苦多羞愧者或舊檀有約問訊或大會知識衆多如是緣等聖慈聽停

○白行行法

佛言若欲行時應至一清淨比丘所具儀作是白云

大德上座我（某甲）比丘今日隨所敎勅當作（三說）

作是白已如前行法一一行之

○行法滿已白僧停法

佛言若行法滿卽應向僧白知至衆僧中具修威儀作如是白

大德僧聽我（某甲）比丘犯（某）僧殘罪覆藏（若干）日我（某甲）比丘犯（某）僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我（某甲）比丘隨覆藏（若干）日羯磨我今行覆藏竟願僧憶持（如是三說）

○與摩那埵法

佛言彼比丘行覆藏竟聽僧與六夜摩那埵梵語摩那埵善見律云漢言折伏貢高亦言下意下意者承事衆僧故毘尼母云秦言意喜自意歡喜亦使衆僧歡喜也此行法唯行七日故云六夜摩那埵彼比丘應往僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故

如是三說已僧中羯磨者作前方便答云

與摩那埵羯磨應如是與白云

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼得法已卽欲行者於僧中具修威儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我今行摩那埵願僧憶持三說

佛言行摩那埵比丘如覆藏法一一行之應在僧中宿日日白僧故原文云其摩那埵與别住並同唯在僧中宿爲異也

○日日僧中白法

佛言若白時於小食大食上具儀至僧中跪地合掌作如是白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵三說

若經說戒並往餘寺等白同前准知若停若行緣白如上

非法非謂不白行濡與法乞秉牒事不明等 事非謂不將入衆行滅覆藏等 餘非同前准知

○白摩那埵行濡停法

佛言彼比丘行六夜摩那埵已應至僧中具儀跪白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干

日我（某甲）比丘犯（某）僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我（某甲）比丘隨覆藏（若干）日羯磨我（某甲）比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我（某甲）比丘六夜摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持（三說）

○與出罪法

佛言行摩那埵竟聽僧與出罪羯磨梵語阿浮訶那善見律云喚入亦云拔罪（拔罪卽出罪也）云何喚入與同布薩說戒自恣法事共同故名喚入拔罪戒本云當二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶彼比丘行六夜行竟應至僧中具修威儀作如是乞

大德僧聽我（某甲）比丘犯（某）僧殘罪覆藏（若干）日我（某甲）比丘犯（某）僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我（某甲）比丘隨覆藏（若干）日羯磨我（某甲）比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我（某甲）比丘六夜摩那埵我（某甲）比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我（某甲）比丘出罪羯磨慈愍故（如是三說）

衆中差堪羯磨者作前方便答云與出罪羯磨應作如是白

大德僧聽此（某甲）比丘犯（某）僧殘罪覆藏（若干）日此（某甲）比丘犯（某）僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此（某甲）比丘隨覆藏（若干）日羯磨此（某甲）比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此（某甲）比丘六夜摩那埵此（某甲）比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

(非)一人非謂淨衆不足滿雜餘衆等　二法非謂牒行錯脫言詞不明等　三事非謂奪事不還臘次不復等　後四准取明非

○與壞覆藏者本日治法

佛言若彼比丘行覆藏時更重犯聽僧爲彼比丘作本日治白四羯磨

毘尼母云行本事法別住時未竟又復重犯從僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中具修威儀乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若干日及覆藏本日治羯磨慈愍故三說
僧中堪能羯磨者作前方便答云與覆藏
本日治羯磨作如是白
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干
日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏若
干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重
犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯
磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中
間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨白如
是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干
日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏
若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重
犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯
磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日
及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲
比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日
治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說
僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆
藏若干日及本日治羯磨竟僧忍默然故是事
如是持

釋若更重犯者唯此法加牒並白行等法
亦隨加牒之

非餘非同前　唯異法非謂有覆無覆事
乖文言不如聖制等

毘尼作持續釋卷第十五

音義

肆恣縱也　托音託推求也　黺音賁雲布貌　炬束蘆燒之　裯音酬多也　紛紜離亂也　精舍謂息心所棲曰精舍非粗暴者所居豈由舍之精妙良由精練行者故名之

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第十六

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○懺六聚法篇第九之二

○與壞覆藏者摩那埵法

佛言彼比丘應詣僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故

如是三說已僧應與法羯磨人作前方便答云與壞覆藏者摩那埵羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

釋與羯磨已一切白行等法並同前唯異隨事牒名　其中七非皆准上

○與壞覆藏及壞摩那埵本日治法

釋此本日治有二種一壞覆藏及壞六夜摩那埵二不壞覆藏壞六夜摩那埵佛言彼比丘應至僧中具脩威儀作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我(某甲)比丘行摩那埵時中間更重犯(某)僧殘罪不覆藏(此中據重犯不覆者作法下並同此其重犯覆者合治自入應治中辯)今從僧乞前犯中間重犯(某)僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我(某甲)比丘前犯中間重犯(某)僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故(三說)

僧中羯磨者作前方便答云與壞覆藏及壞六夜本日治羯磨如是與法云

大德僧聽此(某甲)比丘犯(某)僧殘罪覆藏(若干)日此(某甲)比丘犯(某)僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此(某甲)比丘隨覆藏(若干)日羯磨此(某甲)比丘行覆藏時中間更重犯(某)僧殘罪覆藏(若干)日亦從僧乞前犯中間重犯(某)僧殘罪覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨僧亦與此(某甲)比丘前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨此(某甲)比丘行前犯中間重犯覆藏(若干)日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此(某甲)比丘六夜摩那埵此(某甲)比丘行摩那埵時中間更重犯(某)僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯(某)僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與(某甲)比丘前犯中間重犯(某)僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此(某甲)比丘犯(某)僧殘罪覆藏(若干)日此(某甲)比丘犯(某)僧殘罪隨覆藏(若干)日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此(某甲)比丘隨覆藏(若干)日羯磨此(某甲)比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某甲僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某甲僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋得法已白諸行等並顯非皆同上

〇與不壞覆藏壞六夜本日治法

佛言彼比丘當詣僧中具儀作如是乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某甲僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說

僧應如上作前方便答云與不壞覆藏壞六夜本日治羯磨作如是與云

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋凡白行等法並稱量簡非一一同上

○與壞覆藏及壞六夜出罪法

釋此出罪法有四一不壞覆藏及六夜法二壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法四不壞覆藏壞六夜法其初法前已明

佛言彼比丘二行俱壞者應至僧中具修威儀作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說

僧中如上作法答云與壞覆藏及壞六夜

出罪羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若干日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

【釋】其壞覆藏不壞六夜並不壞覆藏壞六夜此二種出罪法准類應知隨壞加牒於中七非俱如上簡無異

○犯僧殘不覆藏者摩那埵法

佛言若比丘犯僧殘罪不覆藏者聽僧與摩那埵白四羯磨彼比丘應至僧中具儀作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故三說

僧中羯磨者作前方便答云與摩那埵羯磨應如是作白

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜

摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

〔釋〕與羯磨已奪事並白行諸法顯非等一一同前

○與摩那埵本日治法

佛言若比丘行摩那埵時中間更犯者聽僧與摩那埵本日治白四羯磨彼比丘應至僧中具儀作如是乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說

能羯磨者作前方便答云與摩那埵本日治羯磨作如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋得羯磨已白行等法並揀非皆如上

○出罪法

釋此出罪有二一壞六夜法二不壞六夜法佛言若壞六夜摩那埵比丘應至僧中具修威儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說

羯磨者作前方便答云與出罪羯磨作如是與之

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

釋七非同前　若不壞摩那埵出罪法准此唯減重犯之句爲異

附前與壞覆藏者摩那埵法但與六夜詳思本律恐譯筆之悞何以知然正制覆藏者不得共屋住豈可與一摩那埵而已以

是推義則少一摩那埵凡犯僧殘罪不論多少若一時發露乞別住羯磨者應與一摩那埵若二次發露者其覆藏日數應隨二次所說者合總令續而共行竟當令乞二摩那埵由另發露另乞別住羯磨故此論根本初犯之罪應如是治也若行覆藏中間重犯者前後所犯愈遠理當增與二摩那埵若但與六夜者將作後犯前則乖制將作前治仍復遺後況且覆藏日數已行過者因其重犯尚不准筭必須從頭另行此摩那埵法故難盡免不行今准僧秖律以補本律所遺彼律内本罪及中間罪分別立名最詳今故列之俾臨事便用有據也

言本罪者謂比丘犯衆多罪皆覆藏後但發露一罪乞別住已復發露餘罪或行別住至半復發露餘罪律云應問言是本罪是中間罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已如法行今所說覆者當更乞別住已兩罪合行別住是名別乞共行別住共行摩那埵共出罪法

若行別住竟發露者是名別乞別行別住共行摩那埵共出罪法

或行摩那埵至半更發露者皆應語言先別住摩那埵已如法行今所說覆者應更乞別住行竟更乞摩那埵是二罪合行已共出罪是名別乞別行別住別乞共行摩那埵共出罪法

若行摩那埵竟更發露者是名別乞別行別住摩那埵共出罪法

言中間罪者謂比丘別住中間復犯罪或行行未竟發露或行竟發露律云應問言是本罪是中間罪答言是中間罪問言何時犯答言別住中間犯復問言覆不覆答言覆應語言先別住已如法行但少若干夜摩那埵及出罪法皆不成就今所說覆者應更乞別住合行已更合乞摩那埵是名別乞共行別住共行摩那埵共出罪法若行摩那埵中間犯者乃至應問言覆不覆答言覆應語言先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少若干夜出罪不得成就今所說覆者應更乞別住行已更乞摩那埵合行是名別乞別行別住別乞共行摩那埵共出罪法　此據僧祇法當如是治也然前二種行設有重重犯者重重牒犯從僧乞法羯磨唯乞重重唱白所謂悔法繁容也

○比丘尼法

(續)律云比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵

僧祇云若比丘尼犯僧殘應二部中半月行摩那埵比丘尼衆中行隨順法應日日白二部僧是名二部僧是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵

五分云佛告諸比丘聽二部僧白四羯磨與彼比丘尼半月摩那埵應到僧中禮二部僧足三乞二部僧已一比丘唱白羯磨與羯磨行摩那埵時應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥治壁地應有水處皆取令滿諸有所可作皆應作之若有客比丘尼來

去皆應白又應將一比丘尼爲伴至比丘住處若有可作應如上作之若客比丘去來亦皆應白日欲暮還比丘尼處如是半月行已於二部僧各二十人中求出罪羯磨

○續三懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧盜四錢盜僧食等名上品

釋偷蘭遮罪名雖一犯緣兩種初明獨頭偷蘭者揀非從生乃别自犯亦名自性偷蘭遮此獨頭有上中下三品就上品亦分三初破法輪僧者由本發心爲破僧而得僧若不破其罪可懺僧若破已罪不可懺二盜四錢者西域四大錢准此方六十四文小錢以初起盜心唯盜如是而已三盜僧食者謂信檀供僧一切飲食此屬現前十方僧故若衆未用私心竊餐多則一飽少則入咽皆名盜僧食而云等者按僧祇律云若瞋恚破守持應量器破守持三衣破世尊塔破衆僧房但有瞋恚俱攝上品然中破世尊塔得偷蘭遮罪業行罪報多苦於餘此謂上品獨頭三種

若破羯磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品

釋此明獨頭中品三種初破羯磨僧者謂背和異部居同法分於一界中别作羯磨說戒盜三錢以下者謂盜三錢或盜二錢本念不盜四五錢物互有衣相觸者此乃僧殘第二謂有隔有隔相觸何以不攝從生而名獨頭由本意不作無隔相觸受欲

樂但作是爾等者復於一身上分觸此謂中品獨頭三種若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸身著外道衣等名下品

釋惡心罵僧者謂比丘以慈修身須謙敬德若懷瞋恚出言麤獷觸辱僧倫非水乳衆故所制之盜一錢者准此土十六小錢事物雖微於戒不應用人髮者輕他遺體故食生肉血者無慈助瞋故著外道衣者謂一切顯異惑衆非緇色如制之衣俱名外道衣也而云等者如母論中畜石鉢剃陰上及腋下毛皆是下品偷蘭遮此謂下品獨頭三種

二明從生者十誦云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕一比丘前悔

釋界外四比丘衆中悔者彼律云出界外令畧出字由此罪劣前勝後有異於餘故懺時是僧而託別非三同倫是佛開聽不得以餘例此今引十誦分別初二篇輕重者然此從生輕重不易度判應須熟究作持有據准薩婆多論云於初篇婬戒中若男形將入女形已未還失精犯重偷蘭若已入少許已還不問失不失盡犯重偷蘭若二根黃門非人畜生亦爾若死女壞半行婬若生死女非處行婬皆犯重偷蘭於盜戒中若自起盜心欲取五錢已上至物所選擇取四錢犯重偷蘭若起盜心取四錢至彼選取四錢離本處犯重偷蘭若自盜教人盜僧物四錢犯重偷蘭若比丘

入比丘所撥房犯重偷蘭若盜取非人物五錢已上犯重偷蘭天與畜生物亦爾於殺戒中若執刀欲殺人至彼人所刀若著身不問淺深命未斷得重偷蘭若欲殺人作坑若人墮中勇健便出坑得重偷蘭若墮坑不死亦重偷蘭若以杖打刀刺不隨手死十日應死後更有他打即隨死此打死者犯波羅夷先打者得重偷蘭若比丘遣比丘使殺人彼至以刀著身不問淺深二俱犯重偷蘭　於妄語戒中若不誦阿含言誦阿含非阿毘曇師言是阿毘曇師非持律自言持律實非坐禪實非阿練若自言坐禪自言阿練若盡得重偷蘭此是初篇生重也

初篇生輕者論云於婬戒中欲作重婬若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失精乃至共相嗚抱其形已露將入已還不失精皆輕偷蘭二形黃門非人亦如是　於盜戒中欲取五錢已上初始發足步步輕偷蘭若選擇取三錢已還輕偷蘭始心欲取四錢取二三錢還亦爾若遣使取他物當教時輕偷蘭若盜僧物若曳不離僧房輕偷蘭　於殺戒中初持刀欲殺人步步輕偷蘭若作坑殺人作竟輕偷蘭若遣使殺人教云若來者殺而受使者彼人去時殺比丘得輕偷蘭若殺用刀而用杖若不如本教更異方便者盡輕偷蘭　於妄語戒中若無習誦一一言習誦凡爲利養說者盡輕偷蘭此是初篇生輕偷蘭也

二篇生重者論云於初戒中若有欲心已弄不失精得重偷蘭若敎他比丘時已有欲心彼受教弄失敎者重偷蘭失者得本罪　於第二戒中若有欲心手初近女人身得重偷蘭若是女疑非女摩已者得重偷蘭若女作女想身觸彼瓔珞具欲心受樂得重偷蘭　於第三戒中若有欲心說麤惡語一一不了了得重偷蘭麤惡語作麤惡想重偷蘭　於第四戒中生重同第三戒　於第五戒中若自受語往彼不還報重偷蘭若聞語往不還報重偷蘭若與語而不受便往彼說還報重偷蘭　第六戒中作房若餘一摶泥在未竟之時皆重偷蘭　第七戒生重同第六戒　第八第九戒中若以瞋恚心至彼謗已說不了了重偷蘭除四事更以無法謗亦爾以八事謗尼亦爾　其後四戒中若作白二羯磨竟不捨者三重偷蘭此是二篇生重也

二篇生輕者論云於初戒中若有欲心初將弄手至形還得輕偷蘭　第二戒中若有欲心欲趣女人所摩觸受欲樂去時步步輕偷蘭若觸女人衣具心中有欲樂已近將摩還輕偷蘭　第三戒麤惡語中若指印遣使作相令彼女人知者一一教使輕偷蘭麤惡語作麤惡語疑輕偷蘭　第四戒生輕同第三戒　第五戒中作媒嫁若遣書字字輕偷蘭作相令知雖未至彼一一輕偷蘭　第六戒中若平地時封地作相時從第二摶泥未竟已還盡輕偷蘭　第七戒生輕同第六戒　第八第九中

若以瞋恚心欲謗清淨者初發足至前人所步步輕偷蘭　其後四戒中若集僧一白竟捨者一輕偷蘭作白一羯磨竟捨者二輕偷蘭此是二篇生輕也

薩婆多論云懺法與波逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺法

釋此引論例法也諸部所制偷蘭無異懺法唯薩婆多論云與波逸提同然同中復有不同者若僧殘生輕及獨頭下品應在一比丘前悔此則與波逸提同所以首篇但對首綱目內列懺偷蘭遮法也言不同者若是初篇生重及獨頭上品應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重及獨頭中品應界外四比丘衆中悔此乃衆法對首法是與懺尼薩耆波逸提同非但對首法也

詳思作持失傳例法卒難曉了今故准懺列法

○對僧乞懺法

若犯初篇生重並上品獨頭者應一切僧中懺如常鳴椎集僧彼犯者應至僧中偏露右肩脫革屣跪地合掌作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說

○請懺悔主

從僧乞懺悔已應於衆僧中請一持律如法比丘爲受懺主具儀如是請云

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德爲我作懺悔主慈愍故

三請已畢受懺主未得即許應白知現前僧聽不

○和白法

僧中上座應作前方便答云受偷蘭遮懺悔羯磨受懺主禮上座已單白云

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是

作是單白羯磨已衆僧合掌一齊答云

可爾衆僧既聽方乃作法

○正懺悔法

受懺主應知其間覆等諸罪八品分別如上僧殘懺法准後捨墮中此唯明正懺本罪法具修威儀作如是言

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說已受懺者應語彼云

自責汝心生厭離答云爾

此懺悔文釋義於後捨墮中明

(非)餘非准常　唯異法非謂將輕作重從獨不分等

○對四比丘懺法

若犯初篇生輕二篇生重並中品獨頭者界內四清淨知法比丘應將犯者出界外懺悔准義不須作前方便更無餘衆可集故彼於四比丘前具儀乞懺並請懺主文詞同上唯不得和白應口和問邊人云

若三長老聽我受某甲比丘懺者我當受三比丘言　可爾

受懺主詰問覆等小罪及正懺本罪皆同上無異

〔非〕人非謂過四或減等　法非謂問和答事等　事非在界不出等　餘四合具

○對一比丘懺法

若犯二篇生輕並下品獨頭者應至一清淨知法比丘所其請主及懺罪俱如上然託處不局有人聽別

已前續釋三懺因法闕而不載已後依文列法若目有而法無並至文自顯

○懺波逸提法

悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十由貪慢財事輕重二心故分二位懺捨兩據也

〔釋〕波逸提戒比丘制有一百二十篇居第三聚開爲四此文初二句標捨墮次二句標單墮然罪是一而分前後三九者前三十由多貪財物業心則重後九十因慢教犯事業心則輕故結集者類分二位九十唯懺其愆法但對首三十兼捨其財悔通僧別准律所明懺捨兩據

○前懺捨墮

佛言犯捨墮衣不得遣與人作三衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委詳思

〔釋〕犯捨墮衣者乃三十之首戒並第三過一月衣戒詳明止持中今但約過畜有犯

而言此衣不得作眞實淨施不得作受持三衣不得作餘雜碎衣不得數數著用故壞不得作展轉淨施應如法捨已然後作二種淨施梵語尼薩耆翻云捨若捨此衣時當捨與僧設僧數不滿當捨與衆多人謂三比丘或二比丘若無二三比丘當捨與一比丘制局住處隨人多少若有僧捨與三二一比丘若有三比丘捨與二一比丘若有二比丘捨與一比丘者捨不成捨以突吉羅罪治之故知三種懺法其中又犯通僧別衆界分二所並須委詳思之事法施必相應也

○僧中懺法

要須五人以上爲受懺者僧中捨墮有於三種初明捨財謂離罪緣中明捨心謂離罪因後明捨罪除生死業此之三捨懺法宗途義類通贍

(釋)此僧中懺法要須五人以上於中請一人爲受懺主餘者須滿僧數若不滿數不得行此法也今又先標三捨俾曉成濟之用苟昧其一反招違敎之尤大約犯戒外依五塵境以爲罪緣內起貪取心而爲罪因因緣和合所作業成報感三塗苦倍世刑故令先捨罪緣緣既不著心亦無貪貪心既滅罪報無由生死業苦故能除斷今此三捨誠爲三十懺法之宗途義類通足矣

毘尼作持續釋卷第十六

音義

[扌乘] 音乘

探 音貪窺索也

勘 堪去聲校也

另 音令剮開也

腋 音亦

左右肘脇之間曰腋敘徐上聲述陳也贍音善足也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十七

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○懺六聚法篇第九之三

○初明捨財

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三境今摘取數犯者以爲標首捨法有三初五長之物二離受衣餘雜捨等辦定三說將往僧中

釋此明捨中之差別也乞綿作衣者若犯第十一雜野蠶綿作新卧具此應捨若以斤斧細斬和泥塗壁墼律云卧具乃衣之都名也畜貨者金玉曰貨若犯第十九種種賣買寶物三寶者若犯第十八自手捉錢若金銀此畜貨捉寶應捨若有信樂守園人或優婆塞當語言此是我所不應汝當知之此三戒一是自壞捨二是對俗捨不對於僧捨已罪應懺餘者二十七戒若有犯者並通三境今摘取數犯者列法乃故畜長衣以爲標首也准二十七捨法有三殊故初五長之物謂第一過畜十日衣戒第三過畜一月衣戒第二十八急施衣過後畜戒第二十一畜長鉢戒第二十六過畜七日藥戒是爲五長也二離受衣謂第二若三衣中離一一衣異處宿戒第二十九後月離衣過六夜戒是也餘雜捨等除上三七是也比丘於此三十中若有犯者欲乞懺蕫淨如制捨財先須辦定三說然後將往僧中

佛言捨與僧時持往僧中偏袒右肩脫革

屣向上座作禮已互跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜一三五八事長衣犯捨墮故離僧伽黎宿犯捨墮 自買得一事衣犯捨墮我今捨一與僧説

釋是中捨文唯三戒條念七隨犯入文准此爲式然列一三五八四字者是明犯緣之開遮也宣祖慮恐後來比丘但知畜長有十日之限及衣財不足者聽一月之法而不知時非時中開遮从近犯緣多種故出此四字於捨文使後人詳知開遮以便行用不致漏過干制也一三五是開條八乃遮制一者謂夏安居竟無功德衣比丘開十日之常限聽一月中得畜長物更過則犯此是捨墮之第三戒三者謂夏三月安居未竟開前十日得受急施衣若過前受過後畜皆犯此是捨墮之第二十八戒五者謂夏安居竟有功德衣比丘開五月中得畜長物過期即犯八者謂八事失功德衣畜長即犯此是遮制其八事失衣如前受功德衣中所明然畜長開遮差別雖廣一三五八四字全收則見删繁取要用文之妙無過於祖也自買得一事衣者於雜捨中且標自受錢寳買得衣犯捨墮一事明捨其餘雜捨等准犯隨牒

若知數者隨多少言之若衣財衆多乃云不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處捨已然後懺罪由通染犯故也乃至罪名多少具明牒准律如此不可疑作

釋若衣財多處等謂所畜衣財若多處寄

者並須隨處一一盡捨已然後總乞懺悔罪俱蠲除倘有一處不捨縱懺罪皆不滅物處雖異由通一貪染心犯故所以懺不能清淨也罪名多少具明牒者若犯一事牒一罪名若犯多事牒多罪名無容儱侗恐墮相似非中准律如此不可疑作疑作者義借虞書罪疑惟輕功疑惟重之謂也

○中明捨心

薩婆多云一者衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本異財並犯由心染故二者衣捨罪未悔畜心斷者若即日得本財異財犯突吉羅

釋本財謂是先所希得者異財謂是意外不求者若衣已捨罪已說悔畜心不斷者謂貪心相續畜念猶存於本日或明日更得本異衣財是後衣與前衣邊得捨墮由通染故犯若衣已捨罪尚未悔畜心斷者謂訶貪絶求於即日復得本異衣財犯突吉羅由事無間隔法越毘尼故

今按諸律論捨墮還財並由僧量不自專已或永棄捨或永入僧或還本道俗或通施七衆如律本斬壞入庫之例等是也故捨心決曾無顧緣若還本財事同新得如法說淨淨應本白法

釋此引律論明法無紊也聖制捨墮還財乃剪貪刼愛蠲垢雪愆少有黏帶業帯猶存並由衆僧量度施爲不任於已專主擬議永棄捨者如捉寶戒五分律云僧應白二差一比丘作棄金銀及錢人彼比丘應棄此物著坑中或流水中或曠野中不應

誌處是也永入僧者如雜野蠶綿作具戒五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧用敷地除捨比丘餘一切僧隨次坐是也還本道俗者如索衣六反戒若四反五反六反在前默然立不得衣者從所得衣價處語言還取是也通施七衆者如捉寶戒僧祇律云若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘僧亦不應分若多者應著無盡物中無盡物中謂十方僧物庫中准此但通施出家五衆而云七者後人錄寫之誤如律本斬壞入庫之例等是也此句復以本律例其他宗證明亟由僧量之義是故捨心已決曾無一念顧戀前緣若還本財事同新得即應如法說淨著用隨自因緣其說淨法應依本律文白之

今此律宗言非虛設既捨與僧心亦無繫故律本云若不還衣若著用破壞受作三衣但犯突吉羅止是失法之罪

釋此明律制不虛物捨無主所以僧若不還衣等但犯突吉羅者止是失悞還法之罪

○捨罪法

佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔

○乞懺悔法

准律本後文出當作是乞

釋此謂懺罪之法准律本第一分中如後文所出先當作是乞也

大德僧聽我某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有衆多若干波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

○請懺悔主法

佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向犯者懺悔有犯者不得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔若無來者當詣比近清淨衆中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔如是者名清淨

釋凡修善品以益前人若自不清淨令他清淨自不止斷貪慢心而欲令他止斷者皆無是處應於僧中請一如法持戒比丘以爲受懺之主也

五分律云若有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從犯者懺悔

釋此謂死限將臨怖罪心切設全遮不開則急難莫救故佛垂憐暫聽攝濟若無如是因緣不得故就犯者露懺故復引律便用而復隨誡之也

律闕請法今准義應須言

大德一心念我比丘(某甲)今請大德爲波逸提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈愍故

三請未得答其可不

○和白法

應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

釋文但通答應隨所犯以通別言之索欲問和乃僧中上座單白和法是懺主親宣

應如是白言

大德僧聽(某甲)比丘故畜(衆多若干)長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有(衆多若干)波逸提罪今從

衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘（某甲）
受（某甲）比丘懺悔白如是
作是白已告知衆僧答言　可爾
（釋）懺悔請主爲有證盟令知清淨故雖經三請不得擅允須白僧忍然後受懺此則衆僧又與懺主作證也

○正捨罪法

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可姿指藏罪著用隨犯方言希故削除有則如後

（釋）此文示講明法謹者專也誦乃流行謂當代司律令悔捨墮者一往專懺入品流行作辦多有繁濫應先詰機檢過無則不可姿指須知覆藏通兼著用不共隨犯某者方令次第削除有則如後對一人懺法

此正捨根本墮罪應如是言
大德一心念我比丘（某甲）故畜（衆多若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧有（衆多若干）波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說已應說言）自責汝心生厭離（答云）爾

（釋）懺悔則安樂者此有三義一因安樂謂持戒知非律名智人以身居有漏心等凡流宿習既深現熏易發而能具懇說露誠意洗愆猶浣故衣垢盡仍潔毘尼作法亦復如是不爲衆遠不雜於衆故得安樂二華報安樂謂五已淨三增未強不歷惡途權受天福故得安樂三果報安樂謂無漏三學爲因有餘涅槃是果涅槃永離諸患

不受後有故云懺悔則安樂也若犯罪覆藏則二報無由三途必往故云不懺悔不安樂也憶念犯發露知而不敢覆藏者正顯自言非他所舉顧憶我清淨戒身具足者是乞懇前人爲已作證語戒身即戒體無染無缺爲曰具足由清淨具足故得同僧羯磨布薩也受懺主令自責心生厭離者此是律中自言治罪之法律攝云凡犯戒有五因緣一無羞耻心二無敬教心三情懷放逸四稟性癡鈍五忘失正念今令自責如是等心當生厭離慎勿復起以犯聖制彼自答云爾者乃深慙痛責立誓之言縱遇失命因緣誓不再犯也

○還衣法

佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪還法有二謂五長等有緣者展轉還非五長者即應即座還若無緣五長者明日還明了論中令一宿間故義須分識

釋即座還者西域集僧就地敷座此方無論座立但衆未散應即還衣

○初即座轉付法

佛言若衆僧多難集此比丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之

釋准此緣一爲界廣衆多各有行業集會時難二爲自有緣事急欲遠行不克住此故爾開聽彼此成辦令無妨礙僧應問言汝此衣物現前衆中欲與誰人耶隨所說者便應與若是一月衣等五長戒並依此

法還之作如是言

大德僧聽(某甲)比丘故畜(衆多若干)長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與(某甲)比丘(某甲)比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此(某甲)比丘故畜(衆多若干)長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與(某甲)比丘(某甲)比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與(某甲)比丘(某甲)比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與(某甲)比丘(某甲)比丘當還(某甲)比丘竟僧忍默然故是事如是持

僧祇律云知識比丘僧中得此衣已屏處分付

釋分者施也付者授也僧中得衣物屬於已屏處施人事不共僧應教說淨或令受持若不說淨不得儲畜若不加法不得拔著所謂若還還本財事同新得也

○後明即座直付法

若非五長並依此法若是五長曾經宿者准此文

大德僧聽(某甲)比丘故離僧伽黎宿(餘二衣乃至回僧物並准著)犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還(某甲)比丘白如是

大德僧聽(某甲)比丘故離僧伽黎宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還(某甲)比丘誰諸長老忍僧持此衣還(某甲)比丘者默然誰不忍者說僧已忍還(某甲)比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

釋此作白文中贅云餘二衣乃至回僧物

並准著著者補也所以於止持內三十捨衣還法等一一僉示云此作持中詳明者蓋准上捨並斯羯磨隨事改補牒名任用餘文皆同無異　其七非簡過於初篇已明故於三九法中不復再示也

○對四人已下對首法

釋此目雙標作時制別文中准例兼僧列法唯顯對首

若向四人懺者捨財文同於上懺罪須口和三人不得用單白還財得作直付羯磨如上

釋僧有四滿數前明五人以上是後三種僧此向四人懺者是第一種僧也捨財文同上者現前四人應稱僧捨懺罪須口和不用單白者一人受懺三缺非滿還財得作直付者懺罪既訖一三足數是故羯磨如上白二此謂准例兼僧於下正顯衆法對首法也

佛言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所如前懺法具修威儀作如是捨言

諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮我今捨與諸大德說一

作如是捨已應懺本罪先請懺悔主其請文如上僧中無異是中懺主應問餘二比丘言

二長老若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受彼二比丘答言可爾

方告懺罪者言可還衣對二人亦爾

釋其懺諸罪並准此法還衣對二人亦爾

者今亦例明便用若是五長及非五長直付准此應如是言

二長老聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與我等若二長老忍者今持此衣還某甲比丘二比丘答言可爾

○對一人捨墮法

佛言若在一比丘前悔者至一清淨比丘所應如法懺今時行事對首懺多故須明立定式使披尋者易爲照練

釋今時行事乃至易爲照練者此是宣祖指彼時行律之人而言謂彼等雖云司持律軌皆莫知懺捨墮之差別一槩作對首懺者最多故須明立五種差別之定式使後來披尋懺法者易爲照了精練得以免過獲益也此法名曰衆法對首謂應集僧而不向僧懺應對首而不應別衆不同單墮必於屏處對首別衆懺之而云五種定式者是將一衆法對首法貫其五懺也第一若在五人以上衆中懺悔者單白受懺及用展轉直付二法還物皆得第二若向四人懺者但口和三人直付還物不應用單白及展轉二法第三若向三人懺者應口和二人其直付法亦不得用第四若向二人懺者應口和一人第五若向一人懺者無人可和直受則已如是懺式雖列五異羯磨唯定一衆法對首法也

○捨衣法

應將一比丘至自然界中或在戒場並須盡集

釋此文雖是對一人捨必令至自然界中

或在戒場上者義含對五人以上若四人三人二人捨故知有人不得別衆則五懺之式通攝矣故云並須盡集

將所犯財並束一處已具修威儀如是捨言

大德一心念我（某甲）比丘故畜衆多長衣（故離僧伽梨宿）犯捨墮今捨與大德（一說）

請懺悔主法其文如上所說懺悔主應爲分別罪名及種與相也名謂六聚差別種謂畜長離衣三十事異相謂一多不同故律云一名多種住別異

〔釋〕名謂六聚差別者一四波羅夷二十三僧伽婆尸沙三從生偷蘭遮四一百二十波逸提五四可呵六一百衆學法然此名合則唯五因令懺主分別審察所以從開而論故爲六也種謂畜長離衣三十事異者種卽罪種自性以犯染之心不一則此罪種自性非彼罪種自性若擴而推之則六聚罪種亦各有異相謂一多不同者相卽所犯之罪相有犯一戒得一罪或犯一戒有多罪故引律云一名多種住別異此出第三分人揵度佛言若犯僧殘知日數不知日數知覆藏不知覆藏知等覆不知等覆一名多種自性非自性住別異也

佛言若犯僧殘罪乃至突吉羅知覆藏應先教作突吉羅懺後如法懺故知前須委問然後教悔

〔釋〕前於但對首綱目中列云旨露六聚法乃准此立名並攝下二種懺法也

○明懺罪法

若按捨墮具足八品突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有六品初二品覆本墮生中二品覆著用不淨衣生後二品覆僧說戒默然生並經初夜二夜以去爲率

○先懺從生罪

其八品小小罪應總請一懺悔主文同波逸提唯以突吉羅懺悔主爲異次正懺悔覆藏罪

大德一心念我（某甲）故畜衆多長衣犯衆多波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並著用犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏（並據有言之）並犯突吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

一說

餘治罪立誓並如上

○懺悔二根本小罪法

善見云犯捨墮衣不捨而著隨著得突吉羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我（某甲）比丘犯著用不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

一說

餘詞同上此並據有犯者言之上來從生根本律合前後兩懺不出正文今義准諸懺理例可解故立正儀想無疑濫之也

釋此文決例法之疑也謂上來以從生根本八品小罪依律合會宜當前後兩懺然雖不出正文由犯則本始懺則從先今義

准諸懺法理順無乖例行可解故立正儀想閱攻者自無疑擬濫厠之論所謂必彼俱無則理通決例者是也

○懺根本罪法　應對前懺主言

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏

餘文如上僧中乃至呵治立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已用壞盡必委種相及九十事並同懺悔

釋其犯捨財等者謂犯捨墮財日久已經著用壞盡必隨所犯種相一一說露罪與九十事並同故須懺悔前於捨心中唯明衣已捨罪懺悔畜心不斷衣捨罪未悔畜心斷者未明衣已壞盡罪並畜心未捨所以足成三義捨墮之法靡不罄矣

○懺後隨法

大同三十中唯無財捨爲異若懺前品從生八種或有或無如新衣過量著用並犯理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本後以佛制在前若懺根本別衆得開不同三十

釋此中九十事若懺前品從生八種小罪須知有無不得妄指也如新衣過量者此句總標內攝第六十得衣不染戒第八十五綿貯牀褥戒第八十七坐具過量戒第八十八瘡衣過量戒第八十九雨衣過量戒第九十佛衣等量戒如是六事犯者並通著用其第八十四作牀過量戒第八十

六骨牙針筒戒但犯用而無著餘者八十二事如妄語掘地等著用無因不必並通宜應隨犯多少稱實發露俱在前懺若懺此根本墮罪所託界二別衆得開不同三十悔通僧別也

其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪文少有別應言

大德一心念我（某甲）比丘犯故妄語波逸提罪（餘有隨稱）不憶數（但犯單墮多不憶數自有者隨有言之實而非謬）今向大德發露懺悔不敢覆藏

餘詞如上乃至呵責立誓亦爾

○懺波羅提提舍尼法

謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼指授食等

釋此戒相釋義如止持中　明共制有四今但明初二故以等字攝其第三先作學家羯磨無病受食第四在僧伽藍內無病受食也

諸律令請一人爲主說罪名種一說便止其詞曰

大德一心念我（某甲）比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過（僧祇云前人應問言）汝見罪不（答言見應呵責言）愼莫更作（答言）頂戴持

釋而云請一人爲主文同上法其中小品著用全無餘覆隨有准實先懺

非一人非謂請懺所向遮簡等　二法非謂白詞增三錯漏等　三事非謂所犯疑似未決等　後四准常

○懺突吉羅法

佛言若故作者犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅律本具明故悞二心唱言兩罪條別諸師不披律部但以五懺爲宗遂卽雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺明義止是別時偷蘭及墮有無多少立法非一理須顯明凡語難依聖言易信

釋律本正文云佛言若故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅而云應懺突吉羅者是所犯之本罪正犯本罪以故作故失僧儀體兼犯非威儀突吉羅此謂同時從生犯則別立罪名懺則同時隨滅也若不故作但犯突吉羅者律本中一百衆學法具明故悞二心唱言求悔兩罪條別而律學諸師自不披研律部沿習除棄五懺爲宗遂卽雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺所明之義止是初二篇從生偷蘭中須識別時獨頭第三篇墮內知有捨無捨三九多少犯異所以立法非一然此突吉羅豈特本犯詳分故悞並通諸戒亦爾理須顯明故下引律以證凡語難依聖言易信也

故毘尼母云若故作者對一人說懺悞作者責心懺此則與律扶同何得故執如律訶責揵度及明了論薩婆多等各有明據非唯抑度義須謹依餘有從生根本九品不同並如上准酌例取

釋非唯抑度者謂非唯抑他所行而自私度矜顯義既准制如斯須當謹依奉持九品不同者謂本悞犯及餘八品並如上一

一酌量以例取懺法滌之也

○正明懺儀

律並無文准用前法理通除滅前明故作者先請懺主云

大德一心念我(某甲)比丘今請大德爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍故(三請)

○捨罪法

從生根本名須兩識種相多少並委審詳應對前人作是言

大德一心念我(某甲)比丘故不齊整著僧伽棃(餘有准著)犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我(一說)

訶責立誓如前

【非】一人非謂邊有餘衆等　二法非謂言訶脫落等　三事非謂所犯互錯等　餘非取合准常

○悮作懺法

具修威儀心生慚愧口言

我(某甲)比丘悮不齊整著僧伽棃犯突吉羅罪我今自責心悔過(一說)

【非】人非謂對人說悔等　法非謂心念口黙等　餘非如前

○餘語法

【續】此准單白綱目今依律續法卽九十事之第十二異語惱他戒也律云若比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不卽以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽僧

白已當名作餘語准常問和索欲答云與餘語羯磨應如是白云

大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪此依犯緣所說但以實說者牒言之若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是

律云作是白已名餘語若僧未白作如是說者盡突吉羅若白已如是語者一切波逸提

非人非謂治者不現前等　事非謂戲說不故等　餘非准前

○觸惱法

續此准單白綱目今依律續法緣由前作餘語已後故觸惱衆僧喚來不來不喚便來等佛言自今已去聽僧白已名此比丘觸惱如常集問答云與觸惱羯磨當作是白

大德僧聽某甲比丘僧名作餘語已觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語以實者牒入若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是

律云若未白喚來不來等盡突吉羅若白竟作如是一切盡波逸提若上座喚來不來突吉羅　簡非准上

○差說麤罪法

續此准白二綱目今依制續法律本提婆達多爲利養破僧故惡心害佛復將敎阿闍世害父世尊告諸比丘可差舍利弗告

諸白衣大衆若提婆達多所爲事者非佛法僧事是提婆達多所作應白二羯磨差差時索欲問緣答云差使羯磨作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽今差舍利弗比丘向白衣大衆說提婆達多所爲事者非佛法僧事當知是提婆達多所作白如是

大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達多所爲事非佛法僧事是提婆達多所作誰諸長老忍僧差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達多所作非佛法僧事者默然誰不忍者說僧已忍差舍利弗比丘向諸白衣大衆說提婆達多所作事非佛法僧竟僧忍默然故是事如是持

〔釋〕此乃九十事之第七向俗說罪戒中除僧羯磨是也今無此事爲知開緣故仍續

附

○護鉢法

〔續〕此准白二綱目今依律續入乃三十事之第二十二戒畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持今續此護鉢法先有與鉢白二法行鉢單白法法則依律列續儀當准義加行

○初明與鉢法

〔釋〕此法攝二十七還衣中之一也先應捨請懺罪呵責立誓如是諸法並同前其間異者不開捨與衆多人一人應捨與此住處僧亦無卽座展轉直付二種還法若捨鉢除罪已上座應衆中告言明日集僧與鉢但本律義顯文缺據僧祇律云令一人

於僧中唱諸大德(某)時分各持本所受持鉢來若不唱者犯越毘尼罪若諸比丘更受下鉢持來亦得越毘尼罪(文)作是唱巳次朝鳴槌時諸比丘各將自受持鉢囊盛隨掛赴集

律中佛言此比丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者與之應白二羯磨與

【釋】由犯戒業心原是貪好今制留好與下正爲盡潔此心也僧時集已應如常序臘而坐上座索欲問緣答云與鉢羯磨復問衆中誰能羯磨有者答云(某甲)堪能長老既能當如律作法彼起禮上座畢上座以先日所捨鉢付之彼接鉢已復本位而坐

如是白云

大德僧聽此(某甲)比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此比丘鉢白如是

大德僧聽此(某甲)比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此(某甲)比丘鉢誰諸長老忍僧與此(某甲)比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此(某甲)比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

【釋】作此白二羯磨已不得即與彼比丘鉢待行問僧周然後方與

○次明行鉢法

佛言彼比丘鉢應作白已問僧

【釋】羯磨者於本座跏趺手捧其鉢白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是

【釋】此乃單白綱目中行鉢法也衆僧聽白

竟各以鉢出囊安於巳座前羯磨者起座捧鉢次第行問

佛言作此白巳當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取（謂應取卽取不須廻護衆僧不取也）亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅（此謂衆僧不得以此行鉢因緣故受持最下鉢換此好鉢若故持下鉢換好鉢者犯此如僧祇所制）若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受最下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持彼比丘鉢還彼比丘若持最下座鉢與

○正明護鉢法

佛言與時應作白二羯磨與作如是白

釋行問衆僧鉢法既周若僧中受彼鉢展轉取最下座鉢與者羯磨人捧所與之鉢歸座坐定作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下鉢與（某甲）比丘受持乃至破白如是

大德僧聽僧今以此最下鉢與（某甲）比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧巳忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

釋若衆僧不取彼鉢可將彼鉢仍復還之其文改云以此鉢還與（某甲）比丘餘詞無異白巳羯磨者起座以鉢與彼比丘令彼捧鉢跪於上座前上座依律爲說護鉢法

佛言彼比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及倚刀下不得著懸物下

不得著道中不得著石上不得著果樹下不得著不平地不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開户除用心不得著户閾内户扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不得立蕩鉢乃至足令破不應故壞鉢不應故令失若壞不應作非鉢用根本部云若乞食時以有犯鉢盛好囊中守持者置之餘囊此比丘持有犯鉢所有行法不依行者得越法罪如上一一教已上座應與彼比丘言如是行法皆佛親宣汝一一能奉行不彼答云奉持令彼起已禮僧足衆僧各以囊盛鉢掛肩如常威儀散去

(非)法非謂白秉乖制護行不宣等　事非謂集赴無鉢等　餘非准前

○制不往學家法並解

(續)此准白二綱目今依律續入由四可呵之第三戒發起律云時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子得見諦於諸比丘無所愛惜乃至身肉諸比丘至家種種供養故令貧乏愚俗譏嫌佛言聽僧與此居士作學家白二羯磨應如是作僧集索欲問緣答云與作學家羯磨差秉法者如是白

大德僧聽此某城中一居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如是

大德僧聽此某城中一居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼

居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

律云作是羯磨已一切比丘不得至其家

釋凡篤信居士自然不惜所有廣行布施設若往業臨酬頓遺貧乏但可以僧規白衆誡勅莫往不得輕例此法以秉羯磨然此法爲見諦學家特制用則反非作法不成今所續者爲釋綱目所列不漏法故

非人非謂俗非學家等　事非謂學家未貧譏嫌不與等　餘非准常

○解學家羯磨法

佛言若彼學家財物還多從僧乞解羯磨者聽僧作白二羯磨解衆僧集已作前方便答云解學家羯磨差秉法人作如是白

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白如是

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨誰諸長老忍僧與彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

律云解羯磨已諸比丘仍受食食無犯

釋此制解學家二法乃不現前羯磨爲僧遮開利益居家是屬公也

毘尼作持續釋卷第十七

音義

擬音蟻揣度也尤音由過也廁差去聲雜也擴音廓張大也謂擴而克之率所律切音蟀盡也終也閾音域門限也門下橫木為內外之限也

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第十八

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集
清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○懺六聚法篇第九之四

○尼與僧作不禮法并解

(續)此法准白二綱目今依第三分尼揵度續入律制比丘尼八敬法第一云雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐此法應盡形壽恭敬尊重不可違也佛言若有比丘罵打比丘尼若唾若華擲水灑若說麤語說詭語勸喻告諸比丘自今已去聽比丘尼僧爲作不爲禮白二羯磨應如是作尼部界內集僧已差能羯磨者作前方便答云與比丘作不禮羯磨如是白言

大姊僧聽此某甲比丘罵打比丘尼乃至詭語勸喻若僧時到僧忍聽爲某甲比丘作不禮羯磨白如是

大姊僧聽此某甲比丘罵打比丘尼乃至詭語勸喻今僧爲作不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲某甲比丘作不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍爲某甲比丘作不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持

此並下解俱是不現前法其羯磨皆爲人故作是屬公也

(非)一人非比丘現前尼集干遮等 二法非不指人名稱爲僧作等 餘非准前

○解不禮法

佛言若此與法比丘若隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解羯磨者比丘尼

僧應爲解作白二羯磨

(釋)尼僧遵制作羯磨已若見彼比丘行來時不起迎問訊禮拜不請坐及去送彼比丘慚顔俛首反遜尼衆是爲不敢違逆佛制也從尼僧乞解者不同比丘僧中三乞彼比丘應詣尼僧界内鞠躬叉手語言嚮因無智故所觸犯自今更不再爲願諸大姊與解羯磨説已辭尼出界尼衆應集界内僧差羯磨人作前方便答云與解不禮羯磨作如是白

大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲解不禮羯磨白如是

大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨僧今爲某甲比丘解不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲某甲比丘解不禮羯磨者默然誰不忍者説僧已忍爲某甲比丘解不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持

(釋)解已則尼僧仍遵八敬如違罪治單墮

此中顯非同上

○諫破僧法

(續)此准白四綱目今依僧殘之第十戒續法佛言若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨者彼比丘是清淨如法比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若

用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷異道沙門求（求謂求聽其言也）若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用語者善若不用語者聽僧當訶諫捨此事故白四羯磨

毘尼母論云諫者有五事一知時二利益於前人三實心四調和語五不麤惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法

釋諫者直言以悟人也凡有智多聞堪能諫者須心存利濟口應心言以正直之語令人自覺其非此則自他有益故引母論具二五之德應行諫也彼云一知時者謂觀機可諫事宜稱時正是護法救人之際二利益於前人者謂見一人作惡如法諫捨令多人警策誠意精修三實心者謂非損他名聞令己利養實據三根以體六和四調和語者謂善巧勸慰令信從言五不麤惡者謂言若麤獷難親語合法律調攝復有內立五緣一利益者令人悔過新善奮志梵修二安樂者令人斷結出纏獲證涅槃三慈心者令人浣染除垢捐諸業苦四悲心者令人隨順衆僧免極治罰五於犯罪中欲使遠離者令人深生慚愧悔已永不更作也凡白四中用諫捨法唯此破僧不捨制令未作白前一二比丘當屏處諫之若不納諫者復令四衆及外道等求之若不納言者令彼知友比丘求之若再三不捨者僧當作訶諫白四餘則但先一

二比丘諫而不從僧應白四所以諫中有異切勿卒爾爲之如律僧中白四羯磨者應集僧已差羯磨者索欲問緣答云與破僧作訶諫羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘欲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作訶諫捨此事故某甲比丘汝莫破和合僧堅持不捨汝某甲比丘當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是　作白已羯磨者應諫彼言

大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪

若用語者善若不用語者作初羯磨云

大德僧聽此某甲比丘欲受破和合僧法堅持不捨今僧與訶諫捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨汝某甲當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老忍僧與某甲比丘訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應諫彼言

大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪

若用語者善若不用語者如上說作第二羯磨二羯磨已應諫彼言

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪

若能捨者善若不捨者如上說與作第三羯磨結云

僧已忍與某甲比丘訶諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持

是中諫捨若初白未竟捨者突吉羅　若白竟捨者一輕偷蘭遮　若作白一羯磨捨者二輕偷蘭遮　作白二羯磨捨者三重偷蘭遮　第三羯磨竟不捨僧殘　若一切未白不捨一切突吉羅罪

〔釋〕此唯續羯磨法今無是事故不顯非下助破亦爾

○諫助破僧法

〔續〕此准白四綱目今依僧殘第十一戒續法佛言若比丘作非法伴黨助破和合僧者彼比丘當諫此比丘言大德汝莫作是語此比丘是法語比丘是律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者聽僧當訶諫捨此事故白四羯磨

〔釋〕順從有二一法順從謂以法教授諷誦承受二衣食順從謂給與四事也應如是作集僧已差羯磨者作前方便答云與助破僧作訶諫羯磨如是白言

大德僧聽此某甲伴黨比丘順從某甲作如是言汝等諸比丘莫訶諫某甲何以故某甲是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與某甲伴黨作訶諫捨此事故汝等莫言某甲是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可然某甲非法語比丘律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住白如是　作白已羯磨者當諫彼言

大德我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善不隨語者當作初羯磨云

大德僧聽此某甲伴黨比丘順從某甲作是語汝等諸比丘莫訶諫某甲某甲是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可今僧爲某甲伴黨比丘作訶諫捨此事故大德莫作如是語某甲是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可而某甲非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住誰諸長老忍僧訶諫某甲伴黨比丘令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應諫彼言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯磨二羯磨已應更諫彼言

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上與作第三羯磨結云

僧已忍訶諫某甲伴黨比丘令捨此事竟僧忍默然故是事如是持

是中諫捨不捨治罪同上

○諫惡性法

佛言若比丘惡性不受人語者彼比丘當諫此比丘言大德莫自作不可共語當作

可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者聽諸比丘自今已去集僧與此比丘當作訶諫捨此事故白四羯磨應如是作衆僧集已僧中差羯磨人作前方便答云與惡性作訶諫羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘作訶諫捨此事故汝某甲莫自作不可共語某甲汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是

作白已羯磨者應更求云

大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止不須教我今僧爲某甲比丘作訶諫捨此事故汝某甲莫自作不可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧爲某甲比丘作訶諫捨此事者默然誰

不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應更求云

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯磨二羯磨已應更求云

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上與作第三羯磨結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持

(釋)此中諫捨不捨治罪准上　若有餘比丘教莫捨偷蘭遮若比丘尼教亦爾

(非)餘非准常　唯異事非謂戲說非眞治以實事等

○諫惡邪法

(續)此准白四綱目今依單墮之六十八續法佛言若比丘生如是惡見我知世尊說法其有犯婬欲非障道法者彼比丘當諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪若隨語者善若不隨語者聽諸比丘自今已去集僧與彼比丘作呵責捨此事故白四羯磨應集僧已差羯磨者作前方便答云與惡邪作訶諫羯磨如是白言

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘作呵諫捨此事故某甲汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法白如是　作白已羯磨者應諫彼云

大德我已白竟餘有羯磨在大德可捨此事莫為衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所說法犯婬欲非障道法僧今與作呵諫捨此事故某甲莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法誰諸長老忍僧為某甲比丘作呵諫捨此事故者默然誰不忍者說是初羯磨　作初羯磨已應諫彼云

大德我已白初羯磨竟餘有二羯磨在大德當捨是事莫為衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已應再諫彼云

大德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨是事莫為衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨結云

僧已忍為某甲比丘作呵諫竟僧忍默然故是事如是持

是中若白未竟捨者突吉羅　若白竟捨者一突吉羅　若作白一羯磨捨者二突吉羅　作白二羯磨捨者三突吉羅　第三羯磨竟不捨波逸提　若未白前作是

語一切突吉羅　若衆僧諫以不諫餘比丘遮汝莫捨此事一切突吉羅尼及小三衆遮莫捨亦爾

釋此羯磨呵諫爲人從正爲法是屬私也於三破中是破見故　顯非同上惡性

○諫擯惡邪沙彌二法

續此准白四綱目今依單隨之七十續此二法先明諫捨後明行擯皆是破見乃不現前羯磨律云時有二沙彌共行不淨自相謂言我等從佛聞法其有行婬欲非障道法諸比丘聞知嫌責云汝等自相謂言我從佛聞法行婬欲非障道法諸比丘以此因緣具白世尊佛告諸比丘言自今已去聽僧與如是沙彌作訶諫捨此事故白四羯磨應如是作集僧已差羯磨者作前方便答云與惡邪沙彌作訶諫羯磨將此沙彌立於衆僧前眼見耳不聞處作如是白

大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責彼沙彌捨此事故汝沙彌莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說行婬欲是障道法白如是

大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法僧今與彼沙彌作呵諫令捨此事故汝沙彌莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責此沙彌令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍呵責此沙彌竟僧忍默然故

是事如是持

【釋】此法名諫准律唯是秉白文中諫捨非同諫比丘及尼一白三羯磨次第諫也

【非】人非謂不遣離聞或著屏處等　法非謂秉白停諫等　餘非如前

佛言此沙彌衆僧呵責而故不捨惡見僧應與此沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨應如是作集僧已差羯磨人作前方便荅云與沙彌作惡見不捨滅擯羯磨將沙彌至衆僧前立著見不聞處已作如是白

大德僧聽此沙彌衆僧呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯自今已去此沙彌不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅去不應住此白如是

大德僧聽此沙彌衆僧呵責故不捨惡見衆僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯羯磨自今已去此沙彌不得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍僧爲此沙彌作惡見不捨滅擯者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與此沙彌作惡見不捨滅擯竟僧忍默然故是事如是持

【釋】此羯磨爲人法屬私顯非並皆同上

○諫隨舉比丘尼法

【續】此准白四綱目今依尼八棄之末戒續法佛言若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作

共住而隨順諸比丘尼如是諫已猶故不捨告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼作訶諫捨此事故白四羯磨

(釋)隨順有二一法隨順謂教增戒增心增慧教學問誦經二衣食隨順謂與飲食衣服床座卧具病瘦醫藥此乃隨順第二也

尼界內應集僧已差能羯磨者索欲問緣答云與隨舉作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽是某甲比丘尼知某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨從某甲比丘諸比丘尼語言某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不隨從不懺悔僧未與作共住汝莫隨從而故隨從若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作訶責捨此事故大姊某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是　作白已羯磨者當復語云

妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽是某甲比丘尼知某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不隨從不懺悔僧未與作共住而順從某甲比丘諸比丘尼語言某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而故隨順僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事故某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作訶責捨此事

者默然誰不忍者說是初羯磨　作是初羯磨已當語言

妹我已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當復語言

妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨結云

僧已忍與^(某甲)比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是持

是中訶諫若作白未竟捨者一突吉羅

若白竟捨者一輕偷蘭遮　若作白一羯磨捨者二輕偷蘭遮　若作白二羯磨竟捨者三重偷蘭遮　第三羯磨竟不捨波羅夷　若未白前隨順所舉比丘者一切突吉羅　若作法時有比丘教莫捨偷蘭遮若未作法前教莫捨突吉羅尼教亦爾

(非)人非謂比丘現前尼集違制等　法非謂先闕屏諫作法不求等　餘非准前

○諫習近法

(續)此准白四綱目今依尼僧殘之十四續法佛言若比丘尼共相親近住共作惡行惡聲流布餘比丘尼如是諫時而猶故不改悔告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼訶諫捨此事故白四羯磨

(釋)習近住者身習近謂共牀坐共器食共出共入口習近謂染污心數數語數數笑數數調戲身口習近准知共行惡行者謂

自種華樹乃至以綫貫華持與人亦教他人如是作尼部中集僧差羯磨者索欲問緣答云與習近作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫言大妹汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住白如是

作白已羯磨者當語言

妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫爲僧所訶諫更犯重罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故不改悔今僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨　作是初羯磨已當復語言

妹我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨

此事莫爲僧所訶諫更犯重罪
若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨
二羯磨已當復如上語云云
若隨語者善不隨語者如上作第三羯磨
已結云
僧已忍與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事
竟僧忍默然故是事如是持
【釋】是中諫捨不捨並教莫捨治罪同上隨
舉唯結治本罪有異
【非】餘非准常　唯異法非謂屏衆無諫作
白三唱不求等
○諫勸習近住法
【續】此准白四綱目今依尼僧殘之十五續
法佛言若比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘
尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦
見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住餘比丘
尼如是諫已猶不改悔告諸比丘自今已
去聽比丘尼僧與彼比丘尼等作訶諫白
四羯磨令捨此事應如是作尼部中集僧
差堪羯磨者作前方便答云與勸習近住
訶諫羯磨作白云
大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比
丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當
共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共
作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝
等別住若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼
作訶責捨此事故汝莫作如是語言莫別住
當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近
共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教

汝別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住白如是

作白已如上當語云云

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事故汝等莫言莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近者於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨　作初羯磨已復當如上語云云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當如上語云云

若隨語者善不隨語者如上與作第三羯磨已結云

僧已忍訶諫某甲比丘尼令捨此事竟僧忍默然故是事如是持

(釋)於中秉白求聽並教莫捨治罪同上非相亦准上法

○諫嗔捨三寶法

(續)此准白四綱目今依尼僧殘之十六續法佛言若比丘尼輒以小事瞋恚不喜便

作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門我等亦可於彼修梵行餘比丘尼如是諫時猶故不捨告諸比丘自今已去聽比丘尼僧與彼比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨應如是作尼部集僧已差堪羯磨者作前方便答云與瞋捨三寶作訶責羯磨如是白云

大姊僧聽此(某甲)比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧今訶責此(某甲)比丘尼捨此事大姊莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行白如是

作白已當語言

我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽此(某甲)比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行今僧與彼(某甲)比丘尼作訶責捨此事故大妹莫輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧爲(某甲)比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作初羯磨已當復如上語(云云)

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

作二羯磨已當復如上語云

若隨語者善若不隨語者如上與作第三羯磨已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是持

釋是中訶捨不捨及教莫捨治罪並明非相俱同上法

○諫發諍法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十七續法佛言若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛恚怖癡餘比丘尼如是諫已猶不改悔告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨尼部中應集僧差能羯磨者索欲問緣答云與發諍作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽此某甲比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡若僧時到僧忍聽今僧與某甲比丘尼作訶責捨此事故大妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有恚有怖有癡白如是 作白已當更語言

妹我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡今僧與某甲比丘尼作訶責捨此事妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有

愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與
某甲比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨
作初羯磨已當如上語云云
若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨
作二羯磨已當復如上語云云
若隨語者善若不隨語者如上作第三羯
磨已結云
僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧
忍默然故是事如是持
釋此中捨不捨及教莫捨治罪等並七非
相皆准上法
○諫習近居士子法
續此准白四綱目今依尼單墮九十九續

法佛言若比丘尼親近居士居士兒共住
作不隨順行餘比丘尼如是諫而故不別
住告諸比丘自今已去聽比丘尼僧與彼
比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨應如
是作尼界內集僧已差羯磨者索欲問緣
答云與習近居士子作訶諫羯磨作如是
白言
大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒
共住作不隨順行餘比丘尼訶諫言汝妹莫
親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住
汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼
故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘
尼作訶責令捨此事汝妹莫親近居士居士
兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於
佛法有增益安樂住白如是　作是白已當

更語言
妹我已作白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而更犯罪
若隨語者善若不隨語者作初羯磨
大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫言妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹今可別住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益安樂住誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨
初羯磨已當復如上語云云
若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當復如上語云云
若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨已結云
僧已忍與彼某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是持
釋是中捨不捨教莫捨皆准上唯結本罪異顯非亦同上
○與覆鉢法　差使告覆鉢法　解覆鉢法
續此三法並准白二綱目今依雜揵度續入法制有三緣同一事乃不現前羯磨也
律云時有比丘瞋恚餘清淨比丘教親友知識以無根不淨法謗於僧集時往說佛令諸比丘詰彼說者汝莫以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪彼答言某比丘清

淨無有不淨行此是其比丘教我耳佛言自今已去與彼作覆鉢不與往返言語作白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢謂不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法不應與作覆鉢（反上五是）復有十法衆僧應與作覆鉢一罵謗比丘二爲比丘作損減三作無利益四方便令無住處五鬬亂比丘六七八於比丘前説佛法僧惡九以無根不淨法謗比丘十若犯比丘尼如是十法但若有一僧應與作覆鉢羯磨應如是作鳴椎集僧已差羯磨者索欲問緣答云與作覆鉢羯磨白云

大德僧聽此（其）居士（其甲）比丘清淨以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今爲此居士作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽此（其）居士（其甲）比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧爲（其）居士作覆鉢不相往來者默然誰不忍者説僧已忍爲（其）居士作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此羯磨爲人故作是屬公也

非人非謂白衣現前等　事非謂俗謗非重等　餘非如常

○差使告覆鉢法

佛言與作覆鉢已聽僧差使往白衣所語如是言僧爲汝作覆鉢不相往來白二羯磨若比丘具八法者應差往能聽能説自解能令他解能受教能憶持無謬失別好惡義白二羯磨差使

釋一能聽者謂僧命委任聞持無漏二能

說者謂對多智人心無怯畏三自解者謂已心自解不須請誨四能令他解者謂知他所懷出言契意五能受教者謂受教益人語不損減六能憶持者謂事義通諳善持毘尼七無謬失者謂所說如實言非錯亂八別好惡義者謂問不傾動開導令喜然此差使者不須衆中普問唯選具如是德人委之秉法者羯磨差云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘爲僧使往某居士所語言今僧爲汝作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘爲僧使往某居士所作如是言僧今爲汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧使者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧使往彼某居士所語言僧爲汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此據與作覆鉢已僧未散差法若隔宿差者仍復集僧作前方便答云作差使告覆鉢羯磨所以此法亦可屬具亦可屬單也

佛言受差比丘著衣持鉢往彼時彼居士見已前迎請入自舍應報言我不入汝家受牀坐飲食供養若彼問者答言僧已爲汝作覆鉢不相往來故彼若問以何事故比丘即爲說因緣若彼聞知極生憂惱痛悔我當作何方便解我覆鉢還相往來比丘語言應往懺悔衆僧可解

釋此羯磨差人爲事作是屬公也

非餘非如上　唯異人非謂之德遴差委

事誤任等

○解覆鉢法

佛言若白衣隨順衆僧不敢違逆後從僧乞解覆鉢還相往來者應爲解白二羯磨應如是作界內集衆作前方便答云與解覆鉢羯磨羯磨者白云

大德僧聽今僧爲某居士作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某居士作解覆鉢還相往來白如是

大德僧聽僧爲某居士作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧爲某居士解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧爲彼某居士解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲彼某居士解覆鉢還相往來竟僧忍默然故是事如是持

【釋】此謂知非痛責愚癡悔過願求植福雖然律制令人倍增深信在僧行潔乃可行斯

【非】人非悔責不切乞僧欠恭等　餘非同上

○呵責法並解

【續】此二法准白四綱目今依呵責揵度續入佛言若比丘喜鬬諍共相罵詈口出刀劔互求長短若復有餘比丘罵詈者即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他我等爲汝作伴黨令僧中未有諍而有諍已有諍而不滅告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘作訶責白四羯磨應如是作集僧已與彼作舉作舉已爲作憶念作憶念已與

罪衆中差羯磨者作白羯磨

釋三舉之制於白四羯磨中最嚴今先引律明法後皆准此不繁僧祇云成就五法得舉人淨身業淨口業正命多聞阿毘曇多聞毘尼若身業不淨舉他者前人應語長老自身業不淨何故舉他應自淨身業然後舉他乃至若少聞毘尼舉他者前人應語長老何故少聞毘尼而舉他罪長老亦不知在何國聚落城邑因何事制此戒善哉長老欲舉他者先當多聞毘尼然後舉他　又有五法有罵而後舉謂先惡罵已後以五衆罪中若舉一一罪是（五衆罪乃佛制比丘五篇衆罪也）　有舉而後罵謂先五衆罪中若舉一一罪已後惡罵是有即舉即罵謂惡罵已汝犯某罪是有罵而不舉謂作種種惡罵而不舉罪是有舉而不罵謂五衆罪中若舉一一不惡罵是是中前四僧不應問亦不應受若舉而不罵者應檢校若欲舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前人言欲舉者可爾若不問聽而舉者越毘尼罪十誦律云先不乞聽不得舉他罪令憶念若作者突吉羅是罪人於僧中敎任五法一從座起二偏袒著衣三脫革屣四右膝著地五合掌在前有舉罪者亦任此五法　乞聽者有五事乞聽應語彼言我今語汝我今示汝我今舉汝我今令汝憶念汝聽我有五事與聽應言語我示我舉我令我憶念聽汝　又現前有五種與汝云何舉我見耶聞耶疑耶身耶口耶如是現前語已生怖畏　有五種事現前安慰

莫怖莫驚莫覆罪莫走莫羣黨不犯言犯犯言不犯如是安慰時彼作異種語者應以五法檢究應苦切作苦切應依止作依止應驅出作驅出應下意作下意應覓罪作覓罪(五法檢究總攝七羯磨也苦切中具四謂訶責不見不懺不捨下意謂遮不至白衣家並依止驅出是爲七)

今准義加儀先鳴槌集僧已一如法舉罪比丘具儀出衆禮上座畢合掌跪云我(某甲)今於僧中舉(某甲)比丘(此乃先作舉也)被舉者聞知亦即具儀出衆禮僧中上座已合掌跪云大德汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯耶口犯耶舉者語言大德莫怖莫驚我見大德於某處作某事汝當憶念所作直言莫覆藏(此謂作舉已作憶念也或聞或疑皆據實說之)令彼憶念伏首已復語云汝所犯者是某罪汝應知悔(此謂作憶已與罪也)上座當令舉者犯者俱起而立作前方便答云與作訶責羯磨差羯磨者如是白云

大德僧聽此(某甲)比丘(隨人二三牒著但不得滿僧數)喜共鬪諍罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲(某甲)比丘作訶責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此(某甲)比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識

我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲（某甲）比丘作訶責羯磨誰諸長老忍僧與（某甲）比丘作訶責羯磨若復後更鬬諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者黙然誰不忍者說此是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍爲（某甲）作訶責羯磨竟僧忍黙然故是事如是持

佛言爲作訶責羯磨已七五之事不應作謂不應授人大戒乃至不應共善比丘諍（此即前所奪三十五事也）有三法作訶責羯磨非法非毘尼羯磨不成就不舉不作憶念不伏首罪

復有三法作訶責羯磨如法如毘尼羯磨成就（即反上法是也）

有五法作訶責羯磨非法非毘尼羯磨不成就不在現前不自言爲清淨者非法別衆

復有五法作訶責羯磨如法如毘尼羯磨成就（即反上五法是也）

（非）一人非謂不和別衆等　二法非謂違制相似等（此人法二非總攝百篇僧法中七羯磨不應作者）　三事非謂所行非宜訶責等　餘非准知

○解訶責法

律云若衆僧在小食大食上若說法若布薩時被訶責羯磨人正衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白言大德受我懺悔自今已去自責心止不復作從僧乞解呵責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨者聽僧與解作白四羯磨

有七五法不應爲解訶責羯磨從授人大戒乃至共善比丘諍有七五法應解不授人大戒乃至不共善比丘諍

應如是解彼被羯磨比丘應至僧中候鳴椎集僧已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白

大德僧聽我比丘（某甲）僧與作訶責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨願僧慈愍故爲我解訶責羯磨（如是三說）

僧中差羯磨者作前方便答云與解訶責羯磨作如是白

大德僧聽（某甲）比丘僧爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解訶責羯磨若僧時到僧忍聽解（某甲）比丘訶責羯磨白如是

大德僧聽此（某甲）比丘僧爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解訶責羯磨僧今爲（某甲）比丘解訶責羯磨誰諸長老忍僧爲（某甲）比丘解訶責羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍解（某甲）比丘訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

【釋】如法解已七五之事堪能任作不禁

【非】餘非同上　唯異事非謂乞情不懇奪事有千等

○擯出法並解

【續】此二法准白四綱目今依呵責揵度續法佛言若比丘依聚落住行惡行汚他家亦見亦聞告諸比丘自今已去聽僧爲彼比丘作擯白四羯磨應如是作與作舉乃

至與罪

釋 准律行惡行者謂自種華樹乃至持與人亦教人作村中有婦女共同坐起同器飲食言語戲笑歌舞倡妓等汚他家有四事一依家汚家從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩若與我者我當報之若不與我者我何故與二依利養汚家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者思報恩如上三依親友汚家若比丘若依王若大臣或爲一居士不爲一居士所爲者思當報恩其爲我者我當供養不爲我者我不供養四依僧伽藍汚家若比丘取僧伽藍華果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不供養是爲四種汚他家行此法須五人已上同往至彼住處若彼聚落是可分別白然界亦有餘比丘住中應先語期集若無住者唯往之僧同集已先與作舉乃至與罪法儀如前作前方便答云與作擯羯磨堪羯磨者作白云

大德僧聽此某甲比丘於某聚落或城邑住隨處牒入汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧爲某甲比丘作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須在此住處白如是

大德僧聽此某甲比丘在某聚落汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧今爲某甲比丘作擯羯磨汝汙他家行惡行

汙他家亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍僧爲某甲比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲某甲比丘作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作擯羯磨者七五之事不應作有三法五法作此擯羯磨不成就非法非毘尼有三法五法作此羯磨成就如法如毘尼皆同上訶責無異

僧祇律云與羯磨已安著僧伽藍邊住

非餘非同上　異事非謂言戲非實等

○諫擯謗法此一法原卷綱目列於助破之下爲順僧殘戒相故今續法移於此者爲順發起因緣故其擯解合別列者爲順揵度七種羯磨皆有解故

律云諸比丘如上往彼作擯羯磨時彼比丘在僧中作是言衆僧有愛恚怖癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我諸比丘如法羯磨竟還至佛所禮足將此因緣啟白佛以種種方便遥訶責之告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘作訶諫白四羯磨餘比丘應先諫彼比丘言大德汙他家行惡行亦見亦聞可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪彼若隨語者善若不隨語者

鳴椎僧集已作前方便荅云與作訶諫羯磨羯磨者作如是白

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽今僧與某甲比丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是

同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝汚他家行惡行白如是

作白已羯磨者應更求言

大德我已作白餘有三羯磨在可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪

若捨者善若不捨者應作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯羯磨時便言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與某甲比丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝汚他家行惡行誰諸長老忍僧與某甲比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作初羯磨已應更求言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨云

作二羯磨已如上應更求云

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨已結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持

釋是中諫捨不捨及敎莫捨治罪如前

並顯非相亦准前

○解擯法

律云被擯比丘不喚自來至界內諸比丘白佛佛言不應不喚來至界內聽在界外住遣好伴來至僧中白大德僧懺悔自今已去自責心更不復爾彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨應與解白四羯磨有七五法不應與解從授人大戒乃至共善比丘鬬如是七五法不作應與解彼被擯比丘應至僧中候鳴椎集僧已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白云

大德僧聽我（某甲）比丘僧與我作擯羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願僧慈愍故爲我解擯羯磨（如是三說）

僧中差羯磨人作前方便答云與解擯羯磨作如是白

大德僧聽此（某甲）比丘僧與作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲（某甲）比丘解擯羯磨白如是

大德僧聽此（某甲）比丘僧爲作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今爲（某甲）比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧爲（某甲）比丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍爲（某甲）比丘解擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

【釋】如法解已奪事仍聽堪爲　顯非同上

○依止法並解

【續】此二法准白四綱目今依呵責揵度續法佛言若比丘癡無所知多犯衆罪（謂犯後三篇威儀戒）共諸白衣雜住而相親附不順佛法告諸比丘自今已去聽僧爲彼作依止白四羯磨應集僧已與作舉乃至與罪（准上法儀）

作前方便答云與作依止羯磨差堪羯磨者作如是白

大德僧聽此(某甲)比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與(某甲)比丘作依止羯磨白如是

大德僧聽(某甲)比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今爲(某甲)比丘作依止羯磨誰諸長老忍僧爲(某甲)比丘作依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍爲(某甲)比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作依止羯磨者七五之事不應作有三法五法作此羯磨非法非毘尼不成就有三法五法如法如毘尼成就皆同上法

律云有稱方作依止羯磨彼方破壞人民反逆有稱國土彼國破壞人民散亂有稱住處彼處人民破壞有稱人彼人或三破或三舉或二擯不能增益沙門法有稱安居彼被羯磨人安居中得智慧佛言不應稱如是等作依止羯磨自今已去聽語言汝應受依止

僧祇律云雖復百歲應驅依止持戒下至知二部律十歲比丘晨起應問訊與出大小行器唾器舉置常處與齒木與掃地迎食浣衣熏鉢一切盡供給唯除禮拜按摩若病時得令按摩應敎二部律若不能者敎一部若復不能者應廣敎五衆戒(謂五篇戒)應敎善知陰界入十二因緣應敎善知罪相非罪相威儀非威儀若學已即名爲捨(謂許離依止也)

根本一切有部云以無所知愚癡依止比丘應依止智慧年少比丘學律一切盡應供給唯除禮拜名曰老小比丘

(非)餘非准前　唯異事非謂事千初二等

○解依止法

佛言彼被羯磨者親厚多聞智慧比丘所學法毘尼得智慧隨順衆僧無所違逆從僧乞解依止羯磨應與解白四羯磨有七五法作不作不應與解應與解如前彼被羯磨比丘至僧中俟鳴槌和集已具修威儀胡跪合掌白僧云

大德僧聽我某甲比丘僧與我作依止羯磨我今隨順衆僧從僧乞解依止羯磨願僧慈愍故爲我解依止羯磨如是三說

僧中差羯磨者作前方便答云與解依止羯磨作如是白云

大德僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解依止羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘僧爲作依止羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

(釋)如法解已奪事不禁堪任隨行　其間非相准前解法

毘尼作持續釋卷第十八

音義

惡性謂不忍不受人如法教誨

詭音癸異也詐也

俛即俯字曲也

獷音礦麤獷志貌言無覩也

倡妓倡者謂俳優雜戲也妓者女樂也

詈音利正斥曰罵反曰詈

歟歎聲也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十九

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○懺六聚法篇第九之五

○遮不至白衣家法并解

續此二法准白四綱目今依呵責揵度續入佛言若居士有信樂作檀越多有利益供養衆僧比丘乃以下賤言罵他告諸比丘自今已去聽僧與此比丘作遮不至白衣家白四羯磨若白衣家有五法不應作此羯磨不恭敬父母沙門婆羅門所應持者而不堅持有五法應作此羯磨（反上五法是）比丘有十法應作此羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬭亂白衣於白衣前謗佛謗法謗僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實如是十法但有一法惡說罵白衣家應與作此羯磨應如是作集僧已爲作舉乃至與罪（法儀准上）作前方便答云與作遮不至白衣家羯磨秉法者如是白言

大德僧聽此（某甲）比丘（某）居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤惡言罵詈之若僧時到僧忍聽僧今爲（某甲）比丘作遮不至白衣家羯磨白如是

大德僧聽（某甲）比丘（某）居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤言罵詈之僧今爲（某甲）比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲（某甲）比丘作遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與（某甲）比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧

忍默然故是事如是持

佛言作遮不至白衣家羯磨已有七五事不應作有三法五法作此羯磨非法非毘尼不成就有三法五法作此羯磨如法如毘尼成就皆同上

[非]餘非准前　唯異事非謂俗不恭敬失持僧言誤戲非真等

○差人懺白衣法

[續]此准白二羯磨綱目令依呵責揵度續入佛言作遮不至白衣家羯磨竟聽僧差使至居士家爲比丘懺悔居士白二羯磨有八法應差使一多聞二能善說三已自解四能解人意五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言義

[釋]此法釋德及列具單並准前明唯稱量現前具德實者應差作白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘爲使爲某甲比丘懺悔某居士白如是

大德僧聽今僧差某甲比丘爲使爲某甲比丘懺悔某居士誰諸長老忍僧差某甲比丘爲使爲某甲比丘懺悔某居士者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲使爲某甲比丘懺悔某居士竟僧忍默然故是事如是持

佛言僧差使竟至居士家如是與居士懺悔僧已爲某甲比丘作罰謫彼若受懺者善若不受應安羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如法懺悔所犯者是惡說突吉羅罪復來語居士言彼比丘先犯罪今已懺除若受懺者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔謂自言無知以惡說相犯願求恕喜恱

十誦律云若是居士多知多識有大力勢自能作惡事惱亂衆僧若令人作僧應語是比丘汝當離是住處去若是比丘强住者衆僧無罪

僧祇律云此名發喜羯磨羯磨已應遣到所犯俗人家悔過若俗人言尊者故在精舍住耶若故在彼住者我當斷彼食及衣錢財物僧應語言此非僧過汝應更往向彼下意令其歡喜若彼歡喜者即名爲捨

(非)一人非乏德差使等　二法非對俗懺悔等　三事非已恕復求等　餘非准知

○解遮不至白衣家法

佛言若彼被羯磨比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解羯磨應與解白四羯磨有七五法作不作不應與解應與解如上彼被羯磨比丘應至僧中待鳴槌集僧已具修威儀胡跪合掌如是白言

大德僧聽我比丘某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故爲我解遮不至白衣家羯磨如是三說

僧中上座作前方便荅云與解遮不至白衣家羯磨差秉法者作白云

大德僧聽某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲解遮不至白衣家羯磨白如是

大德僧聽彼某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解

遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲(某甲)比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍爲(某甲)比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋如法解已堪能授人大戒等皆聽不禁但須依制爲善　其中顯非准前解法

○不見舉法並解

續此二法准白四綱目今依呵責揵度續法佛言若比丘犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見告諸比丘自今已去聽僧與此比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作集僧已爲作舉乃至與罪(法儀同上)索欲問緣答云與不見罪作舉羯磨善羯磨者如是白言

大德僧聽此(某甲)比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧爲(某甲)比丘作不見罪舉羯磨白如是

大德僧聽(某甲)比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見今僧爲作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲(某甲)比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍爲(某甲)比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作此羯磨已有七五事不應作有三法五法作此羯磨非法非毘尼不成就有三法五法作此羯磨如法如毘尼成就並如前法

十誦律云僧欲作不見擯時(本律云舉先彼云擯也)應思惟五事我等與是比丘作不見擯不

共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共住止不隨上座禮迎送以是因緣故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別異思惟是已不應作若思惟五事不共布薩等以是因緣故不起鬪諍等應作犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共布薩等五何以故諸比丘樂持戒有慙愧不能為我故隨愛恚怖癡思惟是法已應受

僧祇律云作舉羯磨者應隨順行五事等應安著僧伽藍外邊門向阿練若處若來入塔院僧院中掃地者比丘應逆掃其跡若盂洗脚處水大小行處水者應還瀉去若共行弟子依止弟子者不得喚作和尚阿闍黎弟子不應語言被舉餘人應語

非餘非同前　唯異事非謂戲非真眾為實作等

○解不見舉法

律云彼不見舉比丘眾僧若在大食小食上若說法若布薩時在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作從僧求解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若隨順眾僧無所違逆求解不見罪舉羯磨者聽僧與解白四羯磨有七五法作不作應與解不應與解同上彼被羯磨比丘應至僧中候鳴槌集僧已正衣服脫革屣胡跪合掌白如是言

大德僧聽我某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順眾僧不敢違逆今從僧乞解不見罪

舉羯磨願僧慈愍故爲我解不見罪舉羯磨如是三說

僧中上座作前方便答云解不見罪舉羯磨秉法者作如是白

大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨彼隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘僧爲作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今爲某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋如制解已奪事不禁　顯非同前

○不懺法並解

續此二法准白四綱目今依呵責揵度續法佛言若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔告諸比丘自今已去聽僧與此比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作集僧已與作舉乃至與罪法儀同上作前方便答云與不懺悔罪作舉羯磨差羯磨人如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔僧今與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧與某甲比

丘作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍爲(某甲)比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作不懺悔罪舉羯磨已有七五事不應作有三法五法作此羯磨成就不成就並同前　顯非亦爾

准十誦僧祇思惟五法等如不見舉所明

○解不懺悔罪舉法

律云彼被作不懺悔罪舉羯磨人若衆僧在小食上乃至若布薩時具修威儀胡跪合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作從僧求解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若彼隨順衆僧無所違逆求解羯磨者聽僧與解白四羯磨有七五法作不作不應與解應與解如上彼被羯磨比丘應至僧中待衆僧集已具修威儀右膝著地合掌白言

大德僧聽我(某甲)比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧爲我解不懺悔罪舉羯磨慈愍故(如是三說)

僧中上座索欲問緣答云與解不懺悔罪舉羯磨差堪能羯磨者作是白云

大德僧聽此(某甲)比丘僧爲作不懺悔罪舉羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲(某甲)比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是

大德僧聽(某甲)比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪

舉羯磨僧今爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋如法解已若先所犯罪是十三僧殘中事者推情難免仍須如制懺悔若餘有犯不須再除即此解之名曰清淨　不禁七五事並顯非准上

○不捨法並解

續此二法准白四綱目今依呵責揵度續入佛言若比丘生惡見僧與作訶諫白四羯磨已即前諫惡邪法是故不捨惡見者聽僧與此比丘作不捨惡見舉白四羯磨應集僧已與作舉乃至與罪法儀同前作前方便答云與不捨惡見作舉羯磨差秉羯磨者如是白

大德僧聽某甲比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘惡見不捨舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見僧今爲某甲比丘作不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧今與某甲比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘作不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作此羯磨已有七五事不應作有三法五法不應作羯磨應作羯磨成就不成就並同上法

十誦云應以五法思惟等如不見舉中明

僧祇律云惡邪比丘不應共語不應共住不應共法食不共佛不共法不共僧不共布薩不共自恣不共羯磨得語外道欲坐便坐不得語被舉令坐若病者不應看病得語彼檀越若親里言被舉人病汝往看若無常者不應與華香供養屍不應爲作飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡邪比丘不應起惡心何以故乃至燋炷不應起惡應作是念莫令後人習此邪惡若放牧人取薪草人持衣鉢來施者得取即彼爲施主

○解不捨法

律云彼被舉比丘如上若衆僧在小食上乃至若布薩時求僧受懺諸比丘白佛佛言若彼隨順衆僧不敢違逆乞解不捨惡見舉羯磨聽僧與解白四羯磨有七五法作不作不應解應與解如上被舉比丘應至僧中候集僧已具修威儀胡跪合掌白言

大德僧聽我（某甲）比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨慈愍故（如是三說）

衆中差羯磨人作前方便答云與解不捨惡見舉羯磨應如是白

大德僧聽此（某甲）比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲（某甲）

比丘解惡見不捨舉羯磨白如是
大德僧聽此(某甲)比丘僧與作惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今爲(某甲)比丘解不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧爲(某甲)比丘解不捨惡見舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍爲(某甲)比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

[釋]解已奪事不禁並顯非皆同上

○憶念法

[續]此准白四綱目今依滅諍揵度之二續入佛言若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪數數問彼憶犯難詰不止者聽僧爲此比丘作憶念毘尼白四羯磨(云何憶念彼比丘此罪更不應舉不應作憶念使諸比丘莫更問是)應如是與此比丘應往僧中如上具儀合掌跪白

大德僧聽我(某甲)比丘不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毘尼願僧與我憶念毘尼慈愍故(如是三乞)

僧中差羯磨者索欲問緣答云與憶念毘尼羯磨如是白云

大德僧聽此(某甲)比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不犯

重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毘尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毘尼白如是

大德僧聽此某甲比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毘尼今僧與某甲比丘作憶念毘尼誰諸長老忍僧與某甲比丘憶念毘尼者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘憶念毘尼竟僧忍默然故是事如是持

十誦律云憶念毘尼有三非法有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應滅擯一有比丘狂癡還得心從僧乞憶念毘尼若與者非法應與不癡毘尼二有比丘有見聞疑罪自言我有是罪後言我無是罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應與實覓毘尼即罪處所亦名覓罪相也有三如法有比丘被無根謗若人常說是事應與憶念毘尼一有比丘犯罪已懺除若人猶說是事應與憶念毘尼二有比丘未犯是罪將必當犯若人說是事應與憶念毘尼

薩婆多論云此法是守護毘尼五衆五篇盡與憶念必要白四羯磨小三衆不現前

【釋】是中顯非准十誦三種並首篇七非法羯磨不應作

○不癡法

【續】此准白四綱目今依滅諍揵度之三續入佛言若比丘癲狂心亂多犯衆罪後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮數數問彼憶犯難詰不止者聽僧與此比丘不癡毘尼白四羯磨（云何不癡彼比丘此罪更不應舉不應作憶念）應如是與此比丘當詣僧中如上具儀合掌白言

大德僧聽我（某甲）比丘癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我答言先癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀非我故作是癲狂心故諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不癡從僧乞不癡毘尼願僧與我不癡毘尼慈愍故（如是三乞）

僧中差羯磨人作前方便答云與不癡毘尼羯磨應如是白

大德僧聽此（某甲）比丘癲狂心亂多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不即答言我先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀此是癲狂非是故作諸長老莫數數難詰我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼若僧時到僧忍聽僧今與（某甲）比丘不癡毘尼白如是

大德僧聽此（某甲）比丘癲狂心亂多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不即答言我先癲狂心亂多犯衆罪出入行來不順威儀此是我癲狂心亂非是故作諸

長老莫數數詰問我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼僧今與某甲比丘不癡毘尼誰諸長老忍僧與某甲比丘不癡毘尼者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘不癡毘尼竟僧忍默然故是事如是持

十誦云不癡毘尼有四種非法有比丘不癡狂現癡狂相問時答言我憶癡故作他人敎使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者非法　有四種如法有比丘實狂癡心顛倒問時答言不憶念一他不敎我二不憶夢中作三不憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者如法

薩婆多云此亦守護毘尼五衆盡與不癡毘尼必要白四小三衆不現前

釋是中非相作法不成准十誦四種並首篇七種羯磨

○罪處所法

續此准白四綱目今依滅諍揵度之五續入佛言若比丘喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是言語相違在僧中故作妄語及外道譏嫌者聽僧與此比丘作罪處所白四羯磨亦名覓罪相應如是與集僧已爲作舉乃至與罪法儀准前上座作前方便答云與罪處所羯磨差羯磨人白云

大德僧聽此某甲比丘好論議與外道論得切問時前後言語相違設於衆僧中問亦前後言語相違衆中故作妄語若僧時到僧忍

聽僧今與某甲比丘作罪處所羯磨汝某甲無利不善得汝得切問時前後言語相違設衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語白如是

大德僧聽此某甲比丘好論議與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語今僧與某甲比丘作罪處所羯磨汝某甲無利不善得汝得切問時前後言語相違在衆中問時亦復如是在衆中故作妄語誰諸長老忍僧與某甲比丘作罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘作罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言有三非法與罪處所毘尼不應作不作舉不作憶念不作自言有三如法應作反上是

復有三非法無犯犯不可懺罪若犯罪已懺有三如法反上是

僧祇云與覔罪相羯磨已此人盡形壽應行八事一不得度人二不得與人授具足戒三不得與人依止四不得受比丘按摩五不得受比丘供給六不得作比丘使七不得次第差會八不得爲僧作說法人

薩婆多論云此覔罪相是折伏毘尼一切五篇一切五衆盡與實覔毘尼白四羯磨小三衆不現前

釋是中非相唯律三三並首篇七種羯磨不應作　九懺六聚法篇竟

○雜法住持篇第十之一

釋一切羯磨制旨無越成善治罰前列已

詳後攻不滯此於前篇末收者復撮聚之編次居十審住持正法之要非戒則乏其本也

○六念法

律中並有其事而文意散落正本出在僧祇而彼言畧意廣又當世盛行故須義加文云

第一念日月數

僧祇律云念知月一日乃至十四十五日月大月小悉應知之

五分律云諸比丘應知半月數知布薩日悔過清淨

律云念知黑月白月兩種數法若入聚落先須知之

此則具含道俗兩法應作念言今朝黑月小一日乃至十四日言之若大言大也其白月者以純大故但言今朝白月一日乃至十五日

釋具含道俗兩法者道謂令出家僧徒憶黑白布薩忖已德行每於晨朝心念日數知光陰已過則壽命隨減所修道業爲勤怠不所持戒品爲淨染不若勤而清淨更當樂欲增修若怠而犯染必須慚愧懺削日日如是念之乃名如法沙門不致坐待死魔此法特爲出家者制按說戒揵度中於布薩說戒日時有長者問比丘云今是何日比丘答言不知衆僧皆生慚愧佛言自今已去當數日數日復忘故聽作三十數法以十五染黑十五染白黑月以黑者數之白月以白者數之若王改日隨王者

法所以比丘凡入聚落先須知之有問便答此法爲護世譏兼制故云具含道俗兩法也

第二念知食處

僧祇律云清旦當作施食念等今以諸部會通隨實作念言

我常乞食若言我常自食已食若言我常食僧食

釋常乞食者謂不受請食不隨僧供爲折我慢現謙俾以修淨行不擇貧富令居家而除饑饉此行徃聖通持後賢當效乃八正道之第五四依法之次制是抖擻行常自食已食者謂不納轉施不分鉢分任緣資形絕思美好止貪無望唯志真修此是居家信歸恒送食供常食僧食者謂與衆同居利均共活不須時至入里乞食是依四方僧常住之處

若不常定者應作念言

我無請處今乞食

若食已食若檀越及僧常食等例知

釋以上三種心念食法有比丘堅志所持爲一定之行此下爲隨緣受食故云若不常定也例知者若言今日無赴差請不受長施不食僧食不徃乞食我今有檀越送供而食已食若言今日無人送食不用常住僧食亦不乞食今僧應輪差我赴請食若言今日無差次食不自乞食無人送食

我今當同衆僧食常住食

若言今有請處今依背緣

佛言迦提月中若施衣若病等並開背請

釋迦提月者從七月十六日至八月十五日是梵語迦提華言昴星謂昴星直此月也背者即别衆義爲諸比丘九夏功滿三事自恣竟諸居士來請與食不敢别衆佛知開聽作衣時施衣時有病時途次行時乗船行時大會集時沙門施食時如是七緣不犯别衆然雖聽開亦是時食不得過午除迦提月外若别衆食則犯罪結單墮若但二人三人受請乞食皆無犯非僧數故

若言我有請處今捨與人

佛言若一日受衆多請自受一請餘者施與人應言

長老我應往彼今布施汝一說

釋此是但對首中捨請法乃九十事之第三十二展轉食戒所制除此餘皆是心念法若彼此不明則犯法非

僧祇云

我今得食施與某甲比丘乃至沙彌尼若言某甲比丘今朝檀越施與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食三說

釋檀越若有所繫是著相請不得迴施若雖請而無所繫者爲僧福田意無分别此則任施須簡三破

十誦律云此念法唯五種人得作謂阿蘭若獨住遠行長病饑時依親里住人如此得行心念

釋此引十誦爲證僧祇之心念法也蘭若則幽棲無侶獨住則不共衆居遠行則緣急卒往長病則乏人瞻侍饑時依親里住

者猶同獨處故知有人須作對首轉施

第三念知受戒時夏數

僧祇律云日日自憶若干臘諸部律論皆爾應言

我於某年某月某日某時若云若干影受具戒今無夏

後若有夏隨多少稱

釋律制凡出家受具者不論生年分尊卑唯依夏臘序長幼於月日時影並須記念應知無夏無臘有臘無夏有夏有臘有夏無臘無夏無臘者謂於七月十五日已後受具未至來年安居自恣有臘無夏者謂於四月十六日已前受具即隨衆安居竟自恣有夏有臘者謂於七月十五日已後受具至次年歷安居自恣若經一夏臘零若干月日時影乃至四五十夏亦如是日日念知若會聚行坐禮敬臘次一一無紊有夏無臘者謂未圓具沙彌雖制同僧安居唯數夏數無臘可序仍以生年論長幼也

第四念知衣鉢受淨

僧祇律云當憶受持三衣及不受持作淨施者

我今三衣鉢具並受持長財並說淨

後有不受持不說者隨有念持念說念多少等

釋若不憶念受持三衣鉢者或闕或離莫知若不憶所得長財說淨者或淨不淨糅雜如是日日憶念則不干鈌畜之過爾

第五念念食同別

僧祇律云念別眾食又應念言

我不別眾食

若准佛言別眾食有七緣開者應白入若無別緣者應白出若有者白言

我有別眾緣（作此白已得食）

釋此復引出入制者非心念法亦非對首法是白眾之詞也七緣如上作衣時等別眾食者若四人若過四人五分云界內別請四人已上名別眾食若遣此開緣時則四人過四人已上並聽受食若已亦在此緣中有分者如是白眾求入白已隨上座次得往受食若此緣於已無分者即白眾求出云我無別眾食緣白已不隨次受食

第六念身強羸

僧祇律云念若病不病應言

我今不病堪行道（若有病者應言）我有病念須療治

釋修福業須藉身力強健修慧業必依心境對觀福慧雖分身心用時二皆兼濟身強若怠道業何以克成體羸若勤色力難於進辦是故調御垂慈而令比丘朝朝念身當行則行應療則療託此幻軀以立梵德也

○白同利食前後入聚法

釋此准但對首中白入聚法是九十事之第四十二若比丘前食後食詣餘家者犯故聽白已入先引開緣

爾時羅閱城中眾僧大有請處皆畏慎不敢入城受請佛言聽諸比丘相囑授入城

應告同請比丘如是言也

大德一心念我（某甲）比丘先受（某甲）請今有

某緣事欲入某處聚落至某家白大德知一說

佛言若囑授已欲至村而中道還或詣不至所囑家或囑至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若即白衣家還出如是等皆失前囑授若欲往者當更囑授除施衣時者謂迦提一月五月除此已餘時中勸化作食並施衣者若迦提時通開

（釋）更至庫藏處者謂已至所囑白衣家而往彼邊房貯積米穀處則處與囑不相應也除一五凡餘時中勸化作食並施衣者皆遵囑授若迦提時者由是安居欠未初到故爾通開也

（非）一人非謂白向小俗　二法非謂三說稱僧　三事非謂囑詣兩乖　餘非准取

○白非時入聚法

（釋）此目法同上是九十事之第八十三若比丘非時入聚落不囑比丘者犯

佛言若入聚落當囑同住比丘而不出囑法前條亦爾僧祇云食雖早竟若入即名非時既無正文應義設言

長老我非時入聚落十誦律云至某城邑聚落某甲合前人答言可爾

（釋）若比丘頻入聚落則有廢真修熏發舊習復招世譏損人淨信實逢有益因緣白已而往俾衆知其去來方所於已不違受持禁章若非時市稀緇流乃顯法道清正而僧寶之名誠不虛矣　此中非相准上

○作餘食法

（釋）此法是但對首乃九十事之第三十五若比丘足食竟或時受請不作餘食法而

食者犯單墮

佛言若比丘食有二種一者不正食謂食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末若粥出釜持草畫之無處非食非請非足食二者正食謂飯麨乾飯魚肉等是請是食是足若於正食中若食飽足已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提

若依僧祇但前食堪足飽食咽咽已捨威儀者若更食即名犯足

又依律本諸比丘受不作餘食法者(此是頭陀行人)見上座來告云我受不作餘食法便不須起而得食竟故知前境是足若起須作餘食法

又尼敬僧戒中亦爾故知尼亦有餘食法

釋尼百七十八單墮之第百七十五慢新比丘戒云若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與座不者除因緣波逸提因緣者或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是因緣不犯慢僧戒故今引例

若犯足者(謂已捨威儀)持食至未足者前(謂至未捨威儀者前)白言

大德我已足食汝知是看是(彼取少食已還與彼若不食者亦得與言)長老我已食已止汝貪心(彼便取食之)

律云一足食毘尼作法已通一切足食者同食也

釋此謂五足食中以一足食依毘尼作餘食法已得食通於一切足食者同准此法作已得食也

非一人非彼此俱捨威儀　二法非不取

食而默然　三事非非食非請非足　餘四非准知

○呵責弟子法

爾時諸弟子不順弟子法不承事和尚阿闍黎無慚無愧不受教授作非威儀行不恭敬難與語與惡人為友好往婬女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈佛言和尚阿闍黎應作呵責有三種一者喚弟子現前二者出過令伏三量過設呵

【釋】始方剃染須恒侍師請益出要學修本業若道種熏成則習性不退發心為僧乃弗辜爾倘背良師狎近惡友恣蕩身心潤與宿業而樂往不當往處輙看龜鼈異交思化者於生何益沒嬰極苦故佛慈憐制斯三種呵法令師範糾正有方俾弟子行止無僻一喚弟子現前者恐遙呵憚避徒費慈心人不現前孰聽譴責二出過令伏者事無本據言發成怨示過無謬聞令伏首三量過設呵者過有重輕呵有寬嚴若威儀誤失當勸誡而宥之如事微過重應嚴折以呵之是為如法如律善教也

又自量喜怒非分暢志並反欺負

【釋】為師教誡弟子時勿得心存逆愛見重過而默然棄置意或暴怒無大愆而枉言苦呵如是非分暢志者於上自欺模範不端在下負辜承事艱恒應須自量喜怒依律教呵乃名良導也

呵詞五種應言

我今呵責汝汝去（若言）汝莫入我房（若言）汝莫為

我作使若言汝莫至我所若言不與汝語

是爲和尚呵責弟子法

【釋】此法五呵初重後輕一一降次攝之初呵令去者例折伏擯法次呵莫入房者雖恕同居無容親近三呵莫爲作使者役勞不用執事盡遮四呵莫至前者侍側既革承事絕分五呵不語者捨其訓策法益不施如此苦切嚴呵似大冶之鎔精金如巧匠以直曲木佛慈師恩誠難報答

阿闍黎呵責詞亦同唯改第四呵詞言

汝莫依止我

弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和尚阿闍黎懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌作是懺悔言

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作如是三說

若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶不許者當下意隨順求方便脫其所犯若下意隨順而師不受其懺者如法治亦令餘比丘爲將順故令共至和尚阿闍黎所調和令早受懺悔彼和尚若盡形壽呵責竟安居呵責又呵責病者不出過不現前並名非法反治其師

【釋】呵責之法猶如調象若狂奔則加以鉤挽設馴伏以免其禁治其弟子被呵隨順求悔亦復如是詎忍永棄不與慈憐按十誦云共行弟子有五事和尚不折伏得罪謂無愛無敬無慚無愧樂不應行處有五事應受共行弟子悔過謂於和尚有愛有敬有慚有愧樂應行處不受得罪此與本律不受其懺者如法治同也

若弟子被治罰未相懺悔而受供給及以依止者非法須治其師

釋呵責不容親近奉事乃苦切折伏而令愧求悔若未隨順謝愆仍受供給者此則自語相違既不令知非懺犯抑且縱無忌更爲益由循情侮法故須反治其師

若弟子被輕呵責而不爲和尚阿闍黎及餘比丘執事勞役者佛言得罪應如法治之也

釋凡乞濟度須觀品器堪可琢磨乃與出家若依族姓以驕矜或恃聰明而逆傲但任重習不受輕呵違侍師尊之職不勤供衆之勞罪與惡性同科理應如法責治

○弟子辭和尚白謝法

佛言若弟子見和尚五種非法應懺謝而去白和尚言

釋懺者懺其不能久侍巾瓶而辭別謝者謝其初始剃度洪恩以難忘應具修威儀白和尚五種非法作如是言

我如法和尚不知若言我不如法和尚不知若言我犯戒和尚捨不教呵

若弟子犯過和尚捨者得令據合呵而癡故不責不開

釋謂凡弟子犯過和尚捨置而不教呵者得令五非後三爲據合當呵辭謝去由和尚癡故不責令悔所以律制不開依止也

若有犯亦不知若言若犯而懺者亦不知

僧祇云應輭語諫師若不受者和尚應捨遠去依止師者持衣鉢出界宿明日當還更依止比丘

釋此謂居下諫上不得倉卒發言失禮僐俟須悅顏具儀輭語進諫勿越弟子之節若上納言仍復相依若不受諫如律遠捨應更請知法律德實者依止

十誦云有四種和尚若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處覓食名爲苦住若與食不與法懺謝而去若不與法食不問晝夜即應捨去由出家本意志存道業俗壞圍繞翻結生死故成實言染著眷屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如鈔

釋若思鈔義者謂棄白披緇真寂趣修染緣頓絶履賢聖迹以至爲期度衆生願畢終未罄庶罔極難報之恩得以少酬多生怨積之業仗斯盡脫雖出家本意志存如斯然則力藉師德方生功由法濟乃克從訓依棲必擇莫易若法食俱與者名曰樂住當竭心承事盡壽依止若與法無食者以法資慧命食養幻軀勿憚乞食爲苦宜應久久親侍若有食無法者則與發心志欲相背當須具儀懺謝别往更覓有法者師之若法食皆無者依居徒爾似僧同俗不論晝夜速應捨去豈壞眷屬圍繞之情籠碎富貴縈纏之欲鎖而翻與無益綢繆業結生死一息不返萬刧沉淪再復爲人辦道恐如芥子投針故引成實論云染著眷屬住處墮共命等餓鬼中生以貪愛是生因緣故按馬鳴菩薩侍師頌云彼師及弟子當互審其器若不先觀察同得越法罪今擬鈔意大畧如斯

毘尼作持續釋卷第十九

音義

除饑饉　謂世人貧乏未植福田比丘梵行清白戒體圓淨開大法施利益有情見聞生信供與四事得種福良因除當來貧乏苦是故梵語比丘此翻云除饑饉也

黿　廣肩無雄以蛇爲雄

鼈　鶴影生鼈思生鼈伏於淵而卵剖於陵此思生也

謫　音窄責也罰也

編　音邊簡次也列也

審　熟究也

羸　音雷病也困也

咽　音烟嚥也吞也

押　音洽親近也

僻　聘入聲邪僻也

譴　牽去聲問也責也

謬　音繆詐也妄言也差誤也

暢志　上音唱悅也几琴曲和樂而作命之曰暢憂愁

宥　音又寬也

枉　汪上聲屈也寃抑也

暴　庖去聲卒起貌

挽　音晚引也

抑　音益反言之辭

忌　音技畏憚也

循　音旬順也

琢　音提治玉

驕矜　上音嬌下音今自有所負也

傲　音敖慢也

職　音隻分也

誚　樵去聲以辭相責也

傏㑄　上音唐下音突不謙恭也

庶　冀也幸也

綢繆　上音儔下音謬纏綿也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二十

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○雜法住持篇第十之二

○諫作犯法

時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法非律非佛所教

若此比丘言我今始知是法是戒經半月說戒經中來者餘比丘復應如是諫

長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無利不善得何以故汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法故

釋說戒之法和合共集各各默坐當憶本所受持戒品輕重故誤有犯無犯諦聽誦聲入耳一一與己心憶對驗若有犯者應求懺悔若無犯者愈加嚴持設經二三布薩同在說戒中坐自不憶念所持復不攝心諦聽者喻如覆盆不貯法水無有持戒利益不善得其安樂其罪有歸故下引律明之

然此比丘自知所作是謂他所諫非故作犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是故作犯根本不從語波逸提比丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知罪波逸提若為無知人諫應反語言也

汝可問汝師和尚阿闍黎更學問誦經知諫法已然後訶諫

薩婆多云若前所諫者有六種人一心有

愛憎二鈍根無智三若少聞見四爲利養名聞五爲現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子如是六人諫則有損若發教諫出言無補應反語但自觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫也

釋若現前諫人者須律身清白具德多聞發語衆欽乃可遮作諫止故引論明六種進諫無補有損也一心有愛憎者謂內念先存不均外豈令人從信　二鈍根無智者謂自且愚癡昧制焉曉止作是非　三若少聞見者謂制教未練精微事法多無本據　四爲利養名聞者謂借他衒已邀名情實私謀檀供　五爲現法樂但欲自攝者謂現前初護法樂自攝厭埋他非六若新出家愛戀妻子者謂方預僧倫乏臘懷抱結使纏綿如是者應反語云汝自觀身口所爲善與不善之行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫展轉懺悔於佛法中有增益是名戒和同修也

○諫止犯法

時有比丘不學戒不讚歎戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言

大德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不爲智者呵責受福無量長夜安樂

釋受福無量長夜安樂者准智論云持戒遍滿無量如不殺生戒則施一切衆生命如衆生無量無邊福德亦無量無邊以例餘戒亦爾此顯持而諫犯俾知罪福報等

若彼比丘言長老何用此雜碎戒爲我今

不學此戒當難問餘智慧持律比丘

(釋)雜碎戒者除初二篇餘者謂之雜碎戒

餘比丘復應重諫言

大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚戒法故亦不自破壞多犯衆罪爲智者呵責長夜受苦不得安樂

若彼諫比丘癡不解者此所不受諫比丘應報彼言

汝還問汝和尚 餘文如上

如法諫已諫若爲知學者應當難問

(釋)諫若爲知學者謂諫時若爲了達深義習學知行者應當難問智慧持律比丘斯則無過矣此與上二種諫採九十事之第七十一反難持律戒及七十二輕呵毘尼戒立法以爲式也

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毘尼是第三持律若廣誦二部戒毘尼是第四持律若廣誦毘尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提

(釋)持律是總誦中有次古今所以稱律師而論大小者蓋准此五持之義誦者背讀也須知制緣發起隨事護遮非謂讀文熟句不味其義猶虫嚼木而已若誦戒序乃至三十者此謂僅諳二篇有餘未精具戒全旨是名初持律

若誦戒序乃至九十事者此謂五篇後二雖誦未徹前三事義已練了然是第二持律

若廣誦戒毘尼者此謂善閑比丘戒相重輕遮聽無疑是名第三持律

若廣誦二部戒毘尼者此謂詳究二部僧戒正兼制意殊同是名第四持律按十誦律佛言比丘應誦比丘尼戒莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我涅槃後諸比丘尼當從大僧問戒法故

若廣誦毘尼者此謂精徹四分律藏揵度諸法皆通尸揑毘尼綱維正法名曰大律師是第五持律

春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提者此謂春冬無約期之制故爾隨處隨人暫開前四但不得無依止人夏際諸衆依止安居九旬進道於戒法中若有所疑必當往問若非廣誦毘尼胡能酬答令喜由第五律師學德勝餘誨人益博不依安居治罪故重下復引律證其德用也

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者善勝諸怨三者於衆決斷無畏四者有疑悔開解五者善持毘尼令正法久住

釋功德者依戒自淨曰功以戒濟人曰德

一戒品牢固者此謂決信安住毘尼性遮完潔猶持浮囊欲渡大海如草繫衣損命不犯

二善勝諸怨者此謂持戒力用強勝貪欲不興一切煩惱魔怨等莫能得便擾亂障修

三於衆決斷無畏者此謂毘尼宗旨盡諳梵德威嚴處衆能量七非評斷四諍無畏

四有疑悔開解者此謂止作躬操如法五衆欽歸若有於犯生疑昧悔咸能指示罪種名相疑者俾决應懺令悔

五善持毘尼令正法久住者此謂毘尼真淨不息在僧傳持正法久住世間誠戒而爲壽命然斯五種前二明功兼德後三顯德由功皆依持律爲本本立而功德生佛所以語諸比丘者欲令堅持皎皎以具如是功德也

佛言有四種斷事人若寡聞無慚無愧若多聞無慚者在僧中言説斷事僧應種種若切呵責令無慚者不復更作若有慚者多聞若有慚者寡聞衆中言説斷事僧應種種佐助開示若隨彼所説讃言善哉

釋若有慚愧則樂持戒體淨德備苟無慚愧於戒有虧名德靡立是故臨衆斷事不論學識之多寡但度慚愧之有無若呵若讃唯重戒德以德伏人無諍不滅

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有闕

釋毘尼藏教句句佛語准縁義含外遮内護其制事攝或單兼雙若自不諦受純熟章句即以脱落之文而復教他者文既不具其義有闕如是展轉相授致令正制全迷舉世沿非法道衰沒是爲第一疾滅正法

二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生傚習放捨戒行

釋勝人者謂夏臘扳衆推爲僧中上座所

云上座者乃律學眼目僧倫標幢應如制躬操止作並行令依瞻履迹從學欽規若自不嚴持佛戒但修非制不善業等如謂不著衣鉢以去執任飡非時以資形貪服蠶絲攀緣名利則後生倣習戒行無拘匝地邪風尠諸梵德是爲第二疾滅正法

三爲有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅

釋持法謂智慧多聞窮徹教海持律謂依制正修通達毘尼持摩夷謂總持三學主宰玄綱斯三持人關係法道理應廣宣聖化導衆趣修繼持慧命三乘接踵由其樂寂幽棲弘通念懇已命既殞令法絕授是爲第三疾滅正法

四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置

釋其爲比丘者以信勤修學忍進道有過納諫知非是善必從誨策斯可有益身心紹隆正法若任情恣肆不受善言令衆厭捨執依默擯無慚廣造諸惡糅緇大壞僧倫是爲第四疾滅正法

五互相罵詈互求長短疾滅正法

釋四姓六和異形同志除憎愛心空人我相以法爲親彼此恭敬四儀俱可瞻歸三業各無染犯庶僧尊俗仰律氷法熾若互相罵詈互覓長短則清涼境内反生熱惱而令世譏道喪是爲第五疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我

讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎戒若中座下座亦如上作句次有上中下座能讚歎如此上座作句反上即是

【釋】不讚歎戒者謂不深讚戒法是諸佛出世利生之首賢聖修行證果之根源也審制教中佛慈調衆見有過抑斥令改而勿習見有益讚揚令效以相從褒貶逆順無非利濟其爲上座者宜遵學讚成已範人

佛言毘尼有五答一序答二制答三重制答四修多羅答五隨順修多羅答

【釋】答者機務譍答也一序答謂有請問毘尼正義者令知戒法大槩即以黑白半月布薩所誦戒序以訓之

二制答謂有請問戒相通塞者令曉事義殊途即依律中僧尼同制別學輕重開遮條章以訓之

三重制答謂有請問戒緣重沓者令知佛智善識時機即以有漏事創制已定無開復有益緣隨聽餘時不禁據實分析以訓之

四修多羅答梵語修多羅此翻云契經乃聖教之都名也謂有擬律請問者令知律法不可凡情揣度即引經教爲證發明律中正義以訓之

五隨順修多羅答謂有請問毘尼事義不載律典者令知簡別邪正即採經中符律之語隨順其意以答之然此第五答若乖經律即同魔說亦名謗法必有據者方可言也

僧祇律言欲得五事利當應持律一建立

佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙五欲遊化諸方而無有閡是謂篤信持律者五利

釋一建立佛法者謂念去聖時遠大法下衰披緇尠懷向道作事多涉貪謀人我山聳欺妄亟地悲魔屬厠亂僧流嘆獅虫自壞内教推源無戒致法非端唯依毘尼嚴持戒檢行白道馨德豐名振令不召趨歸受化俾反邪從正洗心欲誓匡玄猷興揚正法者是故當應持律

二令正法久住者謂毘尼關係正法如人命脈相持脈絶命殞戒弛法喪欲冀佛法不潛隆者是故當應持律

三不欲有疑悔請問他人者謂欲淵操禁旨討探制宗施法善明三遮應機克成二利唯已與他決疑令悔而已無疑乞教於人者是故當應持律

四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙此謂欲廣研二部學處善達六聚懺摩僧尼若有干犯本所受持諸禁能與除憂却怖安慰露悔者是故當應持律

五欲遊化諸方而無有閡者謂若修身絶染護體淨全無瑕疵招世譏呵唯慈愍宣佛法要不藉虛讚不顯異端如鶴翔空任徃自在者是故當應持律然斯五種勝利唯篤信堅志持律之人乃可護之

十誦律諸比丘廢學毘尼多便讀修多羅阿毘曇世尊種種呵責已讚歎毘尼比丘就優波離學律佛告諸比丘有十種法住

世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不學毘尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知

釋世尊呵責讀經論而讃歎毘尼者爲學不躐等戒是入道初步行遠必自邇登高必自卑豈容越之若不始於毘尼嚴守發硎則淨不知增犯不知悔三業苟汚萬行難成縱讀十二部教勤勉修行無戒爲因涅槃絕分故令先學毘尼盡蠲業染堅固道基然後學諸經論依理起解依解修行行解相應如理而證所以讃歎毘尼誡勿廢學其旨淵矣於十法中一一俱顯廢學原文以乃至二字畧而不足今依彼律録足十法列序釋之

一有比丘無欲

釋所言無欲者非是如制呵欲斷欲之無謂情懷放逸無志樂欲毘尼似僧非僧招俗譏嫌故令正法疾滅

二鈍根

釋謂有比丘稟性癡鈍而無記功不堪讀學受持諸禁自無淨德律呵啞羊有廢布薩羯磨故令正法疾滅

三雖誦句義不能正受又不解了

釋謂有比丘雖非極愚可誦章句不能一心正受思惟義旨由不解了是制成非故令正法疾滅

四不能令受者有恭敬威儀

〔釋〕謂比丘授法與人應內存敬法弘濟之心端身跏趺肅容對卷不撫案不仰倚不舒足相交不露齒共談先當語云所誦章句待我聲止汝方學誦不得同音超越前後令作禮長跪合掌聽受如是循循善誘彼此俱恭以表尊法及人若反此者不能令受者有敬重心失儀招慢故令正法疾滅

五鬭諍相言不在阿練若處亦不愛阿練若法

〔釋〕謂比丘不樂離喧靜處亦不愛莊嚴十二與衆同居鬭論頻興法道輝掩僧倫體辱故令正法疾滅

六不隨法教隨非法教

〔釋〕謂有比丘妄執邪思莫擇正法不隨如來教勅自奉訓他反隨非法非律以爲是法由其前行後蹈故令正法疾滅

七不隨法忍隨不忍法

〔釋〕忍即智也戒淨心明方能治伏業非不逐二境此謂善隨法忍若戒受廢持體智不現凡所施爲皆被煩惱所使遇順則貪愛愈增逢逆則瞋恚便擧此謂隨不忍法若有比丘不學毘尼不隨法忍故令正法疾滅

八不敬上座無威儀上座不以法教

〔釋〕謂比丘謙恭敬臘戒法乃昌設我慢輕長律儀傾隳既下不以禮藝之於上上亦不以法教之於下故令正法疾滅

九上座說法時愁惱者令後生不學毘尼

致令放逸失諸善法
釋僧中上座職司法施應誨人無倦疊疊敷宣欲法明曉種種譬喻若不能慈誨同倫聞思修慧而反說法時蹙眉疲困者致令後生疎畏不學毘尼放逸身心無所禁止既失善法衆過多千故令正法疾滅
十好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知
釋此謂俗典文詞皆世間業非解脫法若比丘專攻討論以綺語莊飾文章用偷心題寫頌偈毘尼棄學交結白衣形同方袍情染浮俗受具既非僧實佛法籍之誰弘故令正法疾滅佛復告云甚可怖畏諸比丘應如是知者此雖彼時耳提面命誡其現前大衆然意爲悲愍末運弟子凡納戒爲僧者應知如上十法之過甚可怖畏當奮發勤攻制教慚增三學於佛法中速求解脫是其本也此引律明滅法之害如是下復引律明住法之利殊勝利害對待取捨須知

善見毘婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毘尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年
釋一毘尼是汝大師者謂有比丘依律修持念念不忘受體則戒身增長五分漸具如面承佛教無異於此故令正法得以久住
二下至五人持律在世者謂末運戒紊僧

不知持故令法隨人滅若世有五比丘持律清淨善能如制羯磨布薩不荒福田有裨玄化故令正法得以久住

三若有中國十人邊地五人如法受戒者謂毘尼頹隆僧廣鷄鳥皆由始受師法非制故爾終身止作雙迷若末世比丘能奉律結界建壇受具中邊僧滿定開如法作辦成濟五夏依止萬行有據故令正法得以久住

四乃至二十人出罪者謂有比丘故犯次重法密行嚴僧難遴請譬若妙藥雖療沉痾不遇良醫莫能採用僧殘出罪亦爾律制昭昭有法尠僧善秉罪不能出於末刼中果有二十清淨比丘如法和合羯磨出罪故令正法得以久住

五以律師持律故佛法住世五千年者謂末世雖有比丘識相護體慎守無犯志唯獨善其身念懼弘化之任但名持律不名律師猶細木難撐大厦劣力焉扶頹幢若比丘受持清白智願堅深能高樹戒標弘傳正範大熾法燈授繼衍輝此則以律自師以律師人慧命籍之不息故令佛法增益廣大更得住世五千年

薩婆多論云毘尼有四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功强於彼

釋一是佛法平地萬善由之生長者謂佛說無量三昧萬善等法皆依戒故而得究

竟猶若世間一切草木叢林等皆依地故而得生長捨戒則佛法無基離地則萬物靡託故戒之功有勝餘經

二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有者謂七衆所修諸善三乘隨證道果乃至趣生人天克獲妙樂僉以一戒而爲元基故戒之功强於餘經

三趣涅槃之初門者謂諸佛同證涅槃四德轉度衆生解脱二死雖法導始終教演權實總依毘尼爲入道之初門故勳獨重戒法三學冠之於首

四是佛法瓔珞能莊嚴佛法者謂聲聞人梵行皎潔四智圓成則以三明六通莊嚴無漏道果菩薩人戒德清淨萬行圓成則以相好光明莊嚴無上菩提故云戒是佛法瓔珞無戒不能莊嚴果德由功如是餘經所無

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村城親從佛聞受持此是法是毘尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毘尼檢校法律若聽彼比丘所說修多羅毘尼法律若不相應違背於法應語彼比丘言汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毘尼法律與共相應者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律與共相應

而不違背長老應善持誦習敎餘比丘勿令忘失此是初廣說（第二句從和合僧上座前聞第三句從一知法毘尼持摩夷三比丘前聞第四句從一知法毘尼摩夷比丘所聞作句違順受捨亦如是）是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毘尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

釋須知律是佛勅大權影響但知敬奉餘諸賢聖無敢措詞况乎凡僧而容增減今引此四種廣說者令後學比丘聽聞所說善知檢校莫以先人之言爲是隨墮相似法非

○老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

釋此法特爲老病者與之而云老病簡非四大突違及食過欠之症謂生年耄耋筋力俱衰不無出入因縁非籍杖佐則不能舉趾行履若無絡囊則不能隨持衣鉢故制從僧乞法以預備之彼乞法者應至僧中具修威儀作如是白言

大德僧聽我比丘（某甲）老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘（某甲）畜杖絡囊慈愍故（如是三說）

○僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

釋彼三乞已僧中上座作前方便答云與老病畜杖絡囊羯磨差秉法者如是白云

大德僧聽比丘（某甲）老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘（某甲）畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘（某甲）老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘（某甲）畜杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

此羯磨爲人故作是屬私也

非餘非准常　唯與人非謂年未衰老或老仍健等

○十誦律受三十九夜羯磨文

釋此法爲緣事日多非一人能辦故開雖開作法不得僧爲僧羯磨但可爲三或二人方成准常集僧差羯磨人索欲問緣答云與受三十九夜羯磨作如是白言

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

此羯磨爲事故作是屬公也

非人非謂獨行無侶等　法非謂僧爲僧等　事非謂緣不久等　餘四准三可知

○十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出一說

釋此法儀同心念無所對人故若推情理既作心念受已臨行須與知友者言之一界共住去來豈由自便

○僧祇律二十七事訖羯磨文

若爲塔事爲僧事應作求聽羯磨

（釋）僧祇律中僧法羯磨有四種一求聽二單白三白二四白四求聽是羯磨之名其文共有三十餘法次第而來此列於第二十七用求聽羯磨受日出界爲塔僧事故由路遠緣長期限不可預定求僧寬限事訖方歸故云事訖羯磨如常集僧差羯磨人作前方便答云與事訖受日羯磨作如是白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事出界行還此處住

諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

如是去者要有所得如是訖夜還

（釋）准彼律中如是去所求索者要有所得若衣若鉢若小鉢若腰帶等及諸一切要使得一物若不得者越毘尼罪如是事訖應還若半月若一月若二月乃至後自恣應還若不還者越毘尼罪若道路恐怖賊難失命者於彼自恣無罪今文中雙牒塔僧二種事緣若作法時隨事據實而言不必依文　此羯磨爲事故作是屬公也

顯非同上

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用

十誦羯磨受日法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定如前事幾日當了即用僧祇律文受日法後有人不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事了十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

原文止此下皆續入

○差人行籌法

(續)此准白二綱目今依滅諍揵度續入此法由用多人語現前毘尼滅言諍所制自後凡遇布薩安居時復制恒用爲知僧數便報檀施也應如常集僧已僧中上座作前方便答云差行籌人羯磨若無五德不應差謂有愛恚怖癡不知行不行若反此應差堪羯磨人作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘行舍羅白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸長老忍僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧忍默然故是事如是持

衆中若有已受差者若欲行時不須再差若未受差不得行籌但聽隨之收籌也

此一羯磨爲事故作是屬公也

(非)餘非准常　唯異人非謂乏德召差無夏受使等

○離衣法

(續)此准白二綱目今依三十事之第二續

法律本云時有比丘乾痟病因緣欲人間遊行有糞掃僧伽黎患重不堪持行佛言自今已去聽僧與此比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應至僧中具儀禮上座足已合掌胡跪作如是說

大德僧聽我(某甲)比丘得乾痟病此糞掃僧伽黎重有因緣欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法(如是三說)

僧中差羯磨者作前方便答云與不失衣羯磨作如是白

大德僧聽(某甲)比丘得乾痟病有糞掃僧伽黎衣重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與比比丘結不失衣法白如是

大德僧聽(某甲)比丘得乾痟病有糞掃僧伽黎衣患重有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與(某甲)比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與(某甲)比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與(某甲)比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

(釋)如是與法已隨緣不持僧伽黎出入意有二開一者他為已證故次則自無有疑故若病愈力健仍持勿離　此羯磨因病為人作結衣為事作是屬私也

(非)人非謂病不應法等　事非謂衣非重納等　餘非准前

○減六年臥具法

(續)此准白二綱目今依三十事之十四續法律制比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者犯捨墮時有比丘得

乾痟病有糞掃臥具重有小因緣欲人間遊行不堪持行佛言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此比丘當往僧中如上具儀禮上座胡跪合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘得乾痟病有小因緣欲至人間遊行有糞掃臥具極重不堪持行我今從僧乞作新臥具羯磨如是三說

僧中差羯磨者索欲問緣答云與減六年作新臥具羯磨如是白言

大德僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間遊行有糞掃臥具重今從僧乞作新臥具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘作新臥具羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃臥具重欲人間遊行今從僧乞更作新臥具羯磨今僧與彼某甲比丘更作新臥具羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新臥具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新臥具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋是中七非並羯磨爲人事屬私皆同上結離衣無異

○作小房法

續此准白二綱目今依十三事之第六續法佛言比丘若自求作屋無主自爲已當應量作長佛十二磔手廣七磔手當將比丘指授處所無難處無妨處無難者謂無虎狼諸惡獸下至蟻子比丘若不爲此諸虫所惱應修治平地若有石樹荊棘當使人掘出若有坑陷溝池當使人填滿若畏

水淹漬當預設隄防若地為人所認當共斷無使他有語無妨者謂通草車往來無礙彼比丘看無難處無妨處已到僧中具修威儀合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為已我今從衆僧乞知無難無妨處如是三說

佛言爾時衆僧當觀察此比丘為可信不若可信即當聽使作應與羯磨若不可信一切僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者到彼看若彼處有難有妨不應與處分若妨難互相有無不應處分若無妨難應處分應如是與僧中差羯磨者白二羯磨

釋准義先往看處已明復還界內應鳴椎集僧已差羯磨者作前方便答云與作房處分羯磨作如是白言

大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無妨無難處白如是

大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說

僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼作房應知初安若石若土墼泥團乃至最後泥治也　此羯磨為事作屬私也

非人非謂乞者無信僧不往觀等　事非

謂處有妨難等　餘非如常

○作大房法

（續）此准白二綱目今依十三事之第七續法佛言比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘指授處作無難無妨

（釋）此中事義並准上唯異作大房而有施主也彼比丘應到僧中具儀如是言云

大德僧聽我 某甲 比丘欲作大房有主爲已今從僧乞指授無難無妨處 如是三說

（釋）彼既乞已應觀察可信往看處所還界集僧羯磨者作前方便答云與作大房指授羯磨作如是白

大德僧聽此 某甲 比丘欲作大房有主爲已今從僧乞指授無難無妨處若僧時到僧忍聽與 某甲 比丘指授無難無妨處白如是

大德僧聽此 某甲 比丘作大房有主爲已從僧乞指授無難無妨處今僧與 某甲 比丘指授無難無妨處誰諸長老忍僧與 某甲 比丘指授無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與 某甲 比丘指授無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持

彼作房者應知初安石等並羯磨爲事屬私顯非皆同上

○持故房與道俗經營二法

（續）此准白二綱目今依房舍揵度續入制法本一而標二者由羯磨文中雙牒道俗故也律云爾時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽白二羯磨與之

（釋）異居士者謂非原日起造之主若與我

者我當修理謂十方僧寺各有檀護若舊主有智則聞修欣讚若執相未融則反生論諍是故作法與之隨意僧廣重新設不與者亦不得恃勢强爲此乃不現前法准常集僧差羯磨人索欲問緣答云與故房修治羯磨如是作白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是

大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持

【釋】此法持房與俗修治而兼差比丘者若無俗則布金之主誰爲不兼僧則修治之方莫測然修梵刹迥異世居故差一如法比丘以董其事縱廣曰經回旋曰營也此一羯磨爲事故作是屬公也

【非】人非謂俗悟沽名僧乏才德等　餘非並同前

○差比丘料理房法

【續】此准白二綱目今依房舍揵度續入律云有一居士爲僧作房而無人任彼作如是言大富長者多饒財寶爲僧作房沙門釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比丘以此白佛佛言衆僧應與一比丘白二羯磨應集僧已差羯磨人作前方便答云差料理僧房羯磨作如是白

大德僧聽今僧以此某甲房與某甲比丘料理若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某甲房與某甲比丘料理者默然誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟僧忍默然故是事如是持

(釋)檀越所造僧房十方衆僧聽任若私料理不無諍若置不修有退檀信故制僧中羯磨與之一令衆和默忍以息諍次使主知修緝而信增遮護兩備制意如斯此羯磨為事故作是屬公也

(非)餘非准常　唯異人非謂才短未諳修治作事多存私心等

○差分卧具法

(續)此准白二綱目今依十三事之第八續入律本中因沓婆羅子尊者發起如是差法佛言自今已去若比丘具不愛恚怖癡知分未分此五德者聽集僧白二羯磨差之衆中善羯磨者作前方便答云差分卧具羯磨應如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分僧卧具白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘分僧卧具誰諸長老忍僧差某甲比丘分僧卧具者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘分僧卧具竟僧忍默然故是事如是持

律云分僧卧具者若阿練若共同阿練若若乞食共同乞食納衣共同納衣不作餘食法共同不作餘食法一處坐共同一處坐一摶食共同一摶食塚間坐共同塚間坐露坐共同露坐樹下坐共同樹下坐隨坐共同隨坐三衣同三衣多聞同多聞法

師同法師持律同持律坐禪同坐禪

釋律中尊者發起羯磨願求分僧卧具差次受請飯食由綱目所列但云差分卧具故此羯磨文中略之原卷白二末贅云應有差分粥分小食分佉闍尼差請敷具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使此據房舍犍度後之佛語也如是八種若遇行用准例此白二差法由文通事類唯牒改現行　此羯磨正爲人故作是屬公也

非人非謂之德等　法非謂事錯等　事非謂不應等　餘四准知

○尼白入僧寺法

續此准但對首綱目令依尼單墮之百四十四續入佛言若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提雖制令白而闕白詞若准義加凡比丘尼差使往大僧處請教誡並求自恣者至寺門外不得輒入若無人出尼當徵作聲使內聞知不應諵諵有失威儀若有比丘在外者一尼近前恭謹作禮一拜起立合掌白云

大德我比丘尼等令入僧寺欲囑教誡(或求自恣)願大德慈愍爲我通知(一說彼比丘荅言)善可爾候彼進語出召方入若非時事准緣白入佛言除禮拜佛塔及聲聞塔不白入僧寺者無犯末世此法久迷尼故多慢僧也

○續附

審俗仰於僧欽歸者爲崇道德僧行攝化於俗者須體制儀念必毫無圖利之心所懷唯遂悲濟之願說法藥病相投受施觀心靡雜境現不遷緣湊知足如是豈特宣

演尊師無言亦可弘化末世比丘敎化作福多乖制典不護法道故附聖言以自誡亦願同志者宜愼之

毘尼母云若比丘爲在家作師敎化作福者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示敎利喜應別敎轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見

復有五事不得一若檀越未親舊處不得强作舊意而往二不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不可語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆（肆音肄習也）博求異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照於萬代志之所及爲遠矣

釋此文乃原卷末所叙者宣祖於唐武德三年受具而云貞觀中謂國更二帝時歷八載間遊諸律肆精習毘尼文云博求異訣者非奇異之術謂異於沿傳講法而博求律制之正軌也下二句明討論無憑發起撰集之因意謂毘尼一宗不類義學若以非制爲制是制晦遺任持之本寧弗喪斁爲欲挽救頹風澄靖狂瀾不隨時師擬帙必覈聖言憲章豈無機正以誨將來由是依宗本制而撰簡次窮源究末行用有

歸會集大成善達時宜若非出窟師子擇乳鵝王孰能宗樹南山律振西域雖云願微塵等於泰山涓露同於滄海以此作持照明萬代然祖之志不特如斯而已實願盡未來際正法恒存利生靡間故云志之所及爲遠矣凡諸紹宗弘持者咸入祖願共乘戒舟云爾　第十雜法住持篇竟

毗尼作持續釋卷第二十

音義

詶音儔以言答也　尸主也　握持也　衒音眩自謀也　邀音腰招求也　猶持浮囊欲渡大海浮囊乃渡海之器也昔有商人持浮囊渡海海中羅剎從乞浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞一絲亦不從願何以故命在囊故若破則海岸終不能到以喻持戒之人欲渡生死苦海設遇愛染羅剎假求一願亦終不從何以故命在戒故若有破溺生死海永無得出故　如草繫衣損命不犯昔有賊劫物歸路遇一比丘恐言其事欲殺之賊中有知比丘者以生草繫比丘衣比丘曲身就草寧餓渴而死不敢犯禁戒而傷生草　憩音契息也　殞音允沒也　褒保平聲揚美也　貶音匾謫抑也　譍音英以言對問也　沓音蹋重疊也　擬音蟻揣度以待也　揣度量也　猷音由道也　閡與礙同隔閡也　發研下音形發研謂精劉微細之極也　唹音於笑也　循循音旬次序也論語云夫子循循然善誘人　簇音促攢聚也　疲音皮勞力倦也　困倦劇力乏也　耄音帽惛忘也八九十日耄　耋田入聲年八十皮膚變黑如鉄又年之至也　諵音男諵諵多言也　訣音決方術要法也　秩與帙同音侄書卷編次也　機會也

毗尼關要

清金陵寶華山律學沙門德基輯

清刻龍藏佛說法變相圖

序

夫一大藏教岐而爲三曰經曰律曰論雖有頓漸大小之殊皆從佛口出以言顯道以道立行總歸之心地法門而已猶若寶鼎三足缺一則傾且覆抑何以立言行樹道德作禁戒之隄防出世之根本也哉故四分戒本爲正法關鑰諸佛以之同證菩薩以之同修衆生以之同具者以戒爲體以戒爲用顯其用則行無不立明其體則道無不備審毘尼之嚴淨殊勝於理於事實踐實履無絲毫假借調御正法以壽世者是以吾佛如來出大圓音諸菩薩弘宣波羅提木叉啟廸像季衆生迷而爲愚癡悟而爲智慧眞妄同源自他普覺乃至世出世間一切果因罪福靡不外乎是經必

須行解相應然後弘範三界化導天人惟律藏爲甚深妙旨此大部六十卷離而爲四故曰四分戒本乃大部中第一分之統要也自西域優波離尊者親承佛囑傳至東土南山澄照悟眞允堪元照諸大聖師後先弘化歷代帝主所欽賜褒崇載諸盛典元明以來正法凌替迨啟禎閒千華老人乘願輪而來爲東南半壁幢幢受毘尼法者到處蜂攢蟻聚化被之盛兆乎是矣清朝嘉運肇興繼千華而起者南來見老和尚大其家世擴充模範四方禀法之士不啻如星拱月似鳥附鳳四十載旺化南都千萬衆而得定公和尚一人焉公丱歲脫穎博綜内外典籍攷覈律藏全書采法苑之精華闡諸經之奥旨發前賢底蘊繼後啟之芳規自學地而據師位雖萬指雲臻不忘苦心勵志閱有二十餘夏而關要告成豈止加惠來學卽近世唱導之師星分碁布忽於行解汲汲于弘戒虛式而實圖利養者得覩是書立能啟其茆塞而登康衢足徵定和尚護持正法之心誠良且溥矣嗚呼余生譾劣蕪陋不文之言奚足爲是書之重然竊喜南山之道言行相符復覩全鼎於今日以救三學之通弊作季法大光明幢者吾于華山三世幸千載一遇云爾

康熙戊辰歲春仲潤州夾山弟大珍拜撰

毘尼關要卷第一

清金陵寶華山律學沙門德基輯

將釋此律大科分二初釋題目二入文初釋題分二初釋律題二釋人題初釋律題分二初明四分次釋戒本

今初

所言四分者此律大部有六十卷分爲四分第一分二十一卷其中所明比丘二百五十戒緣起開遮輕重等法　第二分十五卷中明比丘尼三百四十八戒法及受戒犍度說戒犍度所言犍度者此云法聚謂以相類之法聚爲一處故云法聚也善見名騫陀迦僧祇云跋渠於諸經中名品名雖差別義無有二也第三分十三卷中明十六犍度法謂安居自恣皮革衣藥迦絺那衣拘睒彌瞻波呵責人覆藏遮破僧滅諍比丘尼法犍度等第四分十一卷其中所明六犍度法房舍雜法五百結集七百結集調部毘尼毘尼增一等法　今此戒本卽大部中第一分單明比丘二百五十戒法也卽取其經冊數目爲名故云四分

次釋戒本

言戒本者就於初分比丘戒中但明戒相兼續七佛略教誡經流通世間俾初學比丘誦習令知廣略教誡識相守持不虧戒體至於半月布薩誦此戒本以爲恒規故將二百五十條章別集成本故云四分戒本也　然有通別二名先明通次明別謂一大藏制教通名爲律梵語毘尼或云毘柰耶此翻善治亦翻調伏謂調鍊三業制伏過非調鍊通於止作制伏唯明止惡或翻爲滅滅有三義一滅業

非謂不殺盜等故律中有犯毘尼有諍毘尼　二滅煩惱律云調伏貪等令盡是故如來制增上戒學　三得滅果經云戒淨有智慧便得第一道　南山云毘尼翻調伏及滅者是從功用為名非正翻也正翻為律律者法也從教為名斷割輕重開遮持犯非法不定猶如王法科條之制翻彼柰耶之語名之為律　戒因緣經云鼻柰耶鼻奈耶秦言去柰耶秦言眞去若干非而就眞故曰眞也降伏此心息此心忍不起故曰眞也降伏戒也息定也忍智也　故知才舉一法三學全收若無戒善定慧不起又此戒法凡有三種一者律儀戒亦名波羅提木叉戒二者定共戒亦名禪戒三者道共戒亦名無漏戒　律儀戒者律是遮止儀是形儀能止形上諸惡故稱為戒亦曰威儀威是清嚴可畏儀是軌範可則亦曰調御使心行調善也

定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡　道是能通發眞以後自無毀犯如初果耕地蟲離四寸是道共力此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱為共　今毘尼藏正詮律儀亦攝定道由持淨戒禪定智慧自然發生則律儀為因定道為果由禪無漏力性業遮業悉得清淨則木叉為果定道為緣　薩婆多論云此波羅提木叉戒若佛在世則有佛不在世則無禪無漏戒一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得乃至云波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉為根

本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝　善見云毘尼藏是佛法壽命毘尼藏住佛法亦住已釋通名竟

次明別

別者謂僧祇五分薩婆多十誦善見根本毘尼母戒因緣經等名之爲別今此戒本通則同名爲律別則名爲四分已論通別竟　復明經律立題義該單複而有七種謂單三複三具足一單三者以人立題如阿彌陀經以法爲題者如般若涅槃以喻爲題者如梵網經　複三者人法爲題如文殊問般若經等法喻立題者如妙法蓮華經等人喻爲題者謂如來師子吼經等具足一者謂人法喻如大方廣佛華嚴經今此戒本則人法爲題人名曇無德法名四分律亦可言單法爲題謂略去人名但言四分戒本也本題釋竟

次釋人題

言姚秦者秦乃國號姚是姓也謂主姚與今言姚秦以別餘秦也言佛陀耶舍者此云覺明罽賓國人婆羅門種年十三出家常與師遠行曠野逢虎其師欲走避師曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行果有餘殨(音自)其師密異之至年十五日誦經二三萬言常外分衞廢於誦習有羅漢重其聰明恒乞食供之嗣從舅氏習五明諸論(一聲明二因明三醫方明四工巧明五內明)世間法術靡不綜閑後受沙勒國太子供養待遇隆厚羅什後至從舍受學甚相尊敬什既隨母還龜玆耶舍留止頃之王薨太子卽位時符堅

遣呂光等西伐龜茲王急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之救軍未至而龜茲已敗羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽覊虜相見何期停十餘年乃東適龜茲法化甚盛什在姑臧遣信要師爲國人留之欲行而不克復停歲許後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿使人知弟子曰恐明日追至不免復還因命弟子取淨水以藥投中呪數十言與弟子洗足乘夜發行數百里始旦問弟子曰何所覺耶曰惟聞疾風耳國人追不及行達姑臧而什已入長安聞姚興勸爲非法（言非法者謂姚興愛其才識過人勸令罷道而什弗從）乃歎曰羅什如好綿何使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興迎之興未納頃之興命什譯出經藏什曰夫弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興卽遣使招迎厚加贈遺悉不受乃笑曰明旨既降便應載馳然檀越待士既厚脫如羅什見處則不敢聞命蓋興媵妾逼什故也（媵音孕凡女隨嫁曰媵）使還復之興歎其幾慎重信敦喻方至長安興自出候延於逍遥園中於時羅什出十住經一月餘日疑難猶豫尚未操筆耶舍既至共相徵決辭理方定幷出長阿含等涼州沙門竺佛念譯爲秦言道含筆受至十月解座緣佛陀耶舍先於本國誦四分律不賚梵本而來秦司隸校尉姚爽欲請譯出姚主以其無梵本疑其遺謬

姚主卽以藥方一卷民籍一卷可萬餘言令其誦之一日集僧執文覆之不謬一字衆服其强記由是耶舍口誦梵音佛念筆受成文卽以弘始十二年譯出四分律爲四十五卷（今分作六十卷）舍爲人端雅赤髭善解毘婆沙時號曰赤髭毘婆沙旣爲什之師亦稱大毘婆沙後還外國至罽賓得虛空藏菩薩經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終（按蓮宗七祖初祖中云尊者義熙八年先逝同佛來接遠公在佛之側前揖師曰師志在先何來之晚遠公義熙十二年八月六日逝也）竺佛念涼州人弱年出家志業清堅外和內朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅詁訓尤所明達少好遊方備貫風俗家世西河洞曉方語華梵音義莫不兼釋故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元中有僧伽跋澄曇摩難提等入長安趙政請出諸經當時名德莫能傳譯衆咸推念於是澄執梵文念譯爲晉言質斷疑義音字方明至建元二十年正月復請曇摩難提出增一阿含於長安城內集義學沙門請念爲譯敷析研覈二載乃竟自世高支謙已後莫踰於念（安息國沙門安清字世高東漢質帝時至雒譯經共九十五部月支國沙門支謙三國時至吳譯經共八十八部）在符姚二代爲譯人之宗故關中僧衆咸嘉焉後自出菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰經等始就治定意多未盡遂爾遘疾卒於長安遠近黑白莫不歎惜釋題已竟

二正入文義分三初釋戒序二釋戒相三結勸迴向　初釋戒序又分爲六初述讚頌二作前方便三秉白羯磨四說

戒序五結問六勸持　初述讚頌分六
初敬禮三寶二誡聽獲益三憑師傳說
四戒足勿毀五戒顯全缺六讚戒勝喻

初敬禮三寶

稽首禮諸佛及法比丘僧

釋作法之始必先敬禮三寶以求加被也稽首者以首至地表身業致敬也口稱聖號表口業致敬也心存觀想卽意業致敬也此謂三業虔誠供養云何作法必先敬禮三寶耶此有七意一顯示吉祥故二令生信故三令知恩德故四爲儀式故五表有稟承故六請威加護故七隨順先聖故有此勝益必先敬禮三寶問此三何故稱爲寶耶答依寶性論有六義故名爲寶一希有二明淨三勢力四莊嚴五最上六不變如此六義似世之寶故稱三寶也　問三寶次第何故如是答約勝劣次第謂佛法僧能覺彼法所覺隨受有勝劣故若因果次第謂僧佛法由僧先修次佛圓滿後得法果若境行次第謂法僧佛以法爲境僧修勝行佛果圓滿若師資次第謂法佛僧法是佛師法先佛次後說僧寶若隨信次第謂僧法佛見僧威儀次信所證然後師佛若示現次第謂佛僧法先本是佛次示爲僧法說於後今約勝劣次第佛法僧名爲三寶　佛者半梵語具云佛陀此云覺覺具三義謂自覺覺他覺行圓滿故華嚴云奇哉大導師自覺能覺他是也自覺者謂覺知過去未來現在三世一切諸法常與無常等悟性眞空了惑虛妄功成妙

智道證圓覺故名自覺二覺他者謂運無緣慈度有情界謂以平等智無心攀緣一切衆生而於一切衆生自然獲益故輔行云運此慈悲心徧覆法界故能任運救苦自然與樂是無緣慈也喻如龍王興雲霔雨平等普潤一切隨類各得生長也皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他三覺行圓滿者謂三惑淨盡衆德悉備位證妙覺行滿果圓故名覺行圓滿三惑者見思塵沙無明之惑也是名佛也法者乃如來稱性隨機所說權實之法也若以義解有其二義一任持自體義二軌生物解義任持自體者謂本有自體眞實不變非同依他從緣假立無有自性以從無始來任持不失故論云如實不空以有自體具足無量性功德故　軌生物解者軌謂軌則物謂衆生解卽智解謂諸衆生內有熏習之力於此法上而生智解物則生解故云軌生物解也比丘者淨名疏云或言有翻或言無翻言有翻者翻云除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家精

持淨戒是良福田能生物善除因果之饉乏也言無翻者名含三義智論云一破惡二怖魔三乞士　破惡者如初得戒時卽名比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故云破惡若通就行解戒能防非定除心亂慧悟想虛能破見思之惡故名破惡　二怖魔者旣能破惡魔羅念言此人非但出我界域或可傳燈化我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三魔亦怖三魔者一煩惱魔謂三界中一切妄惑也修行之人爲此妄惑惱亂心神不能成就菩提是名煩惱魔二蘊魔亦攝其中二者天魔此魔卽欲界第六天也若人勤修勝善欲超三界生死而此天魔爲作障礙發起種種擾亂之事令修行人不得成就出世善根是名天魔三者死魔謂四大分散夭喪殞沒也修行之人爲此夭喪不能續延慧命是名死魔三乞士者乞是乞求之名士乃淸雅之稱出家之人內修淸雅之德必須遠離四邪下一

口食謂種植田園和合湯藥以求衣食而自活命是名下口食也二仰口食謂仰觀星宿日月風雨雷電霹靂術數之學以求衣食而自活命是名仰口食也三方口食謂曲媚豪勢通使四方巧言多求以自活命是名方口食也四維口食維即四維也謂學種種呪術卜算吉凶以求衣食而自活命是名維口食也清淨自居福利衆生破憍慢心謙下自卑告求資身以成清雅之德故名乞士因中具此三義故於果上獲得三號一殺賊從破惡以得名二無生從怖魔而受稱三應供因乞士以成德故名比丘含多義不翻仍存梵語也　言僧者半梵語具云僧伽此翻和合衆乃四比丘已上之稱和合有二義一理和謂同證擇滅擇即揀擇滅即寂滅謂諸有情用智揀擇四聖諦遠離見思繫縛即證寂滅真空之理是名擇滅如牛所駕車名曰牛車也二事和有六義一戒和同修二見和同解三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅　什師云欲令衆和要由六法一以慈心起身業二以慈心起口業三以慈心起意業四若得食時減蓋中飯供養上座一人下座一人五持戒清淨六漏盡智慧羣居必以六爲體方顯僧寶之尊重爲世福田也又十誦律中有五種僧一者無慚愧僧破戒諸比丘是二者羺羊僧凡夫鈍根無智慧如羺羊聚在一處不知布薩不知布薩羯磨不知法會法會者根本尼陀那云會坐如說戒自恣時有客比丘來應更說不應更說應次第聽不應次第聽先比丘應出界而出界客比丘亦爾或時客來少雖不應更說設客有重德若剛強能作鬪諍事應更說而不說如是比丘名不知法會也三別衆僧一界內別作羯磨四清淨僧凡夫持戒人及凡夫勝者凡夫勝者謂外凡內凡七賢人也一五停心二別相念三總相念名爲外凡一煖位二頂位三忍位四世第一位名爲內凡也五真實僧學無學人

此中所禮正禮後二種由眞實僧能令勝義正法久住（謂三乘道果） 由清淨僧能令世俗正法久住故（謂法律教誡） 彼前三種能作非法羯磨能令正法破壞故非所禮 復有住持三寶一體三寶言住持三寶者謂範金合土紙素丹青名爲佛寶黃卷赤牘大藏經文名爲法寶剃髮染衣名爲僧寶此三住世不絕故名住持三寶也 言同體三寶者以實相慧覺了諸法非空非有亦空亦有雙忘雙照三智圓覺名爲佛寶所覺法性之理三諦具足名爲法寶如此覺慧與理事和合名爲僧寶 所言諸佛者即通指十方現坐道場一切大師以覺體遍故雖在他方能於此土而作良祐亦即通指三世次第出興一切世尊以覺性常故雖示過未能於現在而垂感應故云諸佛然諸字而通法僧亦云諸法諸僧也敬禮三寶竟

二誡聽獲益

今演毘尼法令正法久住

釋今演者揀非已說未說謂正當說戒之時也演者謂宣布流通之義毘尼法者揀非經論二教 令正法久住者正法謂出世無漏聖道也正法住世教理行果悉皆具足由秉羯磨半月布薩則戒身成就定慧發生沙門道果由是可期若廢布薩戒身穢染正法亡滅矣 五分云毘尼是佛壽命毘尼住世則正法久住 善見曰云何得知正法久住如說戒法不滅者是故云令正法久住也

戒如海無涯

釋說戒揵度云海水有八奇特法所以阿修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之華嚴五十二卷云四天下有二萬五千河流入海中二者潮不失限華嚴云謂有二萬五千河及八十億諸龍王宮中水入大海湧出有時故潮不失限也三者五大河投而失本名雜阿含經云五大河合爲一流一恒河二耶蒲那河三薩羅由四伊羅跋提五摩醯是名五河也四者河及天雨盡歸而無增減華嚴五十一卷云海有四大寶能消衆水海水無有增減一名日藏二名離潤三名火燄光四名盡無餘若無四寶從四天下乃至有頂悉皆漂沒五者同一鹹味六者不受死屍七者多出珍寶八者大形所居我法中亦有八奇特使諸弟子於中娛樂一者我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學善法二者我諸弟子住於戒中至死不犯三者四姓捨家皆稱沙門四姓者一刹帝利是王種二婆羅門是淨行如此方儒流華嚴鈔云婆羅門是白色類者謂婆羅門法七歲已上出家學四圍陀十十五歲已去受婆羅門法遊方學問三十恐絕後嗣娶妻五十入山修道世俗之中可謂白淨三吠奢亦云毘舍即商賈姓也四首陀即農田爲業者開元錄云秦晉以前出家者多隨師姓後彌天釋道安法師謂剃髮染衣紹釋迦種即無殊姓尊莫尊於釋迦乃以釋命姓後增一阿含至果云四河入海無復河名四姓出家皆捨本姓同稱釋子既符經律遂爲永式皆稱沙門釋子也四者於我法中以信堅固捨家學道入無餘涅槃界而涅槃界無增無減五者同一解脫味六者犯戒惡法雖衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八聖道八者受大形所謂四向四果　又薩婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分之有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡以貪瞋癡三因緣故起以貪發於身口七支便成七惡

嗔癡亦爾故成三七二十一惡反惡心得戒於一衆生上得三七二十一戒色於一切衆生上亦爾如有五種子中破一麥一粟斷一果摘一葉如是一麥一粟一果一葉上各得三七二十一惡如不掘地戒上至須彌山頂下至金剛地際橫徧法界處於一微塵上各得三七二十一戒故情非情境上反惡得戒得爾所戒色又於一一戒中而有十利功德及三千威儀八萬細行一一清淨戒色各徧法界又復於此念念中任運成就戒法善色悉徧法界不可窮盡故　根本律云毗奈耶大海涯際淼難知差別相無窮豈我能詳悉大師律教海甚深難可測故曰戒如海無涯也

如寶求無厭

釋寶謂如意珠王此寶於念念中能雨滿閻浮提一切樂具而寶體終無損減戒亦如是於念念中出生一切念處正勤如意根力覺道等法乃至三乘聖果而戒體終無變易如彼珠王施求無厭也

欲護聖法財衆集聽我說

釋言聖法財者廣即念處正勤乃至覺道等三十七品助道法略則信戒聞捨慧慚愧　七財者謂出世間之法財也如世財能養色身壽命法財能養法身慧命一切衆生行此七法資成道果故謂之財一信財信即信心謂信能決定受持正法以為成道之資故名信財　二戒財戒即戒律謂戒為解脫之本能防身口意之非以為成道之資故名戒財　三聞財聞為三慧之首聞佛聲教則開發妙解如說而行以為成道之資故名聞財　四捨財捨即捨施謂若能運平等心無憎無愛身命資財隨求給施以為成道之資故名捨財　五定慧財定慧即止觀也定則攝心不散止諸妄念慧則照了諸法破諸邪見以為成道之資故名定慧財　六七慚愧財慚

者慚天愧者愧人謂既能慚愧則不造作諸惡業以爲成道之資故名慚愧財也

然此法財非戒無能守護戒有防非止惡之功亦如强兵猛將能伏怨敵亦如堅城深塹能禦魔軍不令得便侵凌故也

欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆集聽我說

釋所言棄者此中隨犯一戒卽爲三十七品助道法所棄爲沙門四道果所棄爲戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄又如人犯死罪更無生路比丘犯波羅夷永無懺悔之路故名爲棄此但消文正釋如後僧殘捨墮解在後文然戒有五篇今止言三者以重攝輕文略義足欲除四棄不犯永絕僧殘不干障隔捨墮無違衆集聽我說戒聽說之功實能離斯過也

三憑師傳說

毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文

釋毘婆尸佛亦名維衛佛華言有四以其如月圓智滿則云徧見魄盡感亡則云淨觀既圓且淨則云勝觀勝見

梵語尸棄亦名式棄華言火又云持髻謂無分別智最爲尊上處於心頂也無分別智者卽根本智謂衆智之根本故

梵語毘舍浮亦云隨葉亦云毘舍羅華言徧一切自在謂煩惱斷盡於一切處無不自在煩惱卽無明也已上三佛乃莊嚴劫中最後三佛也劫是梵語具云劫波華言分別時節莊嚴劫者謂此劫中多所莊嚴

梵語拘留孫亦云拘樓秦華言所應斷謂斷一切煩惱永盡無餘於賢劫中第九減

劫人壽減至六萬歲時出世成佛爲千佛首

梵語拘那含牟尼華言金寂謂金則明現寂則無礙也大智度論又名迦那迦牟尼華言金仙人謂身金色故也人壽減至四萬歲時出世成佛

迦葉梵語具云迦攝波華言飲光謂身光顯赫能飲一切光明故也人壽減至二萬歲時成等正覺

梵語釋迦文此云能儒儒者和柔也亦云釋迦牟尼撫華云此翻能仁寂默寂默故不住生死能仁故不住涅槃悲智雙運立此嘉稱發軫云本起經翻釋迦爲能仁本行經譯牟尼爲寂默能仁是姓牟尼是字姓從慈悲利物字取智慧冥理以利物故不住涅槃以冥理故不住生死又寂者現相無相默者示說無說此謂卽眞之應也（此依理釋）又云我佛上代從劫初時立王至淨飯王共計八萬四千二百五十五王昔懿師摩王姓甘蔗氏次夫人有四子並皆聰慧大夫人有一子頑薄醜陋大夫人恐其四子奪其國祚以情惑王令驅四子出國王依言驅擯時四子奉命其母同生姊妹咸願同去一切人民多樂隨從至雪山北舍夷林中其地平廣遂築城居焉人慕德風歸者如雲蔚成大國遂立小弟爲王名尼樓數年之後王問四子所在傍臣具答王大歎曰我子釋迦因此命氏又云直林既於林立國卽以林爲姓此以釋迦翻爲直林寂默是字本行經云謂諸釋種立性

憍慢多言及見太子悉皆默然王云宜字牟尼稱讚淨土經名釋迦寂靜也此四如來在賢刧初次第出現於世（言賢刧者此刧中多有賢人也）所以處處說此七佛名者一謂在百小刧內淨居天人曾所見故二謂本師修相好業從毘婆尸佛爲始故

諸世尊大德爲我說是事我今欲善說諸賢咸共聽

釋世尊者謂十號具足九界同仰爲天中天居聖中聖因圓果滿世出世間無如等者故名世尊言大德者謂等濟衆生具大慈德折攝敎化具大威德故云大德也爲我說是事者此謂憑師傳說顯非臆說也是事者卽四事十三事乃至七滅諍事我今欲善說善說者謂如法如律如佛所敎言詞明了文句不顛倒錯脫不干非法别衆衆具不缺名善說也諸賢咸共聽賢乃尊稱之詞從初近圓比丘乃至百臘老比丘皆應共聽始從戒序終至七佛略敎誡經一一攝耳諦聽故云諸賢咸共聽

四戒足勿毀

譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人欲得生天上若生人中者常當護戒足勿令有毀損

釋初一頌上二句設喻下二句以法合明障善道誡次一頌上二句示生善趣下二句法喻雙舉譬者比類也卽以近事比類令深法得曉了故譬如人之有足意欲往而卽至旣毀於足豈有無足欲行無舟希渡而可得乎毀戒亦爾不得生天人天者

謂欲界六天色界無色界（色界十八梵天無色界四天共前六欲二十八天也）人者謂四洲人趣既毀淨戒聖果難期人天絕分欲得生天及人中者常當護戒如足勿令毀損方可得生言持戒生天人中者略有二義一謂戒足不可毀毀則人天尚且無分何況涅槃二者對機而説語涅槃則怖語人天則樂如佛度難陀而難陀惟戀妻子於修梵行心無樂欲佛知彼意同遊天宮難陀見處處天子天女嬉戲快樂復見一處唯有天女而無天子難陀問天女曰何故此處無天子耶答言佛有弟號曰難陀出家修梵行當生此處受諸快樂以待彼生也難陀心生樂欲勤修梵行後從佛遊泥犁中始知天樂未就惡果已成心生恐怖佛為説法而證道果今説生天人然非聖意實為涅槃所謂先以欲鉤牽後令入佛智　律攝云險途有二一是人天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡還墮惡趣是則人天非所當欲又復戒喻為足者無遠不屆若欲橫超淨域上品上生若欲高登三界永絕輪迴若欲承事諸佛聽聞妙法若欲性體虛融照用自在莫不以戒為基本也若約持戒具足釋者若持戒具足身心安樂後不憂悔故　涅槃經十一卷云愛見羅刹全乞浮囊如犯棄乞半如犯殘三分之一如犯偷蘭手許如犯墮塵許如犯吉羅囊全能渡海戒全出生死海縱使定慧不生亦決不失人天之身也

如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死時

懷恐懼

釋此頌約生死爲險道也轄是軸頭之鐵軸是車輪中轉軸運載全憑轄軸正入險道之中失轄折軸不堪運載至所至處毀戒亦爾戒有任運之功從生死險道運至涅槃令得安隱既毀淨戒道果絕分死時惟懷恐懼故將生死喻如險道戒法等於轄軸毀戒則死時惡趣相現猶如險道之中失轄折軸恐怖慞惶前後無救經云關閉一切諸惡趣門開示人天涅槃正路實由堅持淨戒之功也

五顯戒全缺

如人自照鏡好醜生欣慼說戒亦如是全毀生憂喜

釋謂如人以鏡自照其面相貌嚴好則生欣喜醜陋則生憂慼故律云以戒自觀察如鏡照面像說戒亦爾當自返觀是染是淨戒若全淨則內懷欣喜外不愧人戒身染汙則內生憂慼外恥於僧也

如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏

釋如兩陣交戰勇者前進怯者退敗持戒之士與煩惱魔軍共戰若守持之志勇猛則降伏魔軍故律云如有勇猛將善習鬪戰法降伏於彼敵没死不顧命佛子亦如是善學於禁戒五陰散壞時終不畏命盡從佛戒所生爾乃是眞生若持戒之心怯弱不能降伏煩惱魔軍反彼煩惱魔軍所勝若聞說戒時戒身有穢則心生怖畏淨則心生安樂故云淨穢生安畏也

六讚戒勝喻

世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆聖佛爲最一切衆律中戒經爲上最

釋前一頌舉喻歎德次半頌以法合喻凡受此比丘戒者名爲大沙門梵語摩訶此云大天台四教儀云大含三義一者大天人中尊故二者多富有福慧故三者勝超諸外道故所以佛言於天人魔梵沙門婆羅門衆中釋子沙門最爲第一而云一切衆律者謂世間國禁外道邪宗亦各有律薩婆多論云外道亦制四重一不婬師婦二不盜金三不殺婆羅門四不飲白酒不如佛法一切不婬一切不盜一切不殺一切酒不飲一切不妄語故云邪宗也又八戒五戒十戒亦不如比丘戒爲最故又禪戒無漏戒亦不如波羅提木叉戒最爲殊勝　薩婆多論云夫能維持佛法有七衆住世間三乘道果不絕盡以波羅提木叉而爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝　故律云衆山須彌最衆流海爲最衆經億百千戒經第一最非但衆律之中以戒經爲上最即三藏十二部亦以戒經爲最　根本律云佛說三藏教毘奈耶爲首佛遊於世間隨處說經法律教不如是故知難值遇諸佛證菩提獨覺身心靜及與阿羅漢咸由律藏成三世諸聖賢遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱處合上四喻一衆律中最爲其尊二最爲深大三最爲照明四經律中王若不堅持淨戒縱使多智禪定現前皆成魔道故云戒經爲上最也

如來立禁戒半月半月說

釋如來者謂迷時背覺合塵是如去雖名爲去而體性不動故受如稱即本覺也悟時背塵合覺名如來以如體上有淨用起反染歸淨名之爲來即始覺義眞如體來去隨緣故取本覺名如始覺名來始本不二名究竟覺究竟者即如與來合無始本異名曰如來復有法報化三身立禁戒者立謂創立也此顯戒法如來親口所說不通餘聖不同經論容五人說承佛印可大智度論云五人說者一佛說謂如來金口所宣二弟子說即聲聞緣覺菩薩諸大弟子承佛加被隨機演教化度衆生三仙人說即佛會中諸大仙人從佛入道助宣正法四諸天說即梵釋諸天處處經中助宣法義五化人說謂佛所化現或諸大菩薩所作化人隨機說法度有緣衆是爲五人說也律則不爾唯佛金口自說如禮樂征伐自天子出臣下聽命若容他說萬姓不遵國家敗亡矣佛律亦爾或容他說羣生不奉法不久住故是以禁戒唯佛自立半月半月說者此謂楷定說戒之恒規也此借月表顯謂從十六日至三十日名黑半月初一日至十五日名白半月以此黑白二月用表善惡二業又表智斷二德故立半月布薩也梵語布薩大論翻善宿南山云淨住淨身口意如戒而住根本云褒洒陀（即布薩也）褒洒是長養義陀是清淨洗濯義意欲令其半月半月憶所作罪對清淨比丘披陳懺悔長養善法清淨戒身是褒洒陀義　根本雜事云我令汝等每於半

月半月說波羅提木叉當知此戒則汝大師是汝依處若我住世無有異也總說偈讚竟以上十二偈乃佛陀耶舍從廣攝略冠之於首戒本流通故也

二作前方便分六一集僧二問和三簡衆是非四說欲五傳請教誡六問事端緒

所言前方便者若欲作辦僧事秉宣聖教之時必先問集和僧委僧量宜作何等法事否則七非難越無一克辦故云前方便

一集僧

僧集不

釋十誦律云有四種僧一者四人僧二者五人僧三者十人僧四者二十人僧乃至百千皆名僧也若但二三人則不名僧如上四種僧中若少一人非法非毘尼羯磨不成凡秉羯磨同界比丘並須盡集否則便成別衆法不成就故今羯磨說戒之先先問僧集知事者即維那是應稱量答云已集

二問和

和合不

釋僧既集已必須一味一相猶如水乳不來者囑授現前應呵者不呵名爲和合方可秉法少有違諍法則不成是以問云和合不答云和合

三簡衆是非

未受具戒者出不

釋謂僧事集僧非僧不集未近圓者當驅令出防彼盜聽之愆詐稱比丘永成受具之難或露僧罪招世譏嫌故五分律云遣沙彌着不見不聞處今未秉白說戒之前

先問遣出知事人應稱量而答云已出若無答無

四說欲清淨

不來諸比丘說欲及清淨

釋謂聖開與欲本爲三寶及看病等事羈身不至僧中故聽與欲　事鈔云凡作法事必須身心俱集方成和合設有緣不開心集則機教不同将何拔濟故聽傳彼心口應僧前事方能彼此俱辦緣此故開與欲然欲有二種一時欲二非時欲云何爲時欲謂黑白半月布薩及安居竟自恣楷定規模有定時故言非時欲者謂不定其時隨機施法如受戒懺悔治擯等不定時故又律中有三事不聽與欲一者結界欲令大衆知其界畔故二者滅諍用多人語故三者若草覆地滅犯諍不聽與欲要俱現前故餘一切法事並聽與欲　先明與欲次明說欲言與欲者有五種若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱說不得單說若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言具修威儀向取欲人或問訊或觸禮若取欲者或同歲或下座但對立若取欲者是上座應胡跪合掌白云

大德一心念我比丘某甲如法僧事與欲清淨一說便止欲者樂欲也謂僧中如法作辦僧事我有樂欲之心赴集因事羈身故傳心口應僧前事不違和合故云與欲名心集也清淨者謂前布薩以來我戒身清淨無染穢也故云與欲清淨言說欲者取欲比丘至僧中已上座問云不來諸比丘說欲及清淨答云是也應起座如常威儀向上座一觸禮胡跪

合掌作如是說言

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨一說一拜起立還復本位四明說欲竟

五傳請教誡

誰遣比丘尼來請教誡

釋謂尼稟礙質恒拘障累故闕遊方諮受法訓兼且女性憍恣亡滅正法大聖慈鑒故制此儀令尼請僧教誡傳宣八不可違法一一遵行還令正法無滅所以半月半月必從大僧求請教誡僧令布薩故有此問若有請教誡者應答云有彼受尼囑授比丘從本位起如常威儀至上座前作禮胡跪合掌云

大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼人三說一拜而起律制具足十法方許教誡尼應至第一上座前問云大德慈濟能教授比丘尼不若能者答言能若未能者答言不能如是從二十夏已上應一一徧問有堪者白二羯磨差若無能者還上座所一拜長跪合掌云我某甲比丘徧問僧中無堪教授比丘尼者上座卽應說略教誡法告彼囑授比丘云大德此衆無堪教誡師明日尼來求可否時應告彼言昨夜爲尼僧中徧請無有堪能教誡師雖然上座有勅勅諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸受囑比丘答言爾一拜歸位明日尼來如是告知若無者答言此處無尼來請教誡或有禮僧足者答言但有禮僧足者令尼次第而

進作禮三拜長跪合掌　上座撫尺云諸比丘尼今乃（黑白）半月布薩之期須宣五篇聖章聽聞二部律典非僧不與之地受具方得序敷諸比丘尼爾當依戒爲師依戒而住精勤行道謹慎莫放逸答云頂戴受持一拜而起欲聽戒者次第坐聽　十誦毘尼序云比丘及尼得互聽戒不得互爲説戒何以得互聽不得互説謂比丘戒中兼制尼學處尼戒中亦兼制比丘學處故容互聽不得互説者謂比丘是大僧尼乃亞僧各不相足數故也

六問事端緒

僧令和合何所作爲

釋謂僧令和集來者現前不來者囑授人非別衆所爲何等法事然所爲之緣不出三種攝盡一切一爲情事如受戒説戒懺悔治擯等二非情事如結解諸界等三爲情非情事如處分離衣畜長等此所爲事具單離合委僧量宜故對僧問其知事者答云説戒羯磨（若作餘法據事而答非錯彼此）

三秉白羯磨

釋梵語羯磨天台禪門翻爲作法南山翻爲辦事謂施造遂法必有成濟之功焉一切羯磨須具四法一人二法三事四界也律中佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨白四羯磨若輕事則用單白若事中者則宣白二若事重者則秉白四凡秉羯磨時必須具前六種方便於中仍有全缺不同唯説戒時全具六法如結界多人語草覆地等不聽與欲無請教誡

唯四法餘一切羯磨五法應具若不知法式差别一槩雷同卽成非法非毘尼也今明僧法羯磨說戒言僧法者謂四人巳上也

大德僧聽今(黑月十五　白月十五)日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

釋大德者謂嚴持淨戒有廣大德行故稱爲大德也僧者是半梵語具云僧伽此翻和合衆(理事二和如前)言聽者誡令勿生餘覺餘思耑念聽我秉宣法事於所聽法正念憶持故曰大德僧聽黑白二月如前釋衆僧說戒者顯非餘事若僧時到者謂作法之時來到僧中也僧忍聽和合說戒者卽告當時在座大衆忍可聽僧說戒勿得有餘諍論應當和合說戒也白如是者乃指法告知謂指其說戒之法事告白大衆令知故云白如是

四說戒序

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者卽應自懺悔不犯者黙然黙然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

釋言波羅提木叉者是最勝義以何義故名爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言最勝義　又波羅提木叉此翻别解脫律攝云别解脫者由依别解脫經如說修行於下下等九品思惑漸次斷除永不

退故於諸煩惱而得解脫名别解脫又見修煩惱其類各多於别别品而能捨離名别解脫由惑漂没三界有情爲此先應勤求别解脫經又云隨順解脫此據果立名隨順有爲無爲二種果故遺教經云戒是正順解脫之本又於二百五十戒中一一守持不犯於一一戒中别别得其解脫是名别解脫　汝等諦聽者諦乃審實之義謂正說戒時勿得餘覺餘思始從戒序終至廻向應當諦審詳聽否則不一心攝耳聽法之咎焉逃三慧之中卽聞慧攝也　善思念之者謂如說思惟憶念所持戒品淨耶穢耶聽巳而思令自知淨染卽攝思慧也　若自知有犯者卽應自懺悔旣聞巳思巳自知有犯應當出衆說露所犯之事依律懺悔清淨乃堪聞戒律云犯者不得說戒犯者不得聞戒故須懺悔言懺者名披陳衆失發露過咎不敢覆藏悔名斷相續心厭悔捨離能作之心所作之罪合而棄之故言懺悔又懺名修來悔名改往棄往修來合名懺悔乃修慧所攝也　不犯者黙然謂本無犯或有犯巳悔除亦名不犯　黙然故知諸大德清淨者謂不須說言我清淨而亂於衆黙然卽表清淨義　若有他問者亦如是答此有二義一謂餘時中他問實答今亦如是答二他問者他處問也卽指下諸篇中一一結問謂此處如實答至他處亦如是答有犯則說露無犯則黙然　如是比丘在衆中者卽指有犯之人也乃至三問者謂令語詞圓滿

故離廣略故略則無智者卒難了明故無慙愧者未發悔心故廣則延時令衆疲勞故唯以三問處中故三問也　憶念有罪不懺悔者得故妄語罪口雖不說由現身相表成語業也若三問三憶得三妄語罪故妄語者佛說是障道法所言障道法者此有二義一於現世障諸善品二於未來障生善趣即障初禪二禪三禪四禪空無相無願障須陀洹果乃至阿羅漢果及涅槃道故云障道法　若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔謂憶念所犯之事欲求戒身清淨者應懺悔以毘尼法水能滌除戒身汙穢然清淨有二義一是淨因二是淨果因謂淨戒果謂涅槃欲求涅槃之淨果必須堅持淨戒為因尠有瑕玼覆於胸襟即應斷除其根勿生覆蔭日茂敷榮致使穢花而成穢果也故云欲求清淨應懺悔　懺悔得安樂者安樂亦有二義一現世安樂二後世安樂現世安樂者謂戒身既淨心無憂悔不為同梵行者所舉擯恒住善法之中後世安樂者謂得初禪二禪三禪四禪空無相無願初果乃至無生及涅槃樂道故名得安樂也

五結問

諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不 三問

釋諸大德乃通稱之詞戒經序者律攝云經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故 戒經乃二百五十戒之總名 序者由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生起故今問

諸大德是中清淨否者此總結問二百五十學處中清淨也

六勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

釋謂亦勸持二百五十事旣是三問默然是二百五十事清淨當如是持

欲釋戒相先明戒體

釋言無作戒體者戒體屬性戒法屬修從性起修修不離性全修在性謂正受戒時卽用第六意識然此意識具有五種一定中獨頭意識緣於定境二散位獨頭意識緣受所引色及徧計所起色諸法處色如緣空花水月鏡像彩畫所生並過去未來諸塵並法處所攝三夢中獨頭意識緣夢境四明了意識依五根門與前五識同緣五塵五亂意識是散亂意識於五根中狂亂而起如患熱病青爲黃見非是眼識所緣故受戒時唯用第二散位獨頭意識及徧行五心所作意觸受想思五種色法中第三受所引色受卽領受引卽引取如受諸戒品戒是色法所受之戒卽是受所引色又如意識領納色聲香味觸等法乃至憶念過去曾所見境界皆名受所引色卽無表色雖無表對想質見故名無表色也謂受戒時所起防惡發善等色卽第二散位獨頭所緣之色法表卽名作無表卽名無作以有漏五蘊色身胡跪合掌名爲身表三說乞戒名爲語表十師現前亦名身表秉白羯磨亦名語表憑師作法獲得無漏五蘊之戒身皆因上品心思業力用感發戒體白四羯磨畢時便得得斯體

已任運止惡任運行善即於法界情非情邊得無量戒色而此無作須假色法以之爲表見也所以者何葢戒雖非形礙之物而止持作犯亦必屬色法也成論無作品云無作屬非色非心聚古今律師咸同此說實由心感得借色表成一作之後不俟再作故名無作也

已釋戒體竟次明篇聚差別初明五篇次明七聚

今初

釋一波羅夷比丘有四尼有八法配死梵語波羅夷華言極惡謂修行之人若犯此戒道果無分死墮地獄律云如人斷頭不可還活若犯此戒不復成比丘此罪極重故以死配之

二僧殘比丘十三法尼有十七配流毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘葢言人犯此罪僧作法除庶幾戒德可復猶如斫殘咽喉未斷早救尚可以由此罪稍輕於前故以流配之

三波逸提配徒僧有一百二十分爲二位前三十名捨墮次九十名單墮尼有二百零八法亦分二位初捨墮有三十次單墮有一百七十八法以由此罪輕於僧殘故以徒配之

四提舍尼配杖比丘制四尼制成八梵語提舍尼華言向彼悔從對境以立名僧祇云此罪應露也此罪輕於前前故以杖罪配之

五突吉羅配笞僧有百法尼亦等制善見

云梵語突吉羅華言惡作律云式义迦羅尼華言應當學謂餘戒罪重易持此戒難持易犯常須念學故不列罪名但言應當學此又輕於前故以笞罪配之是名五篇

次明七聚

釋四波羅夷名第一聚十三僧殘名第二聚一百二十波逸提名第三聚四波羅提提舍尼爲第四聚偷蘭遮爲第五聚衆學法在身爲惡作名第六聚在口爲惡說卽第七聚也　二不定法因犯事不定不獨立篇聚之名而攝入篇聚也若與女人可作婬處坐行不淨行卽入波羅夷中若與女人麄惡語歎身索欲屬僧殘法中若與女人說法過五六語屏處坐露地坐入波逸提中卽通三篇三聚也七滅諍法何篇所攝耶准義推之三五當收若諍事如法滅已後更發起波逸提應歸第三也若以七法而滅四諍應與不與不應與而與未善滅諍施法不相當違越毘尼犯突吉羅第五當攝也　明篇聚竟

附釋偷蘭遮

善見律云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也（鄙穢是醜從婬盜二戒出不善是惡從殺妄二戒出）　明了論云偷蘭爲粗遮耶爲過粗有二種一是重罪方便二能斷善根過者不依佛所立戒而行故言過也（其中復有獨頭方便依事知之）

毘尼關要卷第一

毘尼關要卷第二

清金陵寶華山律學沙門德基輯

二正釋戒相有九初四波羅夷至九七佛略教誡經　初波羅夷分四初總標二別列戒相三結問四勸持

今初

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

釋僧祇律云波羅夷者義當極惡以三義釋之一者退沒由犯此戒道果無分二者不共住非但失道果而已不得於僧中羯磨說戒共住故三者墮落非唯退沒道果不共住捨此形命墮大叫喚地獄中受苦故　律攝云波羅市迦者是極惡義是他勝義纔犯之時被他梵行者所欺勝故出家近圓爲除煩惱今破禁戒反被降伏又能害善品使消滅故又復能生惡趣之罪故名波羅市迦又被非法軍而來降伏法王之子受敗於他既失所尊故云非沙門非釋子出家謂出煩惱家入如來家近圓者圓謂涅槃本爲親近涅槃出家受比丘戒故云近圓又云具圓亦名圓具以此具戒乃具涅槃正因故名具圓圓具也煩惱卽見修惑也律云犯波羅夷者譬如有人截斷其頭終不能還活斷多羅樹心不復更生長如針鼻缺不堪復用如大石破爲二分終不可還合一處比丘亦如是犯波羅夷罪不復成比丘行多羅梵語此翻岸形直而且高葉可書經此樹若斷其心卽便枯死永不復生也薩婆多論云波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負犯此戒者不聽懺悔畢竟永墮負處又如焦穀種雖種良田勤加溉灌不生苗實犯

戒亦爾雖勤加精進終不能生道果苗實
問曰犯五篇戒皆名墮落何故此獨得墮落之名耶答餘篇戒中當犯之時亦名墮落但尋生悔心作法懺悔罪即消滅不同此篇纔犯之時不通懺悔永墮之墮故獨得其名也　半月半月說如前戒經中來謂所誦戒從戒經中來顯非臆說也
二別列戒相有四初婬二盜三殺四妄
問何此四他勝逆次而說不如餘處殺盜婬妄耶答律攝云先婬後殺此依犯緣前後而說　又復煩惱最强盛者在前而制此四他勝其相云何謂無厭離不忍不證然無厭離最强盛者立爲初二一於婬欲二於資財不忍故行殺不證故妄語　若以酌量人情起婬多故婬乃首制又婬欲乃生死之原聲聞不起大悲惟怖生死故婬戒爲先殺者慈悲之敵大士不怖生死大悲普度故殺戒居首故不同餘處殺盜婬妄而說也每戒釋文分爲九科或具或缺初總釋大義二緣起處三起緣人四所立戒相五解釋文義六犯戒具緣七定罪輕重八隨緣別開九會詳經論

第一婬戒

初總釋

婬非梵行事此是共戒尼犯亦同大乘同制　梵網經云一切女人不得故婬等此是性罪　律攝云由癡故因婬煩惱及婬事故制斯學處准瑜伽言學處有七義一自利處二利他處三真實義處四威力處五成熟有情處六成熟自佛法處七無上正等菩提處由尸羅不清淨三昧不現前以依定故方得發慧是故偏得學處之名根本能生故名爲處是處

應學故名學處也　此戒三緣合結

二緣起處

爾時佛在毘舍離名義集云毘耶離亦名維耶離鞞舍隸吠舍釐此云廣嚴西域記云吠舍釐國舊謂曰毘舍離什師云毘言稻土之所宜也離耶言廣嚴其地平正莊嚴淨名略疏云此云廣博嚴淨其國寬平名爲廣博城邑華麗故名嚴淨有師翻爲好稻出好粳糧勝於餘國故也有言好道國有道砥直有言好道其國人民好樂正道自歎仁義不須君主五百長者共行道法率土人民莫不歸悅

三起緣人

時迦蘭陀村須提那子言迦蘭陀村者善見律云是山鼠之名也時毘舍離王入山於樹下眠有毒蛇欲出害王於此樹下有鼠來鳴令王覺王感其恩將郁中食供此山鼠乃號此郁爲迦蘭陀村而此郁中有一長者居金錢四十萬億王即賜於長者之號由此郁故所以立名迦蘭陀長者也爲長者財富無量唯無子息求請神祇而生須提那此云求得於彼郁中饒財多寶持信堅固出家爲道時世穀貴諸比丘乞食難得時須提那作是念我今寧可將諸比丘詣迦蘭陁郁乞食諸比丘因我故得大利養得修梵行使我宗族快行布施作諸福德作是念已即將比丘詣迦蘭陀郁母聞子歸即往子所語其子言可時捨道還家何以故汝父已死我今單獨恐家財物入官即答言我今不能捨道習此非法今甚樂梵行修無上道母如是至三勸其子再三不允乃令與婦安子使種子不斷子白母言此事甚易我能爲之時佛未制戒前不見欲過便捉婦臂將至園中三行不淨行時園中有鬼命終即處其胎九月生男字爲種子問何故三行不淨又不停二復不至四耶答薩婆多論云爲懷妊故其母三反問得子便止如是至三方得子故三行不淨也時須提那行不淨已來常懷愁憂同梵行者問知其故往白世尊爾時世尊以此因緣

集比丘僧世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問世尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是世尊我犯不淨行言故二者梵語褒羅那地那此云舊第二以妻次於夫故名故二也爾時世尊以無數方便訶責須提那汝所爲非非威儀非沙門什法師云佛法及外道凡出家者皆名沙門肇法師云出家之都名也秦言義訓勤行勤行取涅槃　阿含經云捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害過樂不欣逢苦不感能忍如地故號沙門後漢書郊祀志云沙門漢言息心削髮去家絕情洗欲而歸於無爲也　瑞應云息心達本源故號爲沙門文本爲絕情洗欲出家今反爲不淨事非沙門也非淨行非隨順行謂非隨順涅槃之行所不應爲汝須提那云何於此清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行耶言愛盡涅槃者善見律云由三界愛欲衆生所以不得出離爲愛欲所纏縛故盡即滅也愛盡者即涅槃也又涅者不生槃者不滅謂不生不滅義告諸比丘寧

以男根着毒蛇口中不持着女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法謂如來訶欲不淨敎諸有情斷除欲愛若欲愛乾枯則盡此殘質不受後有矣斷於欲想滅欲念除散欲熱薩婆多論云欲想者身口不動心想女人欲念者於諸婬欲非但不動身口心念亦當絕止也欲熱者二身交會欲火熾然故云欲熱也我說欲如火不觸則已觸則焦爛如把草炬安得不燒身也亦如樹果熟時即墮犯婬亦爾五陰熟時墮三惡趣又如假借猶如枯骨亦如段肉謂男女形質假借四大和合而成本是幻化非實枯骨及段肉者謂皮肉包骨而成人相一朝散壞皮肉脫落白骨相現如此不淨何得染欲如夢所見謂如夢中所見之事不應生喜而妄生喜心不應生嗔怖而妄生嗔怖令婬欲亦復如是不應生染而妄生染着如履鋒刃豈無傷身之患如新瓦器盛水着於日中日及新瓦器能消於水婬欲亦爾能消滅一切善法如毒蛇如毒蛇頭轉輪頭如轉輪刀如在尖標如利戟刺

刀者此物不可觸觸則能害身命婬欲亦爾能害法身慧命尖標戟刺者苦痛厭患婬欲亦然深可患厭也

甚可穢惡佛無數方便訶責已告諸比丘自今已去與比丘結戒 薩婆多論云問一切善法不言結何故但言結戒答戒是萬善之本但言結戒卽一切結也

集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信者令增長六難調者令調順七慙愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住

二百五十戒中皆集此十句義結戒以下更不重出

一攝取於僧 謂如來制諸學處威儀細行清淨護持令居家男女見之不生譏謗譏謗不興自然發心發心卽受化受化卽攝歸僧寶也

二令僧歡喜 謂如來制戒令諸比丘住於戒中蕩滌凡情善法日茂六和無違極善安住故云令僧歡喜

三令僧安樂 如來示諸比丘此作不得罪此作得罪一切惡法制止令斷不令比丘造作諸惡而示行善道勿令有惡趣之怖令世後世令得安樂故曰令僧安樂

四未信者令信 因制戒故比丘戒律愼持威儀清淨若未信心見之生信而作是言沙門釋子勤心精進戒行威儀皆悉具足見如是已而生信心故云未信者令信

五已信者令增長 謂持信堅固出家者隨諸禁戒如說而行世人見聞淨信重增甚爲恭敬是名已信增長

六難調者令調順 謂不慙愧者作不善法不生羞恥佛制戒已若有犯者衆僧以毘尼法治令彼更收作是名難調能調

七慚愧者得安樂 謂佛制戒已令不慚愧比丘不得入衆羯磨說戒不得觸嬈如法比丘故令慚愧者得安樂住也

八斷現在有漏 謂諸有情三毒不制放縱六根於情非情境上有漏事興如來依事制戒斷除有漏無令興起是名斷現在有漏

九斷未來有漏 謂諸異生不斷五情而行惡法後身墮地獄中受種種苦毒非直一受而已輪轉在中無央數劫如來爲說此戒依戒而修令證道果不受後有之身故云斷未來有漏

十正法得久住善見律云正法有三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住何謂學正法久住謂學三藏一切久住佛所說法是名正法於三藏中十二頭陀威儀細行禪定三昧是名信受正法久住四沙門果及涅槃是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順戒學因學戒故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果正法久住故學為初也　欲說戒者當如是說若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒時有跋闍子比丘愁憂不樂梵行即還家共故二行不淨行彼作是念將不犯波羅夷耶當云何即便語諸同學善哉長老為我以此事白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘白佛佛言癡人犯波羅夷不共住薩婆多論云佛呵是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人荅曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故呵責折伏如今和尚阿闍黎教誡弟子故稱言癡人非是惡口若有餘人不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家修梵行應度令出家受大戒乃更結不還戒戒羸不自悔之語此第二結戒也時有一乞食比丘依林中住薩婆多論云林中住者以在衆中多事多惱妨修善法故若以智慧偏多以在衆中多聞多見多論多語雖生智慧少於禪定宜在靜處以修其心若定多者則宜在衆廣求知見以此義故在林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食比丘到即乞食還在林中食食已餘食與此獼猴如是漸漸調順逐比丘後行乃至手捉不去此比丘即捉獼猴共行不淨行時有衆多比丘案行住處至彼林中時彼獼猴在比丘前現其婬相時諸比丘作是念將無餘比丘作此不淨行耶屏處伺之見已即來語言如來不制言比丘不得行不淨行耶報言如來所制男女不制畜生諸比丘往白佛佛以無數方便訶

責已初入波羅夷自今已去當如是說戒

四所立戒相

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

釋義若比丘者有八種比丘一名字比丘謂如世間人爲欲呼召男女時遂立名字喚作比丘又如檀越來請比丘沙彌雖未受大戒亦入比丘之數是名字比丘也二相似比丘謂如外道白衣自剃鬚髮著袈裟無師僧受具形貌相似比丘而實非比丘故名相似比丘也三自稱比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄汝爲是誰犯戒比丘應言我是比丘又如賊住之人非是比丘而自稱言我是比丘四善來比丘謂如來觀其根性成熟堪可化度欲來出家佛便呼言善來比丘於我法中快自娛樂可修梵行得盡苦源佛語未竟鬚髮自落袈裟在身鉢盂在手如百臘老比丘五乞求比丘謂不受請食盡形乞食資身遠離邪命故云乞求比丘六着割截衣比丘謂衣價直百千萬比丘得已便割截而着壞衣價直以針線刺納毀其細軟遂成粗衣而以樹皮壞其本色便是故衣能着割截衣者是名着割截衣比丘七破結使比丘結使者即見思煩惱先明見惑後明思惑須云苦具一切集滅七身邊見取三使無道諦雙除身邊二上不行嗔八十八謂分別我執所惑者總有十種謂五鈍使五利使鈍者即遲鈍也謂此五種妄惑由推身見等五種利使而生對利說鈍故名鈍使謂貪嗔癡慢疑　五利使者利即快利之義謂此五種妄惑動念即生造次恒有也謂身見邊見邪見見取戒禁取　令斷惑不出四諦所謂苦集滅道令知苦斷集慕滅修道謂所取之惑有障諦有不障諦於四諦之中有全具有不全具云苦具一切者謂苦諦下十使全具集滅二諦各具七使除去身邊二見與戒取故云三使無也道諦止具八使除去身邊二見也此約欲界四諦共具三十二使上界不行嗔者謂色界無色界禪定力勝所以嗔使不行故於四諦之中各除一嗔謂苦下具九集滅二諦具六道諦惟七是知上色界止有二十八使無色界亦爾三界共有八十八品故云八十八使也斷此惑已即證初果　次明俱生我執細而難斷故起修道方除也　思惑者有四謂貪嗔癡慢欲界四惑全具上二界各除一嗔故色界有三貪癡慢無色界亦爾總名十諦思惟也若將前八十八品見惑合說者名九十八使也又思惑難斷故潤七生

今三界分爲九地欲界一地名爲五趣雜居地　色界四地初禪離生喜樂地二禪定生喜樂地三禪離喜妙樂地四禪捨念清淨地無色界四地者一空無邊處地二識無邊處地三無所有處地四非非想處地故云三界九地也　又此思惑分爲八十一品謂一一地之中而有九品共爲八十一品也謂初果人已斷八十八使見惑復起修道位方斷欲界九品思惑所以最强難斷者以欲界五欲心强盛故潤七生也謂上上品獨潤二生二生天上二反人間上中品上下品共潤二生方斷中上品獨潤一生中中品中下品共潤一一生斷此六品方證二果名爲一來果猶一來生惑未斷故下上品獨潤一半生下中品下下品共潤半生如是合潤一生此謂欲界九品思惑斷盡方證三果名曰不還果住五不還天不來人間受生也已破欲界思惑盡故餘有上二界七十二品殘思以三果聖人修滅盡定時定力增勝稍易斷故若斷盡此惑卽出三界名曰阿羅漢　此云無生永不來三界受分段生死也　言分段者分卽分限段卽形段謂三界果報壽有長短分限身有大小形段皆不免於生死是名爲分段生死已上二惑八十八使名曰見惑謂見一切住地　言一切者通三界見惑也　上客下塵　謂見思等惑皆由衆生不了外塵之境種種妄想而生若以智慧觀察惑體本空則法性理顯惑亦何有故經云不住名客是名客義二塵者謂微細之惑而能染汙清淨眞性譬如牖隙光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無則理現前塵亦何有經云登寂名空搖動名塵是名塵義　三界思惑者欲界九品名曰欲愛住地色界三十六品名曰色愛住地無色界三十六品名曰有愛住地總名四住地煩惱惑三界分段生死之果若能三界果喪四住因亡則證有餘涅槃此二乘人極果也名破結使比丘

八受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是名比丘義是中取最後義共比丘者如餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘法中是名共比丘義云何名爲同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒謂戒體無二故同戒謂戒相無別故等戒謂百臘老比丘及新受戒比丘所行戒行俱等更無有異故是名同戒云何名爲不捨戒捨卽還也顛狂捨戒心亂捨戒痛惱捨戒啞捨戒聾捨戒瘂聾捨戒顛

狂心亂痛惱瘂聾人前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若夜义若餓鬼若睡眠人若死人若無知人若自不語若語前人不解如是等不名捨戒　云何名捨戒若比丘不樂梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或念沙彌法或樂外道法或樂外道弟子法或樂非沙門非釋子法便作如是語我捨佛捨法捨比丘僧捨和尚捨同和尚捨阿闍黎捨同阿闍黎同和尚者謂同和尚一輩或戒臘同等或同師秉戒阿闍黎亦爾　捨諸梵行捨戒捨律捨學事受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道及作外道弟子我作非沙門非釋子如是說而了了者是名捨戒根本律云如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門苦羞慙厭背詣苾芻所如是言　具壽存念我某甲今捨學處　薩婆多論云若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相閒解人情去就亦得捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又云受戒時如得財寶捨戒時如失財寶又如入海採寶無數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦爾　戒羸不自悔者謂持戒心劣非法心盛故云羸也不自悔者不自悔改　或有戒羸不捨戒或戒羸而捨戒何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂梵行欲得還家厭比丘法常懷慙愧意樂在家乃至樂作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒邨落城邑田園浴池我欲捨佛法僧乃至學事欲受持家業乃至非沙門非釋子是謂戒羸不捨戒　何者戒羸而捨戒若作如是思惟

我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒　犯不淨行者是婬欲法 律攝云行謂聖道淨謂涅槃由八聖道方能證會作不淨行正違彼故 乃至共畜生者 薩婆多論云畜生於六道中是邊鄙故云下至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結也 是比丘波羅夷不共住 是比丘指犯罪者言 不共住者有二同一羯磨同一說戒不得於是二事中住是名不共住

犯緣此戒具足四緣方成本罪若緣有缺罪結方便一有欲心受樂二堪行婬境三要根全四入過限　復有五因緣而犯諸罪一無知故 無所知識 二放逸故 放蕩縱逸不檢三業 三煩惱熾盛故 以貪嗔癡煩惱增盛不能制伏 四不尊敬教故五無慚愧故以無慚愧故不尊敬受持如來所制清淨禁戒或可五義相躡而起由無知故放逸放逸故煩惱盛煩惱盛故不尊敬教不尊敬教故無慚愧也　善見云若長老聞此不淨行愼勿驚怪何以故如來憐愍我輩爲結戒故說此惡言若不說者云何得知波羅夷偷蘭遮突吉羅若法師爲人講聽者愼勿露齒笑若有笑者驅出何以故佛憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑

定罪此中犯者三種行不淨行波羅夷人非人畜生　復有五種行不淨行波羅夷人婦童女二形黃門男子　於三種婦行不淨行波羅夷人婦非人婦畜生婦　如是三種童女　三種二形　三種不能男三種男子　犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口　非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜

生二形三處亦如是　人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口　非人黃門畜生黃門亦如是　人男非人男畜生男亦如是　比丘有婬心向人婦女大便道小便道及口若初入波羅夷不入不犯有隔有隔（謂男女二根俱有衣隔）有隔無隔（謂女根有衣隔男根無衣隔）無隔有隔（女根無衣隔男根有衣隔）無隔無隔（男女二根俱無衣隔）波羅夷乃至畜生亦如是　若比丘婬意向睡眠婦女若死形未壞大便道小便道及口亦如是　若比丘為怨家將至人婦女所强持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷於三時中隨有一時受樂皆波羅夷乃至男子亦如是　若怨家强捉比丘大便道中行不淨行若初入時入已出時於三時中隨有一時受樂皆波羅夷（僧祇律云受樂者如饑得食如渴得飲不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破甕熱鐵燒身不受樂者亦復如是）從道入道從道入非道從非道入道（從道入道者謂二道合或從小便道入從大便道出或從大便道入小便道出從道入非道者始從大小便道入從瘡穴中出謂瘡穴與二道連合也從非道入道者先從瘡穴而入後從二道中出）若齊限入若盡入若語若不語皆波羅夷（齊限者謂作齊限不盡入也語者告知也不語者不告彼人知如眠等人）若比丘方便求欲行不淨行成波羅夷不成偷蘭遮　若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅　比丘尼教比丘行不淨行若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅　除比丘比丘尼餘眾相教行不淨行作不作盡突吉羅（餘眾者小三眾）若死屍半壞行不淨行入便偷蘭遮　若多分壞　若一切壞偷蘭遮　若骨

問行不淨行偷蘭遮　若穿地作孔摶泥作孔若君持口中犯偷蘭遮（謂作大小便道想行婬偷蘭遮若不作道想僧殘）　若道作道想波羅夷　道疑波羅夷　道非道想波羅夷　非道道想偷蘭遮　非道疑偷蘭遮　僧祇律云若比丘以染汙心欲看女人得越毘尼心悔（即責心突吉羅）　若眼見若聞聲犯越毘尼罪　相觸得偷蘭遮乃至入如胡麻波羅夷　若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮（謂身根大）　若女人裂爲二分就二分行婬者偷蘭遮繫令合行婬者波羅夷　薩婆多論云欲作重婬若起還坐輕偷蘭遮　發足趣女人未捉已還及捉已失精乃至共相嗚抱輕偷蘭　男形垂入女形已來未失精亦輕偷蘭　若失精重偷蘭　若男形觸女形及半珠已還不問失精不失精盡重偷蘭　若生女死女三處行婬若壞墮蟲食於中行婬俱得重偷蘭　若生女死女非處行婬腋下股間行婬得重偷蘭　若發足向死人女非人女畜生女二根欲作重婬得罪如前　發足向人男非人男畜生男黃門欲作重婬得罪同前　若先正爲女人上出精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘　若先爲摩捉嗚抱而已若摩若捉盡僧殘　若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷蘭　比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯　第四分云佛在舍衛

國有比丘住阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘上行婬已去比丘不遠而住比丘覺已見身不淨汙念言此女必於我身上行婬生疑問佛佛言汝覺不答言我不覺佛言不犯比丘不應如是處晝眠

不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

善見律云初者於行婬中之初如須提那子不犯波羅夷餘者犯　十誦律云有五相名狂人即癡狂也親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂若雖有如是狂病自知我是比丘作婬欲得波羅夷　有五種因緣令心散亂爲非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或先世業報故心散亂若雖有如是散亂自知是比丘作婬欲犯波羅夷　有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或令發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣發故病壞心雖有如是病壞心若自覺是比丘作婬欲得波羅夷若不自知不犯病壞心即痛惱所纏　又云若此顛狂失本心故見火而捉如金無異見糞而捉如栴檀無異如是顛狂犯戒無罪

會詳楞嚴經云若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女又云當觀婬欲猶如毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀執心不起禁戒成就則於世間永無相生相殺之業又云必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀　梵網經云持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

法苑珠林云二種婬報一婦不貞潔謂因前世犯他妻妾邪行穢汙故感今生婦不貞良端潔也二得不順意眷屬謂因前世

邪婬奪人所寵令不如意故感今生眷屬常不順意也

第二盜戒

初總釋

盜乃最爲不良之事此是共戒尼犯亦同大乘同制　梵網經云自盜教人盜方便盜呪盜乃至鬼神有主物刼賊物一切財物不得故盜等此是性罪然菩薩見機得作戒本經云菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故於諸性罪少分現行由是因緣於菩薩戒無所違犯生多功德　律攝云此由癡故因積畜事畜積煩惱制斯學處

二緣起處

爾時佛遊羅閱城耆闍崛山中（言羅閱者此云王舍城大論云昔有須陀摩王精進持戒常依實語晨朝乘車與諸婇女入園遊戲出城門時一婆羅門來乞財物而語王言王是大福德人我身貧窮當見愍念賜我少多王言當相布施須我出還作此語已入園澡浴嬉戲時兩翅王名曰鹿足空中飛來捉王將去至所住處置九百九十九王中須陀摩王言我不畏死自恨失信我從生來初不妄語即語前事鹿足王言汝意欲爾聽汝還去七日布施婆羅門竟當便來還若過七日我有翅力取汝不難須陀摩王得還本國恣意布施立太子爲王大會人民懺謝之言我智不周初治多不如法當見忠恕如我今日身非已有正爾還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭此國勿以鹿足鬼王爲慮當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得而說偈言實語第一戒實語升天梯實語爲大人妄語入地獄我今守實語寧棄身壽命心無有悔恨如是思惟已即發去到鹿足所鹿足喜言汝是實語人不失信要一切人皆惜身命汝從死得脫還來赴信汝是大人今相放捨九百九十九王亦布施汝隨意各還本國由此千王共居故名王舍此城有三名或言羅閱城亦言摩竭提亦言摩竭陁此三義一名異漢言王舍城羅者言王閱者言舍故言王舍又翻無害從刧初以來無刑害故中印度境　善見律云王舍城國邑人民有八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚落國土縱廣三百由旬　耆闍崛山者耆者鷲鳥崛者頂也耆闍鳥食竟還就山頂栖故名耆闍崛山又

（有一解山頂名崛形似鷲鳥是故名耆闍崛山也）

三起緣人

時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子（陶師者即瓦師此比丘是瓦師之子）在閒靜處止一草屋入邨乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今自有伎藝寧可和泥作全成瓦屋取薪牛糞燒之屋成赤色如火爾時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤如火知而故問諸比丘以此因緣具白世尊世尊以無數方便訶責自今已去不得作赤色全成瓦屋作者突吉羅時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣打破（善見律云檀尼迦比丘作屋自用物作屋成如來何故打破答曰所以破者此屋不淨故是外道法復有餘義無慈悲衆生作此瓦屋檀尼迦是瓦師家子善能和泥作屋窻牖扃悉是泥作唯戶扇是木取柴薪牛糞及草以赤土汙塗外燒之熟已赤如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹窻牖猶如樂音也）檀尼迦見屋破已時摩竭國王有守材人與檀尼迦親厚知識乃語守材人汝知王瓶沙與我材木不彼人言若王與者好惡多少隨意自取王所留要材比丘輒斫截持去（梵語瓶沙此翻模實身模充實故又翻形牢亦云影堅影謂形影亦云影勝又名頻婆娑羅此云顏色端正皆取強壯姝好爲義其形長大性行雄猛常自躬爲征戰也）時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼籍問知其故白王檀尼迦比丘後往王所王言大德應死王自念言何以少材而斷出家人命是所不應訶責已放去諸臣不平羅閱城中居士譏嫌少欲比丘聞白佛佛以此因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審爾不答言實爾世尊以無數方便訶責有一比丘名曰迦樓本是王大臣善知世

法迦樓或作迦留或作迦羅秦言黑此比丘是王瓶沙舊大臣善知世法故佛問之然後隨國法制戒去佛不遠在衆中坐世尊知而故問王法不與取幾許物應死比丘言若取五錢若直五錢物應死世尊告諸比丘檀尼迦癡人善見律云因癡故掘土蹋泥取火燒多諸衆生因此而死故云癡人也多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒

四所立戒相

若比丘若在邨落若閒靜處不與盜心取隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

釋義邨者有四種一者周帀垣墻二者柵籬三者籬墻不周四者四周有屋律攝云聚落者中有巷陌店肆名之爲聚落者邨外之家名之爲落故云聚落也閒靜處者邨外靜地僧祇云空地者垣墻院外除聚落界界盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行蹤跡到處盡名聚落界　五分云聚落外盡一箭道有慚愧人所便利處是名聚落所行處卽界也不與者他不捨盜者盜心取隨不與取法者若五錢若五錢直薩婆多云於閻浮提一切國法禮樂以王舍城爲正王舍國法盜五錢已上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如閻浮提內現有佛法處限五錢得波羅夷罪若國不用錢准五錢成罪　善見律云二十摩娑迦成一迦利沙槃分一迦利沙槃分爲四分一分是五摩娑迦過去未來諸佛皆以一分結波羅夷一切諸佛不異結四波羅夷不增不減是故如來以一分結第二波羅夷也十誦云一銅錢直十六小錢王者得自在不屬人貫三才主萬物無爲化世有道恩民大臣者種種大臣輔佐王捉者僧祇云王使人執或捉其手及餘身分是名捉殺者奪其命根縛者僧祇律云或以屋縛或以城縛或以材縛或着鏁絆或着杻械是名爲縛驅出國者驅出聚落驅出城驅出國是名驅出汝是賊汝癡汝無所知此訶責之詞律攝云汝是賊者是總標癡無所知等是別釋無明是賊因正作業時由癡無所知故方

便與盜無現行法怖及未來怖應知爲盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若强若竊並名爲盜

犯緣此戒具足五緣方成本罪若緣有缺罪便開輕一有盜心二有主物三有主想四直五錢五離本處

定罪此中犯者共有七十二句今去複存單合有十句若自手取若看取若遣人取非已物想取非暫用取非本意取本字該同字恐筆悞耳他物他物想取若離本處有主有主想取他護他護想取波羅夷　處者若地處若地上處若乘處若擔處若虛空若樹上若邨若阿蘭若處若田若處所若舡若水處若私度關塞不輸稅若取他寄信物若水楊枝樹果草木無足二足四足多足衆生若同財業若要若伺候若守護若邏要道是謂處　地處者地中伏藏未發出七寶金銀眞珠琉璃璧玉硨磲碼碯生像金銀衣被若復有餘地中所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取言牽者連也挽者引也著地牽引而去名牽挽取若埋藏若舉離本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮自下結罪皆同　地上者金銀乃至所須之物屬主　乘處者乘有四種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘盡名爲乘乘上若有金銀七寶乃至所須之物有主　若取乘從道至道從道至非道從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑中　擔處者頭擔肩擔背擔若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀七寶乃至所須之物有主　若取擔者從道至道乃至坑中　空處者若風吹毳

若刮貝若拘遮羅若差羅波尼此云灰水乃衣名也若芻摩若麻若綿若蚉皫嵐婆漢言絹若頭頭羅此云細布若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鸛鴿若復有餘所須之物有主　上處者若舉物在樹上墻上籬上杙上龍牙杙上衣架上繩牀上木牀上若大小褥上枕上地敷上有金銀七寶乃至所須之物有主　郵處者郵有四種如上若郵中有金銀乃至所須之物有主　若以機關攻擊破村若作水澆或依親厚强力或以言辭辯説誑惑而得得者波羅夷不得偷蘭遮　若處者郵外有主空地彼空處有金銀七寶乃至所須之物有主　若以方便壞他空地若作水澆或依親厚强力或以言辭辯説而得　田處者稻田麥田甘蔗田若復有餘田彼田中有金銀七寶乃至所須之物有主　若方便壞他田若作水澆若依親厚强力或以言辭辯説誑惑而得　處所者若家處所若市肆處若果園若菜園若池若庭前若舍後若復有餘處彼有金銀七寶乃至所須之物有主　船處者小船大船壺船以形似壺一木船以大木刳空以為船也舫船即方船也櫓船櫓即進船之器具以為名龜形船鼈形船謂形似龜鼈也皮船用皮為之浮瓠船瓠即瓢也又瓠者瓦器並可浮物也果亦以形為名也懸船令時神廟中多以船懸於梁上供神筏船郭璞曰木曰簰竹曰筏徧竹渡物也若復有餘船上有金銀七寶乃至所須之物有主　若從此岸至彼岸從彼岸至此岸若順流若逆流若沉着水中若移著岸上若解移處　水處者若藏金銀七寶衣被沉著水中若水獺若魚

若鼉若失收摩羅收字或作守字善見律云鰐魚長二丈餘有四足似鼉齒至利禽鹿入水齧腰即斷又翻殺子魚廣州有之　若優鉢羅華此云青蓮華　鉢頭摩華此云紅蓮華　拘物頭華此云地喜華亦云拘某陁此云黃蓮華　分陀利華此云白蓮華愈師云未敷名屈摩羅將落時名迦摩羅處中盛時名分陀利體逐時遷名隨色變故有三名也及餘水中之物有主　若以方便壞他水處直五錢波羅夷滅五錢偷蘭遮　輸稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心為他過物若擲關外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過　取他寄信物者持寄信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離本處　水者若大小𤬪及種種水器若衆香水若藥水以盜心取五錢若過五錢　楊枝者若一若兩若衆多若一抱若一束若一擔若香所熏若藥塗若盜心取五錢若過五錢若牽挽取離本處　園者一切草木藂林華果有主　無足衆生者蛇魚及餘無足衆生有主　二足衆生者人非人鳥及餘二足衆生有主　四足衆生者象馬駝驢鹿羊及餘四足衆生有主　多足衆生者蜂鬱周隆伽此虫身有多毛而復多足類似毛虫若百足及餘多足衆生有主以盜心取直五錢若過五錢　同財業者同事業得財物當共以盜心取五錢若過五錢　共要者共他作要教言某時去某時來若穿墻取物若道路刦取若燒從彼得財物來共以盜心取直五錢若過五錢　伺候者我當往觀彼邨若城邑若

船渡處若山谷若人所居處市肆處作坊處於彼所得物一切共以盜心取直五錢若過五錢　守護者從外得財物來我當守護若所得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢　看道者我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告語若有所得財物一切共若以盜心取直五錢若過五錢如上一切初離本處波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮　方便求過五錢得過五錢　得五錢皆波羅夷　得減五錢不得皆偷蘭遮　方便求五錢得過五錢得五錢波羅夷　得減五錢不得偷蘭遮　方便求減五錢得過五錢得五錢波羅夷　得減五錢偷蘭遮　不得突吉羅　教人方便求過五錢得過五錢得五

錢二俱波羅夷　得減五錢不得二俱偷蘭遮　方便教人求五錢得過五錢得五錢二俱波羅夷　得減五錢不得二俱偷蘭遮　方便教人求減五錢得過五錢得五錢取者波羅夷教者偷蘭遮　得減五錢二俱偷蘭遮　不得二俱突吉羅　方便教人求五錢若過五錢受教者取異物取者波羅夷教者偷蘭遮　方便教人求五錢若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷教者偷蘭遮　方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯　若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯　有主有主想不與取五錢若過五

錢波羅夷　有主疑偸蘭遮　無主有主想偸蘭遮　無主疑偸蘭遮　有主有主想減五錢偸蘭遮　有主疑減五錢突吉羅　無主有主想減五錢　無主疑減五錢盡突吉羅　根本律云起盜心與方便得惡作罪觸彼物窣吐羅底也（卽偸蘭遮罪）舉離處滿五錢波羅市迦　不滿者得粗罪（亦偸蘭罪）若是畜生邊物觸彼物惡作罪舉離處滿五錢者得麄罪　不滿者惡作罪

僧祇律云有比丘多有衣盋大畜弟子彼諸弟子不修戒行作是念言可往和尚阿闍黎房中盜諸衣盋自已衣盋亦在師房中便共作要汝得衣物者與我共分若我得者亦共汝分便入房中就衣架上捉和尚阿闍黎衣徙就已衣衣不離本架者犯偸蘭遮　若舉師衣離架著已衣中者波羅夷　若師衣帶衣角若線縷未離衣架者未波羅夷　一切離已波羅夷　若彼和尚阿闍黎疑是弟子或能偸我衣盋便自藏衣盋更著餘處其弟子便入暗中誤偸自已衣盋出外不分故是中半衣邊滿者波羅夷（以先共要凡所得物一切共旣誤盜已衣亦惟分半旣不與分滿五錢波羅夷）若比丘在道行爲賊所劫或賊少比丘多或賊藏物已更往餘處是比丘若未作失想還奪還取無罪　若已作失想還奪還取便爲賊復劫賊滿五錢波羅夷又或順道去漸近聚落持物將分比丘還從乞得無罪　若以勢力恐怖令還無罪　若告聚落主方便慰令還無罪　若知令彼或殺或縛則不應告　若比丘作摩

摩帝(言摩摩帝者或云毘呵羅莎弭此云寺主)塔無物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者皆蒙佛恩供養佛者便爲供養衆僧卽持僧物修治塔者此摩摩帝得波羅夷　若塔有物衆僧無物便作是念供養衆僧者佛亦在中便持塔物供養衆僧摩摩帝用者得波羅夷　若塔無物僧有物得如法貸但分明疏記言某時貸用某時得當還　若僧無物塔有物亦如是　若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏越毘尼罪　若有二比丘共財應分一比丘盜心獨取除自分他分滿波羅夷　若同意取者無罪　若作是念我今用後當償還無罪　第四分云衆多比丘遣一人取他物得五錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷(以各具盜心取他物離本處時滿五錢故)於彼處得直五錢物到此處直減五錢波羅夷(到此處雖得減五錢初離本處時已得波羅夷唯取當時得罪耳)　於彼處得減五錢物到此處直過五錢偷蘭遮(到此處雖直過五錢離本處時減五錢故又物主只失減五錢物故得偷蘭遮)知前人以盜心使我取物先可之後悔不往突吉羅　欲盜他衣錯取已衣偷蘭遮　他盜取物而奪取彼盜者波羅夷　前後取滿五錢者波羅夷(此謂盜心相續)若自受用若令他損減一切波羅夷(此謂貪瞋二盜)　律攝云獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷不還無罪(謂慈護衆生非同盜故也)若鹿被箭入寺便死應還勿留　若與賊同心示彼舍處後時受分隨得招罪(問此與教他取有何差別倘不受分豈無罪耶答教他爲我取則決定得物之心物離本處卽成本罪此示彼舍處不決生得物之心雖賊刼去彼物時不結罪待後受分時滿五錢方結本罪雖

不受分亦結偷蘭遮罪若後生悔向彼物家報遣防護勿令失脫設彼賊偷皆得方便罪亦偷蘭遮後雖受分亦窣吐羅　與賊同行欲為盜事中路而退但得惡作　同心作賊為他守道分物受分者成犯　由怖為伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯　若持自物或是他物作如是語欲偷稅得越法罪　教偷稅者從異道去得惡作罪　若作惡心指他異道冀免稅直得窣吐羅罪　若持他物過彼稅處無心取分者麁罪　未至稅處或取半分或取全分而未過稅處得窣吐羅問此既得稅直已滿五錢何不得本罪而結方便耶答雖得稅直未過稅處恐後過稅而有阻隔未作實得之心先結方便待過稅已方結本罪　若過稅處數滿本罪　若持巳物到於稅處使他越過亦得本罪　實是巳財決心迴與父母兄弟等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口含或衣裹或避路並得粗罪問此亦仍同為他越稅云何不得本罪答為他過物利必歸巳故結本罪今是巳物決心迴施無利歸巳罪結方便也　若為父母及三寶事持物過稅處應為稅官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取直者無犯　若猶索者應與　盜事略有五種一對面强取二竊盜取三調弄取四恩寄取五與更奪取此之五事咸是盜收　有施物來知非巳分言我合得者窣吐羅罪　若受其分准數成犯　他不請食輒去食者得惡作罪　若與方便欲盜他財觸着之後便從主乞彼與得時得前麁罪　初為貸借後欲不還決絕之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本

罪　若先移處後心決絕亦得本罪博奕偷子迷惑取物准數成犯　凡是賭物皆得惡作　意偷彼物而錯偷此旣乖本心但得粗罪　五分云非同意人輒作同意取其衣食突吉羅　善見云若受人寄物物主還取答言我不受汝寄突吉羅　令物主孤疑偷蘭遮　主言我不得此物波羅夷　若偷人取物比丘以偷心奪取物離偷人身分若此人健又奪物去比丘雖不得物波羅夷以決定得偷心離本處故

若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直

若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留住後水到前或沉著水底或舉離水直五錢以上波羅夷　盜佛舍利偷蘭遮　若尊敬清淨心取無罪（尊敬者謂見佛舍利如見佛身心生尊敬清淨心者謂無盜心以恭敬供養心取去供養無罪）　盜經卷隨計直犯　盜塔寺中供養具若有守護隨計直犯　奪神像物偷蘭遮　薩婆多云若自盜他物欲取五錢五錢已上從始發足步步輕偷蘭乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭　若取一錢乃至四錢亦爾　若遣使取他物當教時得輕偷

蘭取五錢已上離本處時得重罪　若盜僧物五錢已上得重偷蘭　四錢已下得輕偷蘭而報罪甚深　若舍屬一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭　若入女姊妹奴婢房中得波羅夷　若入兄弟兒房中得輕偷蘭　若出主地相亦波羅夷　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者與想取已有想取糞掃想暫取想親厚意想一切無罪第三分云有七法是親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕　根本雜事云凡是親友可委寄人有其五種一心相愛愍二近爲得意三是所尊重四久故通懷　五聞用已財心生歡喜　不犯者最初未制戒等

會詳首楞嚴經云若諸世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人　法苑珠林云偷盜二報一貧窮謂因前世盜他財物令彼空乏故感今生自亦貧窮也二不得自在謂因前世刼奪他財而令他人不得自在故感今生雖有財物而屬五家不得自在受用也

毘尼關要卷第二

毘尼關要卷第三

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三殺戒

初總釋

殺爲世間最傷慈之事此是共戒尼結罪同大乘同制　梵網經云若自殺敎人殺方便殺讃歎殺見作隨喜乃至咒殺等此是性罪釋迦成佛商怨終舒於鐵杙陀夷證聖羊瞋卒洩於兇鋒故經云假使經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受非空非海中非入山石間無有地方所脫之不受報　律攝云凡爲殺者並由癡故於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處

二緣起處

佛遊毘舍離獼猴江邊講堂中有獼猴常在此江邊

洗浴故云獼猴江根本云獼猴池邊此池在毘舍離宮城外五六里菴羅女園側是昔獼猴羣集爲佛穿作此池供養世尊今此講堂或近二處隨稱一處皆可

說不淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀亦名九想

觀此九種不淨觀法想念純熟心不分散即得三昧成就自然貪欲殄除惑業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之即得渡也　一胮脹想謂修行之人心想死屍見其胮張如韋盛風異於本相是名胮脹想　二青瘀想既觀胮脹已復觀死屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黤是爲青瘀想　三壞想既觀青瘀已復觀死屍風日所變皮肉斷壞六分破碎五臟腐敗臭穢流溢是爲壞想　四血塗漫想既觀壞已復觀死屍從頭至足遍身膿血流溢汙穢塗漫是爲血塗漫想　五膿爛想既觀塗漫已復觀死屍身上九孔蟲膿流出皮肉爛壞忽落在地臭氣轉增是爲膿爛想　六蟲噉想既觀膿爛已復觀死屍蟲蛆唼食鳥獸咀嚼殘缺剝落是爲蟲噉想　七散想既觀蟲噉已復觀死屍爲禽獸所食分裂破散筋斷骨離頭足交橫是爲散想　八骨想既觀散已復觀死屍形骸曝露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是爲骨想　九燒想既觀骨已復觀死屍爲火所燒爆裂烟臭白骨俱然薪盡火滅同於灰土是爲燒想

比丘聞已習不淨觀厭患身命求刀自殺

三起緣人

時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家勿力伽難提此云鹿喜沙門種是姓手執利刀入婆裘園有一比丘語言大德斷我命來我以衣盋與汝即受僱斷其命於彼江邊洗刀心生悔恨我今無利非善得彼比丘無過而我受僱斷他命根善見律云鹿杖沙門殺比丘者血汗手足及刀往婆裘河者世間有人言此河能洗人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪悔過尅責而長歎息故往洗之婆裘河者此云勝慧河有一天魔知彼心念立水勸讚善哉善男子汝今獲大功德度未度者時勿力伽難提悔心即滅復入園中殺諸比丘至六十人園中死屍狼藉臭處不淨狀如塚間居士譏嫌諸比丘猶自相殺況於餘人我等自今勿復承事供養勿復容止往來善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵人共入阿蘭若處殺諸羣鹿爲業墮三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家爲道宿殃未盡於半月中更相殺害諸佛所不能救於此五百人中四果聖衆生死有際有餘凡人輪轉無際是故爲說不淨觀令離愛欲得生天上本不教死但不可以神力救護是故爲說不淨觀已半月入於靜室唯聽一人送食勿使諸人作如是言佛是一切智而不能斷諸弟子相殺以世尊入定無人得往說如此事耳　薩婆多云佛一切智何故教諸比丘得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利六十比丘迦葉佛時所受不淨觀法不能耑修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道跡以是因緣佛無偏也毗舍離比丘以小因緣集在一處時佛觀衆減少知而故問阿難具白上事佛告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法即能滅之永使不生

即十六特勝法門也阿那般那此云遣來遣去遣來入息也遣去出息也　十六特勝者一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行六受喜七受樂八受諸心行九心作喜十心作攝十一心作解脫十二觀無常十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六觀棄捨　言特勝者從因緣得名如外道等並能修得四禪四空而無對治觀行故不出生死此十六法有定有觀具足諸禪能發無漏故名特勝也若以十六法橫對四念處每念處有四法共成十六此易可知今約竪對三界以明修證之相　一知息入二知息出者對待數息也行者調息綿綿一心依隨於息息入時知從鼻端入至臍息出時知從臍出至鼻如是一心照息依隨不亂爾時知息粗細之相知風喘氣爲粗息相爲細（息有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘止觀云有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出入不盡曰喘守之則勞不聲不滯出入俱盡曰息守之則定）　粗即調之令細如守門人知人出入亦知好人惡人知好則進知惡則遮復知輕重滑澁冷煖久近復知因入出息則有一切衆苦煩惱生死往來輪轉不息心知驚畏若闇心數息無有觀行正修證時多生愛見慢等諸煩惱病（愛者愛著此數息見者謂見我能數慢者謂我能數以此慢他）今隨息時即知此息無常命依於息以息爲命一息不還即便無命知息無常即不生愛知息非我即不生見悟無常即不生慢此則從初方便已能破諸結使不同數息以一心依息令心不散得入禪定故名亦

愛覺悟無常故名亦栄與定相應名亦有
漏觀行不著名亦無漏也知入知出正依隨息爲門
三知息長短者對欲界定也外凡證欲界
定時都不覺知息中相貌今此中初得定
時即覺息中長短之相覺悟無常轉更分
明證欲界定故名亦愛觀行覺無常故名
亦栄也　四知息徧身者對未到地定也
凡外證未到地直覺身相泯然如虛空爾
時實有身息但以眼不開故不覺不見今
特勝中發未到地時亦泯然入定即覺漸
漸有身如雲影覺出入息徧身毛孔亦知
息長短相等見息入無積聚出無分散無
常生滅覺身空假不實亦知生滅刹那不
住三事和合故有定生三事既空則定無
依知空亦空於空不著亦愛亦策如前說

也　五除諸身行者對初禪覺觀支也言
身行者欲界身中發得初禪則色界四大
造色觸欲界身欲界身根生識覺此色觸
二界色相依共住故名爲身身即覺支從
此身分生覺知身中之法有所造作故名
身行身行即是覺支言除者因覺息徧身
發得初禪心眼開明見身三十六物臭穢
可惡爾時即知三十六物由四大有頭等
六分一一非身四大之中各各非身此即
是除欲界身也又於欲界身中求色界四
大不可得名除初禪身所以者何若言有
色界造色者爲從外來爲從內出爲在中
間住如是觀時畢竟不可得但以顛倒憶
想故言受色界觸諦觀不得即是除初禪
身身除故身行即滅也　六受喜者對破

初禪喜支也根本禪中喜支從隱沒有垢覺觀後生旣無觀慧照了多生煩惱故不應受今於淨禪覺觀支中生喜以有觀行破析達覺觀性空則所生喜亦空於喜不著無諸過罪故說受喜如阿羅漢不著一切供養故名應供也　七受樂者對破初禪樂支也根本禪無觀慧樂中多染故不應受今知樂性空不著故無過罪說受樂也　八受諸心行者對破初禪一心支若根本禪入一心時心生染著故不應受今知此一心虛誑不實一心非心即不取著旣無過罪即是三昧正受故說受諸心行也　九心作喜者對二禪內淨喜也根本二禪喜從內淨發以無智慧照了多生受著今觀此喜即知虛誑不生受著名喜覺分從正觀心生眞法喜故名心作喜也　十心作攝者對二禪一心支也二禪喜動今返觀喜性旣知空寂畢竟定心不亂不隨喜動也　十一心作解脫者對破三禪樂也三禪有徧身之樂凡夫得之多生愛縛不得解脫今以觀慧破析知此樂從因緣生空無自性虛誑不實觀樂不著心得自在也　十二觀無常者對破四禪不動也三禪爲樂所動故四禪名不動定凡夫得此多生常想心生愛取今觀此定生滅代謝三相所遷知是破壞不安之相也　十三觀出散者對破空處也出者出離色界散者散三種色（一可見有對色二不可見有對色三不可見無對色）又出離色界心依虛空消散自在不爲色法所縛故名出散凡夫得此謂是眞空

安隱心生取著今觀虛空處定知是四陰和合而有無自性不可取所以者何若言有出散者爲虛空是出散爲心是出散若心是出散者過去心已謝未來心未生現在心不住何能出耶若空是出散者無知之法有何出散既不得空定則心無受著也　十四觀離欲者對識處也一切愛著外境皆名爲欲從欲界乃至空處皆是心外之境若虛空爲外境識來領受此空即以空爲所欲今識處定緣於內識離外空欲故名離欲凡夫得此無慧眼照了謂言心與識法相應眞實安隱即生染著今以觀慧破析知三世識皆不與現在心相應故此識定但有名字虛誑不實也　十五觀滅者對無所有處也此定緣無爲法塵心與無爲相應對無爲法塵發少分識凡夫謂爲心滅深生愛著爲其所縛今觀此少識亦有四陰和合無常無我虛誑不實譬如糞穢多少俱臭不染著也　十六觀棄捨者對非想非非想也非非想是兩捨之對治從初禪來但有偏捨無有兩捨今此定雙捨有無又是捨中之極故名棄捨凡夫得此謂爲涅槃無有觀慧覺了不能捨離今知此定亦是四陰二入(意入法入)三界(意界法界意識界)及十種細心所等(觸作意受想思欲解念定慧)和合所成無常苦空無我虛誑不實不應計爲涅槃既知空寂即不受著也行者爾時深觀棄捨即便得悟三乘涅槃然未必須皆具十六或得三二特勝即便發悟亦有利根初隨息時覺悟無常即發無漏

由其從初俱發根本定故名亦有漏於中觀慧破析不著名亦無漏一往勝六妙門也

以無數方便訶責婆裘園中比丘已與諸比丘結戒

四所立戒相

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

釋義人者從初識至後識而斷其命此識即第八阿賴耶識名曰藏識以其無法不含無事不攝故又名持業識能持一切善惡種子故瑜伽論云此識最初於母腹托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起惟有此識能執持身此識若捨四大分散是名命終識亦名後識所謂去後來先作主也又一切衆生皆以受煖識三色心相連不斷名爲命根今使彼色心不能相續名爲命斷故者故心行殺顯非錯悮也自手者謂自手行殺或身捷壓令死或手或脚或肘或膝及餘身分若持刀杖若石若塼遥擲殺人皆云自手也與人者根本云若知彼人欲得自殺以大刀刹刀刺刀等而安其前欲令自害歎譽死快勸死根本云言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人往破戒人所作如是言具壽知不汝命破戒作諸罪業身語意三常造衆惡具壽汝命長存惡業增多長受地獄苦應可捨身自斷其命　云何勸持戒者往彼語言具壽知不汝既持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施汝有此福必生天上持戒人問曰具壽我今欲何所作報言應可捨身自斷其命　云何勸病比丘死往彼所言具壽知不汝既重病極受苦惱汝若久存病轉增劇常受辛苦汝應捨身自斷其命如是種種歎勸也咄男子咄者乃是警覺之辭男子乃是招呼之語作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死作如是心者即歎死勸死之心非爲餘事

犯緣此戒具足四緣方成本罪若緣有缺罪便結輕一有殺心二是人趣三作人想四命根斷

定罪此中犯者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具　若自殺者若以手若瓦石刀杖乃至餘物而自殺　教殺者殺時自看前人擲水火中若山上推着谷底若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫及餘種種教殺　遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往斷命　往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺　重使殺者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺　展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使乃至百千往斷其命　求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲命彼使即往斷其命　教求男子者教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命　求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺　教求持刀亦如是　身現相者身作相殺令墮水火中從山上墮谷底令象蹋殺令惡獸食毒蛇螫彼因此現身相故自殺　或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受

衆苦若死當生天上若彼因此言故便自殺　身口現相亦如是　遣使者若使往彼汝所作善惡廣說如上承此使口歎死者　遣書殺者執書言汝所作善惡廣說如上　遣使書者亦如是　坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑着火若刀若毒蛇若尖杙若毒塗刺若墮坑中死

倚發者（謂做定機關安諸殺具倚着即發也）知彼人必當倚發彼處若樹若墻若柵於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死　藥者知彼人病與非藥若雜毒或過限與種種藥使死　安殺具者先知彼人本來患厭身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前如上一一死者波羅夷不死者偷蘭遮　若天子若龍子阿修羅子揵闥婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮　不死者突吉羅　畜生不能變形若殺者波逸提　不死突吉羅　實人人想殺波羅夷　人疑偷蘭遮　人非人想偷蘭遮　非人人想偷蘭遮　非人疑偷蘭遮　第四分云方便墮他胎波羅夷母死兒活母死無犯但得偷蘭遮（謂殺心在兒不在母母死無犯既未遂本心罪結方便）衆多比丘遣一人斷他命一切波羅夷　五分律云自殺身偷蘭遮　入母胎後至四十九日名爲似人過此盡名爲人若人若似人殺者波羅夷（似人者謂托母胎初得二根始處緣時父精母血相合自識處中得身命二根名爲似人過七七日六根具足成人形相故名爲人）若作書令彼殺

字字偷蘭遮　書至彼因是死波羅夷若作相似語教人殺彼因此死波羅夷凡發殺心時突吉羅　作方便時偷蘭遮死者波羅夷　有二比丘相瞋後共道行於路相打一人遂死佛言無殺心不犯重瞋打比丘波逸提　從今不聽相瞋未悔者共道行犯者突吉羅　欲殺彼悞殺此偷蘭遮（謂於此人全無殺心但得方便偷蘭遮）　十誦云若爲人作坑栫弶羅等人因是死波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷　後不因死偷蘭遮　若爲非人作非人死者偷蘭遮　人畜死皆突吉羅（謂於人畜無有殺心故）若不定一事作諸有來者皆令死　人死波羅夷　非人死偷蘭遮　畜生死波逸提　都無死者一偷蘭遮二突吉羅　自斷指突吉羅　看病久生厭心置令死偷蘭遮　令趣得藥食便服死者偷蘭遮摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢　欲殺羅漢誤殺凡人　欲殺父誤殺母　欲殺母誤殺父皆偷蘭遮不得重逆（問既誤殺生身父母出世聖人何故不失戒耶荅殺盗二戒論心不論事今於所欲殺者未遂其心罪結方便所誤殺者實無殺心故不得重逆三途果報寧得免哉）　薩婆多云若以比丘語故征統異國兼得財寶皆得殺盗二波羅夷　若執刀欲殺發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀着人不問深淺命未斷已還重偷蘭若死波羅夷　若爲殺人故作坑未成時突吉羅　作竟輕偷蘭　若人墮中勇健即能出坑得重偷蘭　若墮坑中不死亦重偷蘭　作掘作撥亦爾　若遣使殺

人當教時得輕偷蘭　若殺時得波羅夷　若遣使殺人教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭　若教刀殺而用杖殺　若教殺此而殺彼凡不本教更異方便盡輕偷蘭　若以刀杖欲打殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷　先打比丘得偷蘭（問何以但害人得波羅夷答人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人得佛與辟支佛必在人中得滿盡故是以害人得波羅夷餘道不得）　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者若擲刀杖瓦石誤着彼人身死者　若營事作房舍誤墮墼石材木椽柱殺人　重病人扶起若扶臥浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向厠往返一切無害心而死者不犯不犯者最初未制戒等

會詳楞嚴經云又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品當爲地行羅刹

第四大妄語戒

初總釋

妄爲欺心貪利行不眞實此是共戒尼制亦同大乘同制　梵網經云而菩薩常生正語亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業等此是性罪

律攝云此由癡故因求利事及求利養煩

惱制斯學處此戒二緣合結

二緣起處

爾時佛在毘舍離獼猴江邊高閣講堂時世穀貴人民饑餓乞食難得佛告阿難諸有在毘舍離比丘盡集集已世尊告言汝等當知今時世穀貴乞食難得汝等諸有同和尚同師隨親厚知識各共於毘舍離左右隨所宜安居我亦當於此處安居何以故飲食難得念衆疲苦時諸比丘聞佛敎已各隨所安居

三起緣人

時婆裘河邊僧伽藍中安居比丘向居士自說得上人法等諸居士信樂供養不爲飲食所苦顏色光澤和悅氣力充足諸餘比丘在毘舍離安居者顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居竟往見世尊慰問及此具白上事佛言汝等愚癡人有實尚不應向人說況復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一實非淨行自稱淨行二者爲口腹故不眞實非已有在大衆中故作妄語自稱言得上人法是中爲口腹故自稱得上人法最上大賊何以故盜受人飲食故善見問此無離本處云何名爲賊荅不能得名爲賊何以故爲因虛誑妄語而得大利養故以方便取之故佛告諸比丘盜取人飲食者此名大賊以不實故時世尊以無數方便訶責已與諸比丘結戒若比丘實無所知乃至虛誑妄語等

爾時有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法彼作是念將不犯波羅夷耶我今云何尋語諸同意比丘爲我白佛時諸比丘往白

世尊佛言除增上慢者不犯當如是說戒

四所立戒相

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

釋義實無所知者實無知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰五陰人入六入人界十八界上人法者律攝云即勝流法也謂一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上法也諸法能出要成就言諸法者即指下文也能出要者謂此諸法是能出三界之要法也成就者即證得也謂此諸法我已證得故曰諸法能出要成就此句總標下文別釋自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受自言有道自言修自言有慧自言見自言得自言果　自言念在身者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是爲自言得身念處身念處者頭等六分四大五根假合故名爲身是中觀身智慧爲念明見內身五種不淨破淨顛倒即是處也　五種不淨者一種子不淨二住處不淨三自體不淨四外相不淨五究竟不淨

自言正憶念者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是爲正憶念憶念一切法見法得法其心得定此徧通一切法也

自言持戒謂堅持戒律慎守威儀斷一切惡　自言有欲毘尼母云何名爲欲

自言不放逸自言精進亦爾如佛勸勤不倦故名爲欲欲爲法本以欲求故得一切法故名法本能生諸法大論云佛有時說爲欲或時說精進有時說不放逸譬人欲遠行時初欲去是名爲欲發

行不住是爲精進能勤勵不稽留是爲不放逸以是故知欲生精進精進故不放逸不放逸故能生諸法乃至得成佛道

自言得定有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧

有覺有觀者初心在禪名覺行者依未到地發初禪時色界清淨色法觸欲界身根心大驚悟爾時即生身識覺此色觸未曾有功德利益即是覺支細心分別名爲觀行者既證初禪功德即以細心分別此禪定中色法諸妙功德境界分明無諸蓋覆如是等功德欲界未有即名觀支智論問有覺有觀爲是一法爲是二法即答二法粗心初念是名爲覺細心分別是名爲觀譬如撞鐘初聲大時名之爲覺後聲細時名之爲觀問曰如阿毘曇說欲界乃至初禪一心中覺觀相應今云何言粗心初念名爲覺細心分別名爲觀答曰二法雖在一心二相不俱覺時觀不明了觀時覺不明了譬如日出衆星不現　一切心心數法隨時受名覺觀亦復如是　無覺有觀者從初禪趣二禪時以覺知之心已怎分別禪味之念猶在此謂正持中說謂中間禪也大梵六天即中間定力所感　無覺無觀者從二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱忘故名無覺觀定

空無相無願三昧

即三解脫門此三通名解脫門者解脫即是涅槃門謂能通謂此三法能通行者得入涅槃故名解脫門也亦名三三昧但三昧即是當體得名解脫從能通之用以受稱也證果則變名解脫　云何名空解脫門空有六空內空外空內外空空空大空第一義空　何謂內空一切內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空　何謂爲外空一切外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空　內外空亦如是　何謂空空如比丘成就空定行一切法思惟空空空如上說　大空亦爾　何謂第一義空第一義即涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸得定心住正住是名第一義空能如是通達是名空解脫門　無相解脫門者以聖涅槃爲境界名無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是救護是明燈是依止是不終沒是歸趣是無燋熱是無憂惱思惟涅槃得定心住是名無相定　無作解脫門者若知一切法無相即都無所作是名無作所以者何若於法有所得者即於三界而有願求因是造作三有之業今一切相皆不可得故則於三界無所願求不造一切三有生死之業無業故無報是無作解脫門

自言得正受者想正受

九想一肨脹想二青瘀想三壞想四血塗漫想五膿爛想六蟲噉想七散想八骨想九燒想如

是想摧破結使山得三乘道十想一無常想二苦想三無我想四食不淨想五一切世間不可樂想六死想七不淨想八斷想九離想十盡想修是法斷諸結使得阿羅漢

無想正受

由於人中天上乘外道邪說厭患麤相數修習力伏除欲界初二三禪貪染依第四禪滅除前六識心心所法令不現行想滅爲首名無想定得此定已不退不失命終即生無想天中六識不行共經四百四十九大劫或先是婆羅門則如先婆羅門坐或先是無闇比丘則如先結跏趺坐

隨法正受

謂涅槃清淨無累正行之法入聖道等諸禪觀行能隨順彼圓寂之處故名隨法出於律攝

心想正受

則一一心想息令心不散從一至十不多不少或云先數出息氣則不急身不脹滿身心輕利三昧易成若心輕浮繫心丹田當數入息若心昏沉繫心鼻端當數出息不許俱數恐生病故

除色想正受

虛空處背捨謂行人於欲界後已除棄自身不淨之色初背捨後又除棄內身白骨之色第二背捨後又除外身一切不淨之色尚餘八種淨色皆依心住厭色質礙不得自在若心捨色色即謝滅得出色籠飄颺無礙一心緣空與空定相應即入無邊虛空處定

不除色想正受

八背捨者一內有色想外觀色相云云八勝處者一內有色相外觀色少云云如此背捨勝處乃至色界四禪等俱有色相故云不除色想也

除入正受

若因勝處斷煩惱盡則知虛妄陰入皆滅爾時勝處變名八除入正受出禪波羅蜜十卷十二連

一切入正受

一青一切處二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識是名十一切處行者住第四禪中已成就自在勝色爾時應用念清淨心捨七種色直念青色取少青光歡相如草葉大一心緣中即與少青相應觀心運此少青徧照十方即見光明隨心普照一切世間皆見青相徧滿停住不動如青世界是名青一切處餘七修相亦爾行者既成就入一切處欲入空一切處當入虛空背捨但背捨緣狹未名一切處令更展緣十方虛空故名空一切處欲入識一切處亦當先入識處背捨於捨定中度觀此識徧滿十方皆見是識故名識一切處既得一切處成若欲修一切入當以一切處爲本然後用善巧觀心於青一切中令黃白等皆入其中不壞青之本相而能於青色中具見餘色餘亦如是是名十一切入成就此法發大神通摧伏天魔破諸外道度脫衆生即是摩訶衍也

自言有道者從一支道乃至十一支道

謂於十一支道中隨修一法便得道果非謂全修諸法而獲解脫也一支身念處二支定慧三支三三昧三解脫門四支四念處四正斷四如意足四無量心四禪定四空處定四向四道四諦四斷五支五根五力五解脫處五

出界五觀定五起解脫法六支六念六出
界六明分法六悅因法六無喜正覺七支
七覺分七想七定因緣法八支八聖道八
背捨八勝處九支九滅九次第定十支十
想十直十一切入十一支十
一解脫關要事義中廣釋
狎習親附思
惟此道修習增廣如調伏乘守護觀察善
得平等已得決定無復艱難而得自在
自言修者修戒修定修智修解脫慧修見
解脫即修五分法身也分即分齊法者戒
定慧諸法也身者聚也聚集諸法以
成其身也　聚集諸法者謂聚集色受想
行識之法也　一戒身謂二乘因持無作
之戒戒法成就證得此身故名戒身　二
乘者聲聞緣覺乘也無作戒者不作意持
任運無犯名無作戒也　二定身謂二乘
因修無漏淨禪得證此身故名定身　無
漏者不漏落生死也淨禪者謂因修禪定
能斷諸漏漏即三界煩惱既無煩惱心則
清淨故名無漏淨禪也　三慧身謂二乘
因修無漏智慧得證此身故名慧身　無
漏智慧者即是觀十二因緣及觀四諦之
智慧也修此智慧者即能斷三界煩惱出
離有漏生死也　四解脫身解縛得脫故
名解脫有二種一者有為解脫謂以無漏
智慧斷有漏煩惱二者無為解脫謂一切
煩惱滅盡無餘煩惱既盡理本無為由此

二種解脫得證此身故名解脫身　五見
解脫身知以智知見以眼見謂二乘　因此
智眼於一切法知覺照了當體即空
悉皆如幻得證此身故名見解脫身
自
言有智法智比智等智他心智法智者知
現在法是
名法智現在法謂五陰等各別自相　比
智者知餘殘法名曰比智餘謂過去未來
諸法次現在法後知故名比智所以者何
先現知已然後比知　等智者亦名世俗
智知諸有情修行差別及知諸法名字等
異故名等智　他心智者知諸眾生心心
所法無所滯礙
故名他心智
狎習親附思惟此智餘如上說
自言見者見苦見集見盡見道涅槃經
云我昔
與汝等不見四真諦是故久流轉生死人
苦海又云凡夫有苦而無諦聲聞有苦而
有諦凡夫不見苦理故言無諦
聲聞能見無常苦空故言有諦若復作如
是言天眼清淨觀諸眾生生者死者善色
惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨眾生業
報如實知之狎習親附此見餘如上說　自言
得者得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果餘如上說　我已入聖智勝法我知是

我見是聖智者即法智等勝法者即如上諸法也彼於異時律攝云異時者過後之時也若先作妄語罪雖不自說豈可不犯重耶何須說此異時等言荅但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言方成不共住也若問若不問律攝云有人問言長老汝得聖道果耶從何法師學得此道果汝何處得得時云何待問方自說露不問者不問而自說　律攝云以上三罪理無差別何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣起有故惟於此說也虛誑妄語者律攝云虛者顯所陳說無有實義誑者本所業心爲求飲食不爲勝事作斯妄說妄語者先爲妄心方陳所說故云虛誑妄語也除增上慢者慢有七種一單慢謂於劣計已勝於等計已等　二過慢謂於勝計已等於等計已勝　三慢過慢謂於勝計已勝　四增上慢未得謂得　五邪慢計無德謂德　六我慢執我自高　七卑劣慢謂於他勝計已爲劣甘爲人下不生敬仰也

僧祇律云有二比丘在阿蘭若住其一比丘暫成就根力覺道貪恚不起語第二比丘言長老我得阿羅漢後時遊諸聚落放縱諸根廢習止觀言止觀者乃三觀之總名也謂停息諸念曰止如理思惟曰觀內心不動曰定隨緣照了曰慧梵語奢摩他此云止止久曰定梵語三摩盋提此云觀觀久曰慧梵語禪那此云等該在因曰止觀在果曰定慧便起煩惱覺癡愛生還語其伴比丘言長老妄稱得過人法犯波羅夷是比丘言我非知而妄語謂爲實耳以是白佛佛言此是增上慢云何於正法中信家非家捨家出家起增上慢汝當方便除增上慢可得阿羅漢果彼時比丘大自慚愧即於佛前進精方便修習止觀除增上慢得阿羅漢果謂其不違法相錯認消息得小輕安自謂究竟乃是如心而說世尊開除故不結罪

犯緣此戒具足七緣方成本罪若緣有缺罪結方便一有虛妄心二實無所知三說過人法四所對是人五實作人想六說而

了了七前人領解定罪此中犯者如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法前人知者波羅夷說而不知者偷蘭遮　若遣手印本律手印根本云指印　根本雜事云佛聽比丘畜印以爲驗記但不聽着指環及寶莊飾聽用鍮石赤銅白銅牙角五種物作又印有二種一是大衆二爲私物若大衆印刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印刻作骨鎖形像或作髑髏形欲令其見時生厭離故若遣使若書若作知相若知者波羅夷　不知者偷蘭遮　自在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭遮　不靜處作靜想口說言我得上人法偷蘭遮　諸天阿修羅乾達婆夜叉餓鬼畜生能變形有智向說上人法知者偷蘭遮　說而不知者突吉羅　若手印若遣使若書若作知相使彼知偷蘭遮　不知突吉羅　畜生不能變形者向說得上人法突吉羅　若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅　若爲人說根力覺意解脫三昧正受我得是波羅夷　人作人想波羅夷　人疑偷蘭遮　人非人想偷蘭遮　非人人想偷蘭遮　非人疑偷蘭遮　十誦律云說我是阿羅漢乃至得阿那般那念不實犯波羅夷　若言我善持戒婬欲不起不實偷蘭遮　若說天來乃至羅刹鬼來互相問荅不實者波羅夷　若說旋風土鬼來至我所不實者偷蘭遮　有人問比丘言汝是阿羅漢否若默然者偷蘭遮　應言我非阿羅漢　薩婆多論云無所誦習而言我有所誦習悉偷蘭遮　如自稱過人法前人不聞不受

重偷蘭遮　摩得勒伽云若言我不墮三塗偷蘭遮　若言我已離結使煩惱波羅夷　向聾人瘂人瘂聾人入定人說偷蘭遮　若問得果不荅言得而示以手中果偷蘭遮　善見律云若有白衣作寺入我寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺者犯波羅夷　五分律云寧噉燒石吞飲烊銅不以虛妄食人信施世間有五大賊一者作百千人主破城邑聚落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此第五賊名爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊　又云爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而寄以自美偷蘭遮　爲利養故坐起行立言語安庠以此現得道相欲令人知偷蘭遮　僧祇律云若作羅漢相或合眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不知其尊譬如優曇盋華時一出而不知貴作如是相者得越毘尼罪　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者增上慢人自言是業報因緣非修得若向同意大比丘說上人法若向人說根力覺道解脫三昧正受不自稱言我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒等

會詳首楞嚴經云如是世界六道衆生雖

則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果乃至阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪其供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根無復知見沉三苦海不成三昧又云若不斷其大妄語者如刻人糞爲旃檀形欲求香氣無有是處我敎比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法譬如窮人妄號帝王自取誅滅況復法王如何妄竊因地不眞果招紆曲　第四分云死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人五不與善人共住破戒人有五過失一自害二爲智者所訶三有惡名流布四臨終時生悔恨五死墮惡道復有五事一先所未得物不能得二既得不護三隨所在衆中有愧恥四無數由旬內人稱說其惡五死墮惡道　善見律云一切作諸惡法無人不知初作護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大叫喚展轉相承傳至梵天置無色界餘者悉聞　優婆塞五戒相經云佛告比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塔至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其

罪無量　梵網經云寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食

三結問

諸大德我已說四波羅夷法

釋律攝云已說四波羅夷法者謂彰其四事了了說竟欲令比丘重審其罪暫舒息故故曰我已說四波羅夷法也

若比丘犯一一法不得與諸比丘共住如前後亦如是

釋律攝問曰前是俗人無比丘分後時犯戒與前俗人體有別不荅如前在俗不是比丘後犯戒時與前俗人體無有異故曰如前後亦如是薩婆多論云初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故

是比丘得波羅夷罪不應共住

釋薩婆多論云不共住者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者有四義一爲生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬二以顯佛法無私無愛憎若清淨者共住不清淨者不共住二者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折伏惡心故有此四義所以不共住也

今問諸大德是中清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨黙然故是事如是持

毘尼關要卷第三

毘尼關要卷第四

清金陵寶華山律學沙門德基輯

二僧伽婆尸沙法分四初總標二别列戒相三結問四勸持

今初

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

釋十誦云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙

根本云僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘

律攝云由奉衆教罪方除滅　毘尼母云如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘　善見云僧伽者爲僧婆者爲初謂僧中初與覆藏羯磨也尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也此罪一一從僧作法除故以境爲名　薩婆多論問四篇皆是有殘何獨此戒名僧殘答四篇雖是有殘不一切盡因僧滅此十三事一切因僧三十事中三事因僧餘則不因九十事中七事因僧餘則不因故云僧殘也三事因僧者第二離衣羯磨第十四減六年臥具羯磨第二十二行益法

餘則不因故律云若僧若衆多人若一人九十事七事因僧者第七差說粗罪法第十二餘語法觸惱法第二十二差敎尼師法第六十八諫惡邪法第七十諫惡邪沙彌出二法餘則不因

二別列戒相有十三初弄陰失精乃至十三惡性不受諫

第一弄陰失精戒

總釋

此無女境事雖無其境而得受樂此是不共戒尼結不同大乘同制　梵網經云寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸　菩薩戒經云起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染汙起　律攝云由癡無智故依婬事及婬煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

爾時佛遊舍衛國 律攝云遊者有四何謂爲四一者行二者住三者坐四者臥以此四法是名遊譬如世人言王出遊若到戲處或行住坐臥佛遊舍衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就此道士乞立爲國以道士名號爲舍衛也如王舍城昔有轉輪王更相代謝止住此城以其名故號王舍城舍衛亦復如是名義集云梵語舍衛華言聞物亦云豐德以其具四德故也一具財寶德謂舍衛國中多出一切珍寶勝於餘國是名財寶德二妙五欲德謂舍衛國中五欲勝妙非餘國所及是名妙五欲德　三饒多聞德益也謂舍衛國中財寶具足五欲勝妙聞於四方是名饒多聞德　四豐解脫德豐盛也謂舍衛國中之人多修道行而得解脫是名豐解脫德也　善見云此舍衛國邑內人民有五十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬　偈云舍衛甚微妙　觀者無厭足　以十音樂聲　音中喚飲食　豐饒多珍寶　猶如帝釋宮

起緣人

時迦留陀夷 亦名烏陀夷此翻黑光又名粗黑由其面黑眼赤故乃婆羅門種與佛同日生本是王大臣因世尊出家成道父王思見遣命黑光往迎旣至

佛所佛爲說法喚善來比丘鬚髮自落成比丘性而情多欲後於舍衛國有婆羅門女逼爲非法而尊者不從彼懷瞋恨自破其身形反誣尊者告其父知父集五百婆羅門衆共曳尊者不能移足由尊者力大時佛觀知此是最後教誡佛衰其力時衆共打幾死將曳王所王雖審知事虛猶三反訶責尊者極生慚愧遂至舍利弗所頂禮具陳上事舍利弗與其說法教誡發勇猛心結惑皆除證阿羅漢果既得果已念報佛恩而行教化佛言我聲聞弟子中教化有情令得聖果者迦留陀夷而爲第一於舍衛國教化八十億家令得聖果欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦隨念憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親友比丘見已問言汝先時顏色憔悴身形損瘦如今顏色和悅光澤爲是住止安樂不以飲食爲苦耶如是問知其故諸比丘往白世尊佛以此因緣訶責迦留陀夷云何於我清淨法中出家作穢汙行汝愚癡人舒手受人信施復以此手弄陰墮精世尊以無數方便訶責已與諸比丘結戒不得弄陰失精結戒已有一比丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已向同意比丘說時諸比丘具白世尊佛言亂意眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者夢中失精善意睡眠有五功德反上者是欲說戒者當如是說

所立戒相

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

釋義故弄者有六種境實心故作失精者大論云以妄想邪憶念風吹婬欲火故內髓膏流熱變爲精精有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤色犯女色多也何者精白色負重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大

臣精也何者精酪色須陀洹人精也何者酪漿色斯陀含人精也　失者律攝云精離本處以腰爲處又言不然舉體有精惟除髮爪及燥乃無精若精離本處至道不至道及出乃至飽一蠅便得本罪　除夢中者律攝云謂除於夢餘皆得罪夢中雖有情識然無楷定實事可求　僧祇云夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故諸修梵行者於我法中得盡苦際

犯緣此戒具足三緣方成本罪一舉心弄陰二作弄陰想三精離本處

定罪此中犯者若爲樂故爲自試故爲樂者謂貪其觸樂也自試者爲七種精中是何種色也爲福德故爲祠天故福德者謂弄陰失精得大福德祠天者以精祠天此俱屬外道婆羅門法爲生天故爾時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求天道常弄陰失精時有一婆羅門出家爲道者聞此言爲生天故即便弄陰失精彼疑白佛佛言僧伽婆尸沙　爲施故爲種子故施者或有人來乞求出精而施種子者或無子息以出精續其種故爲憍恣故

爲自試力故爲好顏色故憍恣者即縱恣心情不思佛教自試力者謂自試力能出多少爲好顏色者爲欲火所逼顏色燋悴如前因緣可知爲如是事弄失精一切僧殘　若於內色外色內外色水風空內色者受色外色者不爲色內外色者受不受色內謂屬內身即手及餘身分覺知冷煖澁滑故名內色受色也外謂爲無情即君持泥團等既無覺知故云不受色也內外色者謂受不受色如前准知水者若順水若逆水若以水洒風者若順風若逆風或口吹空者自空動身問此非內色外色內外色何故得罪荅由自動身故得罪耳如上憶念弄失不淨皆僧殘　不失偷蘭遮　若比丘教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮　不失突吉羅　若比丘尼教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮　不失突吉羅　除比丘比丘尼教餘人弄失不失一切突吉羅餘人即三小衆也　第四分云若

女人捉比丘前彼動身失精僧殘　不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足禮時亦如是　五分云眠時出不淨覺時發心動身偷蘭遮　眠時身動覺時發出不淨突吉羅　憶行婬事突吉羅　律攝云覺作方便夢中流泄或復翻此　作心受樂或前與方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麤罪　言欲動者謂精未離本處　根本云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者得窣吐羅底　若不泄者得惡作罪　寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支　比丘尼波逸提（薩婆多云比丘尼波逸提者為令二眾有差別故又女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱眾生又女人要在私屏處多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能出故不同也）　三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者夢中失覺已恐汙身污衣汙牀褥若以弊物樹葉器物盛棄　若以手捺棄　若欲想出不淨　若見好色不觸失不淨　若行時自觸兩髀若觸衣觸涅槃僧失不淨　若大小便時若冷水煖水洗浴時若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴若手揩摩若大啼哭若用力作時一切不作出不淨意無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多論云佛制此故出精戒為令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又諸佛法爾婬是惡行法應制之也　大涅槃經云應

於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想若夢行婬寤應生悔

第二與女身相觸戒

總釋

此是不共戒尼結第五重大乘同制　律攝云隨意取樂事由癡覆故因婬煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒不得弄陰墮精便手執戶鑰在門外立伺諸婦女來語言大妹可來入房看將至房中捉捫摸嗚口樂者便笑其所作不樂者便瞋恚罵詈出房薩婆多云諸女人何故來入寺看此有三義一以世間人多諸怨務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識聞法故三衆僧房中種種嚴飾彩畫房舍牀榻臥具觸目可樂是故來看問諸女人何故隨比丘入房舍中荅謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑問何故有默有不默者有云欲心多者默然欲心少者不默然有云無有父母兄弟夫主兒女有畏者默然有父母兄弟夫主兒女有畏者不默然是故有默然者有不默然者諸比丘白佛世尊以無數方便訶責已與諸比丘結戒

所立戒相

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

釋義婬欲意者愛染汙心善見云婬亂變心者欲入身如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出婬亂變心隨處而著無有慚愧或心變欲或欲變心婬亂變心心即染著女人者堪行欲境有智未命終身者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺若捉摩者摩身前後善見云捉者不摩觸者不捉不摩是

名觸也捉者捻置一處是名捉牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉上下者若立捉令坐捉者若捉前若捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀善見云捉手者臂肘爲初乃至爪甲一一身分者從髮至足一切身分

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有婬染心二是人女三人女想四身身相觸五動身受觸樂

定罪此中犯者若比丘與女人身相觸若捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺隨觸多少乃至隨捺多少一一皆僧殘　若女人觸比丘隨觸多少乃至隨捺多少一一皆僧殘　若天女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭遮　畜生不能變形者突吉羅

若與男子相觸突吉羅　若與二根身相觸者偷蘭遮　若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅　若有欲心觸衣盋尼師壇針筒草秸乃至自觸身一切突吉羅

人女人女想僧殘　人女疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮　非人女人女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　第四分云作女想與男身相觸作男想與女身相觸皆偷蘭遮　此女餘女想餘女此女想身相觸皆僧殘　與死女身未壞者相觸僧殘　半分壞多分壞者相觸偷蘭遮　女人爲水所漂慈念接出不受觸樂不犯僧祇云若比丘坐時有女人來禮足若起欲心當正身住應語言小遠住禮　若女人篤信卒來接足者應自齧舌令痛不令

覺女人細滑　若女人從比丘索水者不應自捉鑵澆女人手應以器盛與若無器令淨人與若無淨人應持鑵著牀几上令其自取　若女人落水求救者比丘作地想捉出不犯　若授竹木繩牽出不犯　若言知汝雖苦當任宿命者無罪　根本云凡觸女身若是堪行婬者無衣隔時僧殘　有衣粗罪　若不堪者無衣粗罪　有衣惡作　若見女人被水所漂或自縊敢毒等爲救濟時觸皆無犯　十誦云若救火難水難刀難惡蟲難惡鬼難高處墮難一切不犯　若無染心誤觸不犯　女人爲水所漂應救雖婬心起但捉一處莫放到岸不應更觸更觸得罪　若繡女畵女故觸突吉羅　善見云若摩觸女人粗厚衣偷蘭遮　若人女細薄衣手出摩觸僧殘　若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故
若女人打比丘比丘以欲心喜受突吉羅
　若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪　戒因緣經云阿難爲摩鄧伽咒所惑不犯罪　律攝云若母來抱若女坐懷中不犯　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若有所取與相觸若戲笑相觸若相解時相觸不犯不犯者最初未制戒等

會詳阿含經云時佛在人間遊行見火聚熾然告諸比丘若有人捉彼火捫摸及四姓女捫摸嗚之此二事何者爲善諸比丘

言捉彼等女嗚之是事爲善若捉火嗚即燒爛皮骨消盡得大苦痛不可堪耐佛言寧捉火嗚乃至筋骨消盡何以故不以此因緣墮三惡道若非沙門自言沙門乃至覆處作罪内空腐爛外現完淨不消信施信施一切所須能令施主得大果報所爲墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人出家作沙門亦得成就　薩婆多論云佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止令結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四謂斷大惡之源欲是衆禍之先若捉摩女人則開衆惡門禁微防著五爲護正念故若親近女人則失正念六爲增上法故比丘出家跡絶欲穢栖心事外爲世楷範若摩捉女人與惡人無别則喪世人宗敬之心

第三麄惡語戒

總釋

此是不共戒尼結方便大乘同制　律攝云共爲鄙語染心調弄因招譏醜事由癡無智故依婬事及婬煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞世尊制戒不得弄陰墮精不得身相觸便持戸鑰在門外立伺諸婦女入房中向彼以欲心粗惡語諸比丘聞

白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨所說粗惡婬欲語僧伽婆尸沙

釋義麤惡語者非梵行根本云鄙惡語者有二一波羅市迦因起二是僧殘因起有自性鄙故有因起鄙故自性謂本性婬習深厚強盛因起謂新熏外緣強勝婬欲語者稱說二道好惡

犯緣此戒具足五緣方成本罪一婬欲意二粗惡語三是人女四人女想五了了領解

定罪此中犯者若比丘與女人一反作粗惡語一僧殘隨粗惡語多少說而了了者一一僧殘　不了了者一一偷蘭遮　若與指印書遣使作相令彼女人知者僧殘　不知者偷蘭遮　除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮　天女阿修羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門有一形粗惡語令彼知者偷蘭遮　不知者突吉羅　若指印若書若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮　不知者突吉羅　向畜生不能變形說麤惡語突吉羅　若向男子粗惡語突吉羅　粗惡語粗惡語想僧殘　粗惡語疑偷蘭遮　非粗惡語粗惡語想偷蘭遮　人女人女想僧殘　人女疑偷蘭遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女人女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　第四分云女作男想男作女想粗惡語偷蘭遮　此女作餘女想餘女作此女想僧殘　性好粗惡語非欲心突吉羅　律攝云若有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖

不自說鄙惡之言亦得本罪　善見云若比丘以欲心方便欲樂此事假說旁事若女人解此語突吉羅　比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若爲女人說不淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說此不淨時彼女人謂說麤惡語若說毘尼時言次及此彼謂麤惡語若從受經若二人同受若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云結戒者一爲法久住故二爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四爲少欲知足行善法故

第四歎身索欲戒

總釋

謂設與方便希求欲樂此是不共戒尼結方便大乘同制　律攝云由癡無知故因婬事及婬煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒不得弄陰墮精不得與女人身相觸及粗惡語便向女人歎身索欲諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修集善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

釋義自歎身者歎身端正好顏色我是剎帝利長者居士婆羅門種　大妹者乃女弟之稱　我修梵行者勤修離穢濁謂離汙穢不清淨法故名離穢濁也　持戒精進者不缺不穿不漏無染汙言不缺者對四重而言若犯棄罪即是破器今既無違犯故云不缺也不穿者對僧殘言也若犯此篇戒者雖不名破道器而有穿孔亦不能增長勝法資財故曰不穿也不漏者滲謂滲漏也對後三篇而言之後三有違雖道器不缺不穿而有滲漏也既無違犯故云不漏無染汙總結五篇也　修集善法者善法即十二頭陀行梵語頭陀此云抖擻謂抖擻三界煩惱業報故也　樂閒靜處謂離眾閙居阿蘭若身遠離故心得清淨離於欲蓋諸善故　時到乞食即常乞食也謂依法乞食當制六根不著六塵亦不分別男女等相得與不得若好若惡不生憎愛若受請食者或得不得貪恨易生若同僧食處分使人心則散亂不入道法故　著糞掃衣謂拾糞掃物納作衣故以此覆障寒暑離貪遠賊無奪命難故　作餘食法不食謂作餘食法妨修道業復長貪心即不知止足也　一坐食謂若重食者失半日功斷數數食也　一摶食又云節量食謂念身中入萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今以食攝此諸蟲後得道時以法攝彼又雖一食恣貪極噉腹脹氣塞妨廢行道隨所得食三分食二身則輕安是名一摶食　塚間坐謂塚間常有悲哭聲死屍狼藉無常不淨觀道易成故　樹下坐謂順法故如佛成道轉法輪入涅槃皆在樹下既無房舍之貪易入道故　露地坐謂樹下如半屋愛著猶生鳥喧汙穢不淨若露地處光明徧照令心明利空觀易成故　常坐不臥謂若行若立心動難攝然亦不人應受常坐若欲睡時脇不着席也　隨坐謂隨心所得而坐其上離所受著不惱他人故也　持三衣謂白衣好畜種種衣外道苦行裸形而已今佛弟子應捨二邊但持三衣也又離多求及守護故也　唄匿此翻為靜又翻止斷又云止息由是外緣已止已斷爾時寂靜任為法事也法苑云導西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同毘尼母云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭聽引十二部經中安言妙辭直顯其義故曰唄匿也　多聞能說法持毘尼坐禪具三學故也　如是供養第一最者善見云或讚其所須婬事此第一供養我等出家人餘供養易可得耳此婬欲供養難得故名第一供養

犯縁此戒具足五縁方成本罪一有婬欲意二歎身索欲三是人女四人女想五了了領解

定罪此中犯者若比丘作如是自歎譽已供養我來不說婬欲者偷蘭遮　若說婬欲僧殘　若在女人前一自歎譽身一僧殘　隨自歎多少了了者一一僧殘　說而不了了者一一偷蘭遮　若手印若書信若遣使若現知相令知者僧殘　不知者偷蘭遮除二道更爲索餘處供養偷蘭遮　天女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎譽身說而了了者偷蘭遮　不了了者突吉羅　若遣使若現知相歎說身令彼知者偷蘭遮　不知者突吉羅　畜生女不能變形向彼自稱歎譽身者突吉羅　向男子自歎譽身突吉羅　人女人女想僧殘　人女疑偷蘭遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女人女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　律攝云若對堪行婬女得本罪　若無堪者得窣吐羅　比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是謂爲犯

開縁不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上（謂讚歎如來清淨法門最爲尊上無與等者）此比丘精進持戒修善法汝等應以身業慈（鞠躬合掌低頭禮拜）口業慈（出柔軟言讚歎其德）意業慈（心存恭敬常懷戀慕）供養彼諸女意謂比丘爲我故自歎身　若爲說毘尼時言說相似而彼自謂讚歎身若從受經誦經若二人共受誦若夢中語若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制

戒等

第五媒嫁戒

總釋

乃爲他婬事而作方便此是共戒尼結罪同大乘同制　梵網經云應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬等此是制罪　律攝云因鄙惡事制斯學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中（羅閱祇即王舍城也）

起緣人

有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法羅閱城中諸有嫁娶盡問迦羅與作婚娶時諸男女得適意者便歡喜讚歎不適意者便作是言當令迦羅常受苦惱諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

釋義往來彼此媒嫁者使所應可和合者是（律攝云媒嫁者往來通信也）女人有二十種母護者母所保（善見律云母禁制不聽出入恐慮他事又云檢斂看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入）父護　父母護　兄護　姊護　兄姊護（根本云若女人父母及夫主並皆亡沒或時散失至兄弟家而爲住止兄弟衛護）自護身得自在（謂父母夫主兄弟皆亡失身自獨居）法護謂修行梵行（謂女心貞潔歸依三寶受五學處清淨梵行以佛法守護）姓護不與卑下姓　宗親護爲宗親所保　自樂爲婢樂爲他作婢　與衣婢與衣爲價　與財婢乃至與一錢爲價

同業婢同供作業若未成夫婦　水所漂婢水中救得　不輸稅婢若不取輸稅（謂物應輸稅直今不取其稅直而爲作婢也）若放去婢若買得若家生　客作婢傭錢使作如家使人他護婢受他華鬘爲要（謂聘以華鬘既受他禮即屬他人故云他護）邊方得婢謂抄劫得（謂軍將征伐異國或賊主破壞村城獲得故名抄劫得）是爲二十種男子亦如是母護男母護女遣比丘爲使語彼言汝爲我作婦　若與我私通　乃至須臾頃（據非終身爲婦也時既非多故云須臾頃一日一夜有三十須臾也）

犯緣此戒具足五緣方成本罪一媒嫁人女二人女想三受語四往說五還報

定罪此中犯者隨媒嫁多少說而了了還報一一僧殘　說而不了了一一偷蘭遮　若比丘受語往彼說不還報　不受語往彼說還報皆偷蘭遮　若比丘受語不往彼說不還報　不受語往彼說不還報皆突吉羅　若書指印若現相令知彼知僧殘　不知偷蘭遮　天女阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門二根媒嫁說而了了偷蘭遮　不了了突吉羅　若書指印現相令彼知偷蘭遮不知突吉羅　若畜生不能變形媒嫁突吉羅　媒嫁男突吉羅　媒嫁媒嫁想僧殘　媒嫁疑偷蘭遮　媒嫁不媒嫁想偷蘭遮　不媒嫁媒嫁想偷蘭遮　不媒嫁疑偷蘭遮　人女人女想僧殘　人女疑偷蘭遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女人女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　若比丘持他書往不看突吉羅　若爲白

衣作餘使突吉羅　僧祇云若男子有衆多婦有念者有不念者比丘語言當等看視務令均平荅言當如師教比丘爾時得偷蘭遮罪　若夫婦鬬諍比丘勸喻和合得偷蘭遮　若彼夫婦不和或於佛事僧事有缺爲福事故勸令和合無罪　若有婦還家勸其早還夫舍得偷蘭遮　有二摩訶羅比丘一有子一有女即自爲婚配二俱僧殘　十誦云媒事已成比丘後來佐助偷蘭遮　根本云若比丘至施主家作是語此女長成何不出適此男旣大何不娶妻若言此女何不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪　律攝云若指腹媒嫁若生男女若俱男若俱女若半擇迦（即不能男女人）窣吐羅　若告云彼家有女何不求之意爲媒合便得粗罪　但有片言與媒事相應皆得惡作罪　若弟子語師我欲爲他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅（謂師應止其惡事而師不閑律法默而許者得窣吐羅）　善見云若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子受語往彼說還報衆多僧殘　此戒不問知與不知但受語往語還報悉僧殘　戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘（問諸部媒嫁畜生不結本罪戒因緣經解放畜生合其牝牡獨結僧殘何耶荅但作媒嫁則婬機尚遠解放令合則目覩非法故雖畜生亦得本罪也）　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還和合　若爲父母疾患若繫閉在獄看書持往　若爲信心精進優婆塞病若繫在獄看書持往　若爲佛爲法爲僧爲塔若

爲病比丘看書持往一切無犯不犯者最初未制戒等

第六小房過量戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同制　梵網所謂惡求多求菩薩戒本所謂多欲不知足也薩婆多云與少不足名爲多欲得一求一名不知足又復得內供養無厭名爲多欲得外利養無厭名不知足也　律攝云由住處事鄙業煩惱制斯學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中聽諸比丘作私房舍

起緣人

有曠野國比丘即私作大房舍功力繁多根本云時摩竭陀憍薩羅二國中間大曠野處有五百羣賊殺害商旅人行路絕時影勝王命大將往彼屏除羣賊方便降伏即於二界中間築一新城總集諸人共住於此名曠野城常行求索居士畏避有一比丘欲起房舍自斫樹樹神念打比丘恐違道理乃往白佛佛讚慰之時尊者大迦葉乞食曠野城中諸居士遥見避入里巷五家爲鄰五鄰爲里直曰街曲曰巷迦葉問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

釋義自求者彼處處乞索屋者房也無主者彼無有人若一若兩若衆多自爲已者

自求索自爲作也應量者長佛十二磔手
內廣七磔手（磔手者謂舒指一跨也又云張手周尺人一尺佛二尺唐尺於周一寸上增二分一尺上增二寸蓋周尺八寸也佛一磔手准唐尺即該一尺六寸也長佛十二磔手者乃房進深之量正有一丈九尺二寸也內廣七磔手者乃是橫量寬有一丈一尺二寸也若太大則功力煩多太小則難容四儀今佛制量正處於中也）難處者有虎狼獅子諸惡獸下至蟻
子比丘若不爲此諸蟲獸所惱應修治平
地若有石樹株荆棘當使人掘出若有陷
溝坑陂池處使人填滿若畏水淹漬當預
設隄防若地爲人所認當共斷當無使他
有語是謂難處妨處者不通草車迴轉往
來是謂妨處彼比丘看無難處無妨處已
到僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌
作如是白　大德僧聽我某甲比丘自乞
作屋無主自爲已我今從僧乞知無難處

無妨處如是三乞時衆僧當觀察此比丘
爲可信不若可信即當聽使作若不可信
衆僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可
信者看若彼處有難有妨若無難有妨若
有難無妨皆不應與處分若無難無妨應
與處分　故云當將比丘指授處所彼比
丘當指授處所無難處無妨處（此戒當知緣起兩事）作房應知（故戒制二途應量從多求索處分則伐樹神瞋故罪結二重也）
初安若石若土墼泥團乃至最後泥治訖
是　若比丘有難處下（違制成犯也）
犯緣此戒具足四緣方成本罪一過量作
二不處分三作過量不處分想四作屋已
成
定罪此中犯者若不被僧處分過量有難
有妨處二僧殘二突吉羅　僧不處分過

量有難無妨無難有妨二僧殘一突吉羅　僧不處分不過量一僧殘有難有妨二突吉羅　有難無妨無難有妨皆一突吉羅　僧處分過量一僧殘有難有妨二突吉羅　有難無妨無難有妨皆一突吉羅　僧處分不過量有難有妨二突吉羅　有難無妨無難有妨皆一突吉羅　僧處分過量無難無妨一僧殘　若比丘僧不處分過量有難有妨自作屋成者二僧殘二突吉羅　作而不成二偷蘭遮二突吉羅　若使他作成二僧殘二突吉羅　作而不成二偷蘭遮二突吉羅　若爲他作屋成二偷蘭遮二突吉羅　作而不成四突吉羅　若作屋以繩拼地應量作者過量作者犯　若比丘教人案繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯　彼教人案繩墨作即如法作不還報作者犯　若教人案繩墨作即如法作教者不問如法作不教者犯　若僧不處分作不處分想僧殘　若僧不處分疑　僧不處分作處分想　僧處分作不處分想　僧處分疑悉偷蘭遮　過量過量想僧殘　過量疑　過量不過量想　不過量過量想　不過量疑皆偷蘭遮　有難有難想　有難疑　若有難無難想　若無難有難想　若無難疑咸得突吉羅　妨處亦如是　僧祇云作房時若授甎泥團及壘甎等悉得越毘尼罪　若户牖已成時偷蘭遮　乃至作成時僧殘一切受用得越毘尼罪　十誦云若比丘語餘比丘爲我作

舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯　若得先成舍無犯　善見云若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分僧殘　薩婆多云從平地印封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷蘭作房竟僧殘　比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是謂為犯尼偷蘭者謂比丘尼不住蘭若故也

開緣不犯者如量作減量作僧處分作無難處無妨處作如法拼作若為僧作為佛圖是佛塔廟也　講堂草菴葉庵若作小容身屋若作多人住處即為衆作無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云一為正法久住故二為止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四為少欲知足行善法故有此四義而結戒也

第七作大房戒

總釋

此是不共戒尼結同前大乘同制　梵網云頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入　律攝云妨修善業因起違諍為防譏過制斯學處

緣起處

時佛在拘睒彌國瞿師羅園拘睒彌者西域記云憍賞彌國舊曰拘睒彌國譌也中印度境周六千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地利豐植秔稻多甘蔗茂氣序暑熱風俗剛强好學典藝崇樹福善　瞿師羅者是長者名也華言美音由過去世時作狗于以聲吠請辟支佛至家供養故生生中報得好音是長者身長三尺佛亦化身為三尺以化彼令歸正云　西域記云城東南不

違有故伽藍如來於此數年說法

起緣人

時優填王與闡陀尊者親友知識優填王者或云優陀延又云鄔陀衍那唐言出愛佛初降誕時大地震動皆放光明時憍閃毘國百軍大王初誕一子見此光明便作念言我子福力有大光明宜與名曰光明　闡陀者又云闡那　薩婆多云是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家爲道多住拘睒彌國性悷自用作種種過惡又以此中利益衆生多故多住此國後因惡性不捨衆僧與作梵罰悶絕於地阿難爲說法要即得開悟證果語言欲爲汝作屋隨意所好何處有好地任意作報言大佳近城有尼拘律神樹多人往反象馬車乘止息其下闡陀往伐此樹尼拘律又云尼拘盧陀此云無節又云縱廣阿含云其身圓正其葉靑滑長廣子似枇杷子承蒂如柿然其種類耐老諸樹中最能高大者也居士譏嫌世尊訶責結戒

所立戒相

若比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙

釋義大房者多用財物有主者若一若二若衆多人唯除過量餘並同前

第八無根謗戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制　梵網云若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重等若向外人說犯重若向同法者說犯輕垢此屬性罪　律攝云由同梵行事及不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山尊者沓婆摩羅子得阿羅漢自念此身不牢固我今當以何方便求牢固法耶我今宜可以力供養分僧臥具差次受請飯食即往白佛佛即聽許羯磨差之時有一比丘向暮上山尊者手出光明與分臥具沓婆摩羅子者沓婆是比丘名摩羅子是王名此是摩羅王之子出家故名沓婆摩羅子也尊者七歲出家剃髮落地即成羅漢　菩見曰過去有佛號波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施有阿羅漢於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食沓婆摩羅子見已心大歡喜往至佛所頂禮白言願我當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍及諸飲食如今羅漢神力無異佛言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子必得此願今從世尊乞此二願爲滿本願也　薩婆多論問曰陀驃何故常放光明自顯功德荅曰自顯功德有二種一爲利養名聞二爲佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無所障礙陀驃所以放光明者正爲止誹謗故如佛爲婆羅門女孫陀利所謗故作師子吼自說我有十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連爲瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家庫藏中有種種衣服種種器杖自在取用我有七覺意寶亦隨意取用以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至有頂滿其中火以表清淨如輸毘陀爲人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驃爲慈地所謗故常放光明以表清淨也

起緣人

有慈地比丘來隨次得惡房惡臥具便生瞋恚明日差次受請檀越聞是慈地便於門外敷弊坐具施粗惡食慈地倍生瞋恚乃倩其妹慈比丘尼誣謗尊者相犯慈地比丘常得粗惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神等與作因緣令所作事悉不隨意故　尊者去佛不遠世尊知而故問汝聞不荅言聞唯世尊當知之佛言今不應

作如是報我若實當言實不實當言不實尊者白佛言我從生已來未曾憶夢中行不淨況於覺悟而行不淨耶言世尊知之者薩婆多云以實清淨故不得言爾以本業力故不得言不佛何故不說陀驃清淨一以佛平等心無親無愛故不即言一是一非二以陀驃本業果熟故過去迦葉佛時作知食人有一塚間比丘是阿羅漢儀容端正在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報世尊以此因緣訶責慈地比丘有二種人一向入地獄若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行謗之是謂二一向入地獄訶責已

結戒

所立戒相

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

釋義瞋恚所覆者有十惡法因緣故瞋十事中一一生瞋法數云恚恨譊誑憍忿怒慳癡妬瞋恚所覆者轉善心也南山鈔云比丘以六和表用以慈心為體今言瞋恚所覆正覆此體違背六和致與謗毀也以無根波羅夷法謗者根有三根見聞疑見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生疑從聞生疑從見生疑者若與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汙身手捉刀血汙與惡知識伴是謂從見生疑從聞生疑者若在暗地聞牀聲草蓐轉側聲動身聲

共語聲交會聲若聞我犯梵行聲聞言偷五錢過五錢聲聞言我殺人我得上人法是謂從聞生疑除此三根已更以餘法謗者是謂無根薩婆多云眼根者必清淨無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼天眼無往不見人誰無過但有大小若聽天眼說者則妨亂事多耳根者必清淨無謬審諦可信亦不聽天耳事同天眼疑不可依疑者非是決定或謂犯罪或謂不犯不可依故欲壞彼清淨行者謂壞彼人清淨之行慫於諸勝法不復增修及同一處布薩羯磨若於異時謂過後之時也若問若不問僧祇云若檢校若不檢校問言汝見何事婬耶盜五錢耶故殺人耶不實稱過人法耶云何見何因見何處見是名檢校若不如是問者是名不檢校也知此事無根說我瞋恚故作是語此謂過後悔過自責發露虛謗之事蕩洗懸尤欲求戒身清淨作是語下結成所犯犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有瞋恚二實無三根三所謗非比丘事四說而了了

定罪此中犯者彼人若清淨若不清淨無見聞疑三根以無根波羅夷法謗說而了了僧殘　不了了偷蘭遮　除四波羅夷更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二根說而了了僧殘　不了了偷蘭遮　若指印書使作知相了了僧殘　不了了偷蘭遮　除此非比丘法更以無根法謗比丘即下四篇二百四十六法也及輕遮等法謂隨謗前人所犯之事而自掐懲若以僧殘謗波逸提若以波逸提謗突吉羅若以突吉羅謗亦突吉羅若以八無根波羅夷法謗比丘尼說而了了僧殘　不了了偷蘭遮　若指印書使作知相了了僧殘　不了了偷蘭遮　除八波羅夷更以餘無根非比丘尼法謗說而了了僧殘　不了了偷蘭遮餘非比丘尼法者即十三重難　除非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者

隨前所犯　除比丘比丘尼以無根法謗餘人者突吉羅（餘人即三小衆）　薩婆多云若欲以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯如是罪與我相助重偷蘭　比丘尼僧殘三小衆突吉羅　律攝云若鄔波索迦（即優婆塞）謗苾芻者應與作覆鉢羯磨是謂爲犯

開緣不犯者有見聞疑三根說實戲笑說疾疾說獨說夢中說若說此錯說彼不犯

不犯者最初未制戒等

會詳華嚴云一念瞋心起八萬障門開

成論云瞋恚者非出家人法出家人法忍辱是也又若比丘形服異俗瞋恚心同則非所宜若行忍者則爲自具慈悲功德又修忍者能成自利所以者何謂瞋恚者欲惱害人而返自害所有身口加惡於人自所得惡過百千倍故知瞋爲大自損減是故智者欲令自利得免大苦及大罪者應當行忍也什師曰若能行忍則内不自累外不傷物是自護護彼也　無著禪師遊五臺遇文殊化作老翁并均提童子童子爲無著說偈云

面上無瞋供養具　口裏無瞋吐妙香
心裏無瞋是珍寶　無染無垢是真常

毘尼關要卷第四

毗尼關要卷第五

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第九異分取片謗戒

總釋同前

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊（即牡羊也）共母羊行婬即將羝羊比沓婆摩羅子母羊比慈比丘尼語諸比丘我先以聞無根法謗沓婆摩羅子我今親自眼見沓婆摩羅子與慈比丘尼行不淨行諸比丘問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

釋義異分事中取片（十誦云異分者四波羅夷是若犯者非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事乃至七止諍法若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片者諸威儀中事　文謂沓婆摩羅子在耆闍崛山下與女人共立而語此是威儀中細小之事慈地見之將非比丘法而謗故云諸威儀中事　善見云餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆是名餘分或云餘分即非波羅夷事以餘事而當波羅夷也非波羅夷下前已釋明）

犯緣同前

定罪此中犯者若比丘不犯波羅夷言犯波羅夷以異分無根法謗僧殘　若比丘不犯波羅夷謂犯僧殘乃至惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘　若比丘犯僧殘

彼謂犯波逸提乃至惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘　若不清淨人與不清淨人相似　若不清淨人與清淨人相似　若清淨人與不清淨人相似　若清淨人與清淨人相似名同姓同相同以此人事謗彼以異分無根波羅夷法謗皆僧殘　若見本在家時犯婬盜五錢若過五錢若殺人便語人言見比丘犯婬盜若殺　若聞本在家時犯婬盜殺自稱得上人法如是以異分無根波羅夷法謗說而了了僧殘　不了了偷蘭遮餘並同前故不繁出

第十破僧戒

總釋

此是共戒尼結罪同大乘同制若僧輪未破即惡心瞋心僻教戒攝若僧輪破則成逆罪　律攝云由僧伽事及邪智煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多自欲害佛復教阿闍世王弑父惡名流布利養斷絕通巳五人家家乞食

提婆達多者又云提婆達兜此翻天授亦云天與謂父母從天乞故又翻天熱以其生時人天等衆心皆驚熱故畧云調達是佛堂弟阿難親兄博通內外經書有三十相短佛六寸四月初七日生　阿闍世王秦言未生怨母懷妊未生之日已有惡心於瓶沙王故名未生怨也舊翻無指初生時相師云是王怨王令升樓撲之不死但損一指故名無指也　普超經云阿闍世王從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄即入即出生上方佛土得無生忍彌勒出時復來此界名不動菩薩後當作佛號淨界如來　通巳五人者一三聞達多此人智慧才高即居於首二騫茶達婆是調達親友三拘婆離是調達弟子四迦留羅鞮舍是人姊妹有十八皆爲比丘尼有

大勢力調達爲主故云通已五人諸比丘聞白佛佛以無數方便訶責已告諸比丘自今已去不得別衆食聽齊三人食所以然者有二事利故爲攝難調故爲慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧調達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而調達能破彼僧輪我等今有五法亦是頭陀少欲知足樂出離勝法我等盡壽乞食盡壽著糞掃衣盡壽露坐盡壽不食酥鹽盡壽不食魚肉以此五法敎諸比丘令其信樂諸比丘聞白佛佛言調達今日斷四聖種以無數方便訶責當知破和合僧甚惡得大重罪在泥犁中一劫受罪不可救療告諸比丘聽僧與調達訶諫捨此事故白四羯磨爲諸比丘結戒

所立戒相

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義和合者同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五若十乃至無數（壞者即破也）破有十八事法非法（謂八聖道是法說是非法五法是非法而言是法也）律非律（八聖道是律說言非律五法非律說言是律）犯非犯（不剃髮剪

爪佛說犯戒而言爪髮有命有剃剪犯剃髮剪爪是佛所制律云半月一剃此是恒式涅槃經云頭鬚爪髮悉皆長利是破戒之相非犯說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯戒若輕若重有殘無殘如優盋羅龍王以摘樹葉故罪不可懺因此便言殺草木者一切是重重說輕者見須提那達尼吒等以先作故不得重罪便言婬盜等是輕粗惡非粗惡謂初二篇是粗惡罪言非粗惡罪下三篇非粗惡罪而言是粗惡罪上准薩婆多釋常所行非常所行十誦云常所行事者單白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨十四人者大沙門百一羯磨云一能作法人二能分卧具人三能敷卧具人四能分僧餅人五能處分差請人六能分處沙彌人七能分僧粥人八能處守園人九能分僧衣人十能分雨衣人十一主分藥人十二晝夜掌僧物人十三掌僧粗物人十四掌守住處人制非制僧祇云若比丘於十二事戒序四波羅夷十三僧殘二不定三十尼薩耆九十波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍隨順法不制者制制者便開是名制非制說非說八聖道是佛所說而言非佛所說五法非佛所說而言是佛所說是爲十八住破僧法者即住此十八事是是爲方便受壞和合僧法堅持不捨

正明依事制戒律攝云於破僧事堅執不捨者既思衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨故堅持不捨也彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧乃至堅持不捨下乃屏處諫勸令除惡見捨離邪法同一師學如水乳合下顯和合務益同一師者謂如來是我等大師種種姓出家咸稱釋子同學十二分教致體無別故善見云有二和一者心同二者身同心同者心同法身同者共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名身同心不同也如水乳合者謂事理和合也水乳和合即同一相一味事與理一相無差同得解脫故云如水乳合也於佛法中有增益安樂住謂於貪瞋癡善能調伏於勝法中善能精修令佛教法得流通故住於八聖法中依此法故能獲勝果故曰於佛法中增益安樂住也是比丘如是諫時堅持不捨此謂屏處諫勸也彼比丘應三諫捨此事故此謂僧中羯磨諫也乃至三諫捨者善謂不犯本罪不捨者違諫成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一欲破僧心二受持破僧法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善　若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求異道沙門者即外道出家者是沙門乃出家之總名也求者即求聽納諫此謂屏處諫也若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求若用語者善不用語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求若能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧殘　作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮　作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮　作白竟捨者一偷蘭遮　若初白未竟捨者突吉羅　若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅　若僧為破僧人作訶諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮　若不訶諫突吉羅　若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮　未作訶諫尼教莫捨突吉羅　除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅餘人即三小衆　第三分云提婆達多行籌曰誰諸長老忍此五事是法是毘尼是佛所教者捉籌於是五百新學無智比丘捉籌隨調達去舍利

弗目犍連說法現神通將還佛令作偷蘭遮懺悔又云有二事破僧妄語相似語妄語者非佛所說言佛所說相似語者謂制五法彷彿佛語復有二事破僧作羯磨取籌若一比丘乃至二人三人雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧籌作羯磨是爲破和合僧泥犁中受罪一劫不療能和合者得梵天福一劫受樂　五分云我不見餘法壞人道意如名聞利養者調達所以破僧爲利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事復次若王若大臣若餘六衆令僧不和合而非破若一比丘乃至七比丘不和合亦非破若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬭諍罵詈亦不名破要於界內八比丘以上分作二部別行僧事乃名爲破是中主者一劫墮大地獄不可救　十誦云破僧有二種破羯磨破法輪破羯磨者一界內別作布薩羯磨破法輪者輪名八聖道分令人捨八聖道入邪道中言法輪者能運爲義謂運行人直至涅槃由八聖道能得沙門四道果故又輪者摧壞爲義謂如來以所證之法轉度與他心能壞一切衆生煩惱名之爲輪也如輪王寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諦理入邪道中者謂五法非趣涅槃正道是調達師心制法攝化門徒令失正智增長邪見故云入邪道中也薩婆多云破僧輪破羯磨僧有何差別答有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭不可悔破羯磨僧不犯逆罪偷蘭可悔又破僧輪入阿鼻獄

受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛破僧輪界內界外一切盡破破羯磨僧要在界內別作羯磨破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初諫便捨若非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所敎若一切未作訶諫若破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮令不破若破方便助破僧者二三人羯磨若欲作非法非毘尼羯磨若爲僧爲塔爲和尚同和尚爲阿闍黎同阿闍黎爲知識作損減作無住處破者不犯不犯者最初未制戒等（善見云最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以衆僧三諫不捨故所以犯罪）

第十一黨惡破僧戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制所由之事及起煩惱如上

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多故執此五法復往敎諸比丘諸比丘諫調達時調達伴黨語諸比丘言汝莫諫提婆達多（云云）諸比丘白佛佛令僧作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受此名三無漏學增戒者戒防身口惡淨修身口無法不盡增心者心息於垢無法不周增慧者明見法相根本除惡又增戒者學律藏增心者學契經增慧者學阿毘曇經中有三修修戒修心修慧修此三學得須陀洹果乃至阿羅漢果故知學此三學攝一切學二衣食順從者給與衣被飲食臥具醫藥伴黨者若四若過四即乃至無數也彼比丘語是比丘言此非法羣黨而遮如法者諫勸大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘律攝云法語者語辭圓足律語者合理無差能引實義名曰法語出柔輭言名曰律語此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可下明依事制戒律攝云彼所作事咸稱我心彼比丘言如法比丘大德莫作是說乃至非法語比丘非律語比丘下勸隨正部捨背邪宗也大德莫欲破壞和合僧乃至增益安樂住下顯破僧罪固不小和合僧功德難思義如前釋

犯緣此戒具足三緣方成本罪一作非法羣黨二受持非法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者若比丘作非法羣黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘乃至我等忍可諸比丘應諫乃至增益安樂住可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作白白已當語彼人言我已白餘有羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言我已白及初羯磨餘有二羯磨在如是乃至第三羯磨竟僧殘　餘得罪輕重並同前戒　十誦云若一比丘被擯而四比丘隨之名爲破僧若多知多識多聞大德明解三藏義人不應與作不見擯若擯得偷蘭遮罪近破僧故又云若一人擯一人突吉羅一人擯二三四人隨二三四突吉羅二人三人擯二三四一人得罪亦爾若四比丘擯四比丘得偷蘭遮以破僧因緣故（問一比丘被擯四比丘隨之名爲破僧此破僧罪屬能擯耶屬所擯耶屬隨者耶荅若能擯者如法則罪屬所擯及隨擯人若能擯者非法則罪屬能擯者及僧然如法比丘雖枉受擯決不在界內別行僧事也又問若多知多識等不應與作不見擯則此等人有過豈便可容恕耶荅多知識人有過雖非可容恕但須善權誘勸令其見罪若輒作羯磨必致破僧之咎故得罪爾）比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫捨無犯不犯者最初未制戒等

第十二驅擯不服戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即因利求

利經理白衣等戒名汚他家邪業覺觀邪命自活等戒名行惡行言僧有愛恚等即謗僧戒攝　律攝云由受用鄙事故而行汚他家由家慳煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園須達多長者見佛聞法便獲初果爲佛造寺欲擇好處祇陀太子亦云逝多太子有園甚好長者遍布金錢就買一處未徧太子曰金未徧處還我當爲佛作寺門世尊到寺讃歎欲爲呪願太子作是念惟願世尊先說我名世尊知已隨太子心告言此祇樹給孤獨園梵語祇陀此云戰勝以戰勝時生喜爲名也今單言祇者取文省故給孤表德謂常給施孤獨本名須達多盖祇陀施樹給孤買園兼二爲名舉園令遠人知稱園令近人知故云舍衛國祇樹給孤獨園也

起緣人

時鞞連邨有二比丘一名阿濕婆二名冨那婆娑鞞連邨者迦尸國之邑名十誦云黑山土地梵語阿濕婆此云馬師梵語富那婆娑此云滿宿　善見云馬師滿宿於六羣中最爲上座本是田夫同作田辛苦共相論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴荅言可爾即就舍利弗目連出家與受具足誦波羅提木叉竟滿五夏離師異住常好種華　薩婆多云馬宿井宿恒造惡業佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記云此二人已種獨覺菩提於當來世定成獨覺也

在鞞連邨行惡行汚他家彼作如是非法行自種華樹教人種華樹自漑灌教人漑灌自摘花教人摘花自作華鬘教人作華鬘自以線貫若繫教人線貫繫自持華教人持華自持華鬘與人教人持華鬘與人與彼村中婦女共一牀坐同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已唱和或俳說俳說即戲也　又俳優雜戲也或彈鼓簧吹貝簧者乃笙竽管中金葉也然笙竽皆以竹管植于匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂鼓簧也貝乃海螺也吹之有聲或嘯乃至受雇戲笑僱者傭作也嘯者蹙口而出聲

也
時衆多比丘乞食鞕連齊整庠序低目直前居士見之反以爲過不得飲食比丘問知其故具以白佛佛遣舍利弗目連往作擯羯磨時二比丘謗言衆僧有愛恚怖癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者舍利弗目連白佛佛令僧作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

若比丘依聚落若城邑住污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義依聚落若城邑住者邨有四種如上

律攝云村落巷陌街衢住處名爲邨村外遠家名爲落

城邑者屬王

律攝云君王都處名爲城邑

家者有男有女　污他家者有四種事一依家污家二依利養污家三依親友污家四依僧伽藍污家　云何依家污家從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何

故與是爲依家汚家　云何依利養汚家若比丘如法得利乃至盋中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩若不與我者我何故與是爲依利養汚家　云何依親友汚家若比丘依王大臣或爲一居士或不爲一居士所爲者思當報恩不爲我者我不供養是爲依親友汚家　云何依僧伽藍汚家若比丘取僧華果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不供養是爲依僧伽藍汚家以此四事故汚家故言汚他家（謂汚染他人平等淨信揀別施供也）行惡行者自種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑等汚他家行惡行亦見亦聞（此明依事制戒律攝云由依汚家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識此顯見聞疑性非爲虛妄而說也）大德汝汚他家行惡行今可遠此聚落去不須住此（是驅擯之辭）是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者（此事汚他家輩非理謗僧之語律攝云愛者於不驅者而有愛心於所驅者而有恚心怖者於逃去者不敢治罰癡者於汚家之輩不善分別應驅而不驅也僧祇云是六羣比丘聞尊者與諸比丘來為我作驅出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闡陀迦留陀夷便一由旬迎尊者懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作彼二比丘既不懺悔又復不走故作羯磨驅出以非理謗僧）諸比丘報言大德莫作是語乃至堅持不捨者（此屏處諫也）彼比丘應三諫下（僧中三諫也）

犯緣此戒具足三緣方成本罪一汚他家行惡行二非理謗僧三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者彼比丘諫此比丘言大德

汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汚他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者應作白作白已應求乃至第三羯磨竟僧殘如前二戒不異若白二羯磨捨者三偷蘭遮　若白一羯磨捨者二偷蘭遮　若白竟捨者一偷蘭遮　若初白未竟捨突吉羅　若未白前言僧有愛恚怖癡一切突吉羅　若僧作訶諫時更有餘比丘敎莫捨此比丘偷蘭遮　若未作訶諫突吉羅　若僧作訶諫時有比丘尼敎莫捨尼偷蘭遮　若未作訶諫敎莫捨尼突吉羅　除比丘比丘尼餘人敎莫捨訶與不訶盡突吉羅餘人即三小衆若不看書持往突吉羅　若爲白衣作使突吉羅　薩婆多云一切女母女姊妹不問親疎一切不聽同坐以壞威儀故以香塗身熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女人染著深故五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨一切非法羯磨諫若未作訶諫前不犯若與父母病人小兒妊身婦女牢獄繫人寺中客作者不犯不犯汚他家若種華樹復敎人種供養佛法僧自造華鬘敎人造供養佛法僧自以線貫華敎人貫供養佛法僧不犯行惡行　若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔刺棘於中走避者不犯若渡河溝

渠坑跳躑若同伴在後還顧不見而嘯喚者不犯（不犯行惡行）若父母病若閉在獄若爲篤信優婆塞病若閉在獄者看書持往（不犯）（爲白衣作使）若爲塔爲僧爲病比丘事持書往返者一切不犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云若以種種信物與一切在家人皆名汚他家何以故凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物（信物者謂檀越信敬所施之物）贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故於出家人生希望心破他前人清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供養滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即是清淨供養一切聖衆　若有强力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有强力欲於僧祇作破亂損減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨宜消息若僧常臘若面門臘（常臘即十方常住僧物面門臘即現前僧物但臘字未知）

何義若有强力欲作損減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇役人則應與一切孤窮乞丐憐愍故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與　第三分云不應爲白衣剃髮除欲出家者　第四分云不應禮白衣不應禮白衣塔廟亦不應故左遶行不應與人卜占不應從人卜占不應自作伎若吹貝供養塔聽令白衣作不應畜鸚鵡等不應畜狗不應乘象馬車乘輦輿捉持刀劍老病者聽乘步挽車若男乘避難聽乘象馬白衣持刀劍寄聽藏舉不應向暮至白衣家除爲三寶事病比丘事或檀越相喚常喜往反白衣家有五過一數見女人二漸相親近三轉相親厚四生欲意五或犯死罪若次死罪如是日親日厚婬姝安得不動如乾薪觸火豈不生烟共相親近或不能觀九不淨想制伏婬心有犯不淨行如人斷頭不復活故云死罪或弄陰墮精身相觸粗惡語等如人斫傷殘有咽喉尚通懺悔故云次死罪白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等爲九見比丘不喜起立　不喜作禮　不喜請比丘坐　不喜比丘坐設有所説而不信受　若有衣服飲食之具輕慢比丘而不與　若多有而少與若有精細而與粗惡　或不恭敬與是爲九　五分云不應以僧果餉白衣若乞應與學迷人呪起死人呪者偷蘭遮　十誦云比丘有五不應行處童女家寡婦婦婬女比丘尼又五賊家旃陀羅家酤酒家婬女家屠兒家　根本雜事云五非處不應住立唱令家即優俳戲樂之家婬聲美色能惑亂人道意故婬

女家酤酒家王家旃陀羅家　善見云檀越請比丘送喪不得去自念我往看葬作無常觀因此故或得道果如是去無罪　尼陀那云苾芻不應賣藥若善醫方者起慈愍心應病與藥不得受他價直　南海寄歸傳云死喪之際不得與俗同哀應為亾者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛具設香花冀使亾魂托生善處方成孝子始為報恩若比丘亾者以火焚之送者在邊坐令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲乆各念無常還歸住處寺外連衣並浴皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房衣服之儀曾無片別豈容號咷數月麻服三年者哉　緇門警訓云但以邪心有涉貪染為利賣法禮佛讀經斷食諸業（即打餓七水齋名為惡求多求）所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化（言贓賄者乃貪吏所受物名亦盜賊所偷劫物名今出家人邪心獲利亦得此名）

第十三不捨惡性戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制若菩薩惡性戾情難可共語四攝虧損利生無門障蔽大願佛果難期　律攝云不忍他語違如法教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處

緣起處

佛在拘睒彌國瞿師羅園（釋在前文）

起緣人

尊者闡陀惡性不受人語語諸比丘汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若

惡諸大德且止莫有所說何用教我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故（言我聖主者何以故我與勤陟送佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老諸長老不應反教我闡陀何故不言僧是我家僧爲與僧闘諍故不言僧是我家僧也）譬如大水初來漂諸草木積在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦復如是是故諸大德不應教我我應教諸大德時諸比丘白佛佛聽僧與闡陀作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義惡性不受人語者不忍不受人教誨於戒法中如法諫已（戒法者）有七犯聚波羅夷僧殘波逸提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說　如法諫已者（謂如法如律如佛所教謂於五篇七聚中依實事如法而說也）自身不受諫語（謂諸同學如法諫時仍守戾情不納其語）言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡（謂已及他一切好事莫相勸惡事莫相遮正顯惡性憍慢不受諫也）大德且止莫諫我（且止者謂預相遮止未說之事不須復說莫諫我者不喜相聞好惡之言情不忍可）彼比丘

諫是比丘言乃至自身當受諫語謂勸其納諫消息矣情也大德如法諫諸比丘乃至展轉懺悔正顯相諫獲益之義由相諫懺悔佛弟子得增益安樂住由安樂住善法增長善法增長故聖教不斷聖教相續故三乘聖果相繼不絕皆由展轉相教懺悔之功能也

問曰後畧教誡經說但自觀身行若正若不正此云展轉相教豈不相違耶荅曰佛因時制教言乖趣合不相違背若前人心有愛憎若鈍根無智少聞少見出言無補若爲利養名聞爲現世法樂若新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若爲慈心有益於彼若智慧利根若博聞廣見若爲導利衆生闡揚佛法若欲以法化人使人同已若久染佛法力能兼人者則應展轉相諫相教非爲一槩而論之也

是比丘如是諫時下屏處諫及僧中三諫如前不異

犯緣此戒具足三緣方成本罪一奐情自用二遮他人教三僧中如法三諫不捨定罪此中犯者若比丘惡性不受人語乃至可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪得罪輕重同前不異

十誦云若諸比丘不舉不憶念自身作不可共語突吉羅是不應約敕不應約敕者不必訶諫即用默擯也佛言惡性比丘當用梵壇法治也所言梵壇法者謂梵天天子有過則別立一壇將有過天子而置壇內一切天子不共其語惡性比丘難可共語即用此法而治罰之一切如法比丘不共語言故云梵壇法也云舉者比丘應語長老汝作某罪當發露莫覆藏當如法除滅憶念者比丘應語長老汝憶念某時某處作如是罪不　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨一切非法非毘尼非佛所教若未作訶諫前不犯若爲無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云佛告諸比丘過去世時有一

婆羅門於曠野中造立義井放牧行者皆就井飲并及洗浴日暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭鑵中飲水飲已戴鑵高舉撲破瓦鑵鑵口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者尚當護之況復此鑵利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝鑵已破復更著之如前為野干所破乃至十四諸野干數數諫之猶不受語時婆羅門念言是誰破鑵當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木鑵堅固難破令頭易入出難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天而說偈言　知識慈心語狠戾不受諫守頑招此禍自喪其身命是故癡野干遭斯木鑵苦

三結問

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪當二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不三問

釋言我已說者謂彰其事了欲令諸苾芻重審其罪故云已說　九戒初犯四乃至三諫者謂從弄陰失精至取片謗戒事成即獲其罪不從他諫而生故云初犯也從破僧至惡性不受諫此四戒本非僧殘因

三諫不捨方得此罪故曰四乃至三諫也
一一法者謂十三法中隨犯一法知而覆
藏者自知所犯僧殘而作覆藏心若犯僧
殘謂犯波逸提提舍尼偷蘭遮突吉羅雖
作覆藏心亦不名覆藏然覆藏有二種一
謂覆夜二謂覆心若作覆藏心至明相出
是名一夜覆藏若不知不憶雖經明相無
覆藏罪故云知而覆藏也　問曰四戒三
諫不捨得罪僧衆咸知何覆藏之有荅衆
僧雖知自無露罪之心即名覆藏也　十
誦云是比丘入僧中自唱諸長老我某甲
比丘得僧殘罪若說即善若不即說者從
是時來名覆藏日數　僧祇云佛訶覆藏
比丘癡人此是惡事犯戒尚不慚羞悔過
何以慚羞即說偈言覆蓋者則漏　開者

則不漏　是故諸覆者　當開令不漏
應強與波利婆沙強與者以人從法也謂
如來所被之法違犯之人依從而行其行
也故云強與波利婆沙是梵語此云別住
以何義故名別住謂別住一房不得與僧
同處又不得與同犯者同一房住設若同
處須當白僧在一切大僧下行坐不得連
草食又復雖入僧中不得與僧問荅談論
以是義故名爲別住　次明行法七五之
法所不應行所應行法者　律攝云謂開
門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢及
供土葉寒時授火熱時扇涼打揵椎嚴香
火并讚歎佛應在近圓下求寂上僧伽卧
具安盋之具應爲收舉制底香堂常應塗
掃供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中

利養最後應得如是行法盡覆藏日行之
是名波利婆沙行　行波利婆沙竟增上
與六夜摩那埵　言增上者謂更加六夜
行法摩那埵梵語秦言意喜前人自意歡
喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜前人喜者與
其少日因日少故始得喜名衆僧喜者謂
覩此人所行行法不復還犯衆僧歎言此
人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是
故自喜亦令衆僧喜耳　善見云摩那埵
者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事
衆僧　行摩那埵已餘有出罪　餘者謂
別住摩那埵一一如法行竟止餘出罪一
法在　善見云阿浮訶那梵語漢言喚入
亦言拔罪云何喚入與同布薩說戒自恣
法事共同故名喚入拔罪　摩得勒伽云
於不善處舉著善處名阿浮訶那　毘尼
母云阿浮訶那者清淨戒生得清淨解脫
於此戒中清淨無犯　曇諦羯磨云二篇
罪重故須僧中行調伏法要有於二一者
治過二者治罪初與覆藏羯磨法治過非
治罪六夜出罪此二是出罪法正懺僧伽
婆尸沙故　當二十僧中出是比丘罪若
少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘
罪不得除　凡欲除罪須知五緣云何爲
五一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而
覆藏三由治罪謂隨覆日與別住等四由
行已謂令衆心喜五由人殊謂滿二十衆
以定其數也謂此篇罪重不類餘法必借
羯磨威勢衆僧大力方可拔除其罪若以
行別住人足數不成滿數以行摩那埵人

足數不成足數若以授學人足數不成足數廣如不足數中准知名不滿二十衆必須二十如法清淨僧是名滿若少一人非法不成羯磨是比丘罪不得除應更作法諸比丘亦可訶　諸比丘者謂秉法之僧也不善作法應訶作突吉羅悔過　此是時　謂說戒發露結問清淨之時也

今問諸大德等結問清淨也

四勸持

諸大德是中清淨黙然故是事如是持

三二不定法分四初總標二別列戒相三結問四勸持

今初

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

釋二不定者　此戒有二條而此罪體無定相故容有多罪不可定言　薩婆多云佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作摩觸爲作粗惡語爲過五六語故言不定

二別列戒相有二

初三法不定

總釋

尼有共不共若與男子入屏處偷蘭遮行不淨行及身相觸波羅夷粗惡語偷蘭遮過五六語說法波逸提大乘同學此是性罪　律攝云此因鄔波斯迦事由婬煩惱制斯學處

縁起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷先白衣時有親友婦名齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正互相繫念尊者時到著衣持盂詣齋優婆私家共獨屏覆處坐時毘舍佉母有小因緣事往彼遥聞語聲作是念言或能說法即倚壁而聽聞是非法語聲即闚看見共齋優婆私共一牀坐 薩婆多論問毘舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往荅曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽法有五事利益一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毘舍佉樂法情深不以嫌疑自碍　毘舍佉母此譯爲别枝即是氐宿以生日所值宿爲名也賢愚經云此是波斯匿王弟曇摩訶羨女也因罪逃奔得叉尸利國納娶而生此女此女妙才智辯嫁舍衛國衆耆彌大臣第七兒爲婦波斯匿王聞其智辯拜爲王妹後生三十二卵卵各出一兒顏貌端正勇健無雙一人之力能敵千夫時毘舍佉信心開解請佛及僧佛爲說法合家得須陀洹道佛後爲說法即得阿那含道於優婆夷中智慧才辯最爲第一 往白世尊佛以無數方便訶責已結戒

所立戒相

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

釋義 律攝云此中由事由處由情由證以爲其體 女人者人女有智未命終 是堪行婬 獨者一比丘一女人　屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧若黑暗中不相見也二聞屏覆乃至常語不聞聲處　障處者若樹若墻壁若籬若

衣及餘物障此由處故也可作婬處坐者得容行婬處於一尋內身相逼近得爲坐臥然彼女人或相容許或不隨從說非法語者說婬欲法此由情故也有住信優婆夷者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄薩婆多云住信優婆夷者終不爲身爲財利而作妄語若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語　又復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬誓不作妄語　又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利　若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財誓不妄語　律攝云設是異生有忠信者言行無濫亦依其語是名住信優婆夷此由證也是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治善見云是比丘自言我犯是罪者即隨比丘語治不隨優婆夷語治何以故見聞或不審諦故　有一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外凡夫比丘入檀越家乞食遥見比丘與優婆夷相對謂言共牀坐諦視不已愛盡比丘自念言此比丘當言我與女人共牀坐也各還所住乞食比丘欲舉其罪至愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比丘逆知其心即以神力從屋棟出在虛空中坐此比丘入已徧求而不得見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐愛盡比丘荅言長老此是獨入白衣家罪長老蔑我善文此謂見而不諦審應比丘語而治之若不實說即依優婆夷語而治也以法不定故不立緣

定罪此中犯者若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥自言作即應如比丘所語治　若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥不自言作應如優婆夷語治　若不自言臥不自言作乃至不自言所趣向處皆如優婆夷語治

善見云若比丘欲入聚落與女人屏處坐著衣持盋時奕吉羅　若發去時步步

突吉羅　若至檀越家入屏處坐波逸提　若出已還坐一一波逸提　若衆多女人共坐衆多波逸提　若比丘先入在屏處女人來禮拜問訊不犯　十誦云隨優婆夷所說事應善急問（謂急急而問不得遲也）是比丘善急問已若言我不往無有是罪應隨可信優婆夷語故與是比丘作實覔毘尼白四羯磨作羯磨已應隨順行不與他受大戒等（於滅諍法覔罪相中明）若不如法行者盡形壽不得出是羯磨（出者解也）　薩婆多云若比丘初言爾後言不爾或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覔毘尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起與作羯磨已若說先罪應解羯磨隨事輕重治若不說者盡形壽不解羯磨

會詳論又云與諸比丘結戒者一爲止誹謗故二爲除鬬諍故三爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私由鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是故防之

次二法不定

所立戒相

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作粗惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法（義並同前故不重釋）

三結問

諸大德我已説二不定法今問諸大德是中清淨不（三問）

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

毘尼關要卷第五

毘尼關要卷第六

清金陵寶華山律學沙門德基輯

四三十尼薩耆波逸提法分四初總標二別列戒相三結問四勸持

初總標

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

釋尼薩耆波逸提者　波逸提義翻爲墮根本律云波逸底迦者是燒煑墮落義謂犯此罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煑苦又此罪若不殷勤說除便能障礙所有善法此有說義故名波逸底迦此戒僧有一百二十條前列三十因財事生犯故加尼薩耆也　聲論云尼翻爲盡薩耆翻爲捨因貪慢財事故强制捨入僧中故名尼薩耆波逸提亦名捨墮此乃華言從畧言之

二別列戒相共有三十條初名畜長衣乃至第三十自求僧物入已

第一長衣十日不淨施戒

總釋

薩婆多論云一以爲俗利則道利不成又失檀越信敬淨心比丘無厭與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒尼亦同結大乘不同學菩薩普利有情以檀度爲首雖不同學然亦同須說淨　律攝云此由長衣事多貪煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在舍衛國祇樹給孤獨園聽諸比丘持三衣不得長此但遮止未曾結戒　衣犍度云佛見諸比丘在道行多

捨衣物作是念可爲制衣多少不得過書時佛初夜在露地坐著一衣中夜覺寒即著第二衣後夜覺寒復著第三衣便安隱住乃聽比丘畜三衣不得過

起緣人

時六羣比丘薩婆多論云六羣者一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿宿二人得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二闡陀二得生天一難陀二跋難陀二墮惡道生龍中一馬宿二滿宿難陀跋難陀善解算數陰陽又善能說法論義又多欲馬宿滿宿善於音樂種種戲笑事事皆能亦善巧說法論議亦解阿毘曇迦留陀夷闡陀深通射道深解阿毘曇然此六人無法不通善達三藏十二部經內爲佛法之棟梁外爲佛法之大護五人皆是釋種子王種唯迦留陀夷一人是婆羅門種六人俱是豪族共相影響相與爲友宣通佛教故名六羣比丘也畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴如是衣藏舉薩婆多論云問曰何由得如是種種衣服答曰既是貴姓又多知識兼復多欲是故衣多何故如是畜積多衣答本是豪族先在家時愛著瓔珞種種服飾雖樂法出家以本習故樂好衣鉢又多欲故多畜積諸比丘見已往白佛佛以無數方便訶

責已結戒若比丘畜長衣者捨墮時阿難從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常行頭陀着此衣故大迦葉不在不知云何即往白佛佛問大迦葉何時當還阿難言却後十日當還問曰長老阿難何由得知大迦葉十日當還答曰所以知者大迦葉欲遊行諸國時至阿難所言我欲遊行某國某日當還迦葉或遣信問訊世尊及阿難我某日當還所以知十日當還也　問曰如來何故隨阿難語結戒答曰此是制罪非是性罪是故隨阿難語制佛告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者當如是說

所立戒相

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

釋義衣已竟者三衣謂三衣已足或作衣已竟故名衣已竟

迦絺那衣已出梵語迦絺那衣此翻功德衣以坐夏有功五利賞德

也五利者一畜長衣二離衣宿三別衆食四展轉食五前食後食不囑入聚落此五開聽不犯律鈔引明了論本翻爲堅實能感實能感多衣故又翻難活以貪人取活爲難捨少財入此衣功德勝如以須彌大衣聚施也已言出者捨也前安居者五月謂從七月十六日至十二月十五日而出此衣後安居者不受迦絺那衣但開一月出者餘七月十一月是畜長衣者長者三衣之外更有餘長晉書云平生無長物是也衣者有十種一憍賖耶衣應師譯爲蠶衣謂野蠶絲綿作故又云高世耶衣東天竺有馬陀國玩米熟時葉變爲蠶蠶則食玩米人取羕以爲綿二劫貝衣此云木棉花是細棉布衣三欽婆羅衣是毛織成之衣卽如絨褐之類四芻摩衣此云麻衣西域記云卽麻之類彼土麻少多用草羊毛織成五識摩衣此云粗布衣六扇那衣或云奢那衣乃樹名也此樹高共人等皮似麻取以織衣體如粗布說方無有七麻衣西域麻有多種自然青黃赤色八翅夷羅衣此云細布九鳩夷羅衣亦云細布衣十識摩羅半尼衣未見翻譯長衣者若長如來八指廣四指是如來八指者謂佛指面濶二寸八指則長一尺六寸廣四指則橫有八寸堪作衣屬是名長衣不淨施等淨施有二種一眞實淨二展轉淨於後波逸提五十九中明不作如是二種淨名不淨施薩婆多論云九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何不直聽畜長財而强與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後設方便於佛法無碍衆生得益既作淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶荅曰無犯此是方便施是他物故

犯緣此戒具足三緣方成本罪若緣有缺罪結方便一心有貪慢二畜衣應量三不施過期

定罪此中犯者若比丘一日得衣乃至十日中所得衣十一日明相出盡捨墮言一日得衣者謂衣入手日非謂月初一也若比丘一日得衣不淨施二日乃至十日得衣若淨施若不淨施至十一日明相出皆捨墮此中從第一日得衣已乃至第十日於其中間或有日得或有日不得就所得者或有淨施或不淨施其淨施者無犯其不淨施者以第一日衣勢力故至十一日明相出盡犯捨墮如是若遺與人遺者送也即送與人也有言遺與人即是展轉淨非也若失衣謂盜去若故壞謂弊爛等若作非衣謂作餘衣用若作親厚意取謂親厚者取去若忘去謂衣置此處有緣他往忘去亦爾若捨墮衣不捨持更貿餘衣一捨墮一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨謂界內僧盡集不來囑授方成如法反上即名別衆也若捨不成捨突吉羅捨與僧時將至僧中偏露右肩向上座禮胡跪合

掌作如是語大得僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧捨衣已懺罪竟僧應還此比丘衣白二羯磨懺罪法及白二羯磨還法如律廣明是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人敎莫還突吉羅若作淨施若遺與人若持作三衣若作波利迦羅衣善見云朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣若故壞謂故意壞彼衣若燒謂以火燒之若作非衣謂作餘衣受用若數數著壞者盡突吉羅此謂能作法僧應還不還乃是違法突吉羅罪僧祇云一日得衣即日作淨乃至十日得衣十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越毘尼罪以無間故間者一日得衣更停九日二日得衣更停八日三日得衣更停七日至九日更停一日十日得衣即十日作淨十一日得衣不應受是名間也

若為佛為僧供養故求物集在一處雖又未用不犯　律攝云若為三寶畜衣非犯　或施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯(根本部分別即是淨施也)　根本云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔或雖說悔不經宿隨有所得並成捨墮由前染故若捨衣說悔經宿已得皆無犯　五分云不得捨與餘人及非人捨已然後悔過(餘人者是三小衆也)若不捨而悔者罪益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅若淨施不犯(言長餘衣者謂非三衣數)　薩婆多云若初日得衣即不見擯(不見罪擧)不作擯(不懺悔擧也)惡邪不除擯(不捨惡見擧)　若狂心亂心病壞心若不解擯不得本心乃至命終不犯此戒後若解擯若得本心還計日成罪　若初日得衣上入天宮北至鬱單越住若至命終不犯此戒後歸本處計日成罪　若初日得衣至五日若不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心上入天宮北至鬱單越後若解擯若得本心若還本處取前五日數後五日然後成罪西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有主是三處不同天上觸物自然鬱單越物皆無主二處兼無比丘戒法(三擯之人不共僧事故亦無犯)　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者齊十日內若轉淨施若遣與人若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨施不遣與人不犯若奪失燒漂取著若他與著若與作彼不犯(謂他與我衣實作彼人物想過畜無犯)

彼受付囑衣者命終若遠出去若休道若爲賊强將去若爲惡獸所害若爲水漂溺如此不作淨施不遺與人不犯不犯者最初未制戒等

會詳緇門警訓引地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等　涅槃經云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今時禪宗及與講學耑務名利不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未霑身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚（謂憂戚皆自造而成猶云天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也）學律者知而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏身爲人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉行（憚者畏也）　荊溪輔行記云有人言凡諸所有非己物想有益便用說淨何爲今問等非己財何不任於四海有益便用何不直付兩田（悲敬二田）而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招愆（犯盜）忽謂已財仍遣說淨說淨而施於理何妨任已執心後生傲燉故知不說淨人深乖佛制兩乘不攝三根不收若此出家豈非虛喪

第二離衣宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制　梵網經云菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千

里此十八種物常隨其身此是制罪　律攝云由離衣故制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

時六羣比丘持衣付親友比丘往人間遊行受囑比丘數數出衣日中曬諸比丘問知其故白佛佛以無數方便呵責已結戒不得離衣異處宿結戒已有一乾痟病比丘糞掃僧伽黎患重有因緣事欲遊行人間不堪持行即語同伴比丘白佛佛言與不失衣白二羯磨當如是說戒

所立戒相

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

釋義三衣者僧伽黎靈感傳云每轉法輪披僧伽黎南山云此三衣名諸部無正翻今以義翻大衣亦名雜碎衣以條數多故鬱多羅僧此云上著衣即七條衣也南山云七條名中價衣安陀會此云中宿衣謂近身住也南山云五條名下衣華嚴云著袈裟者捨離三毒本律云懷抱於結使不應著袈裟離一一衣異處宿言一一衣者謂受持三衣中隨離其一異處宿者謂人衣各異其處而經明相律攝云有三種離衣一舉處離謂在障難處而舉其衣不得重覩或因失落二失念離於安衣處更不重憶三受用離謂暫安衣即過緣隔不得受用也除僧羯磨僧者一羯磨一說戒善見云與不離衣羯磨者雖離衣宿而不犯尼薩耆罪問曰齊几時離衣宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧爲羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路險難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨更不須羯磨不失衣者僧伽藍裏有一界謂通結一大界已復結不失衣界界內攝衣失衣者僧伽藍裏有若干界但結大界未結不失衣界隨有隔障俱名失衣不失衣者樹有一界謂五月午

日正中時日光所照枝葉徧覆日影無穿穴爲一界失衣者樹有若
干界謂枝葉不相交接隨日影及處即名若干界不失衣者場
有一界謂此場中有一主兄弟不分此之勢分中間總是外有一异名爲一
界失衣者場有若干界謂場中兄弟各各分別即名多勢分
也不失衣者車有一界謂此車有一主不分別是名一勢分
失衣者車有若干界車屬多主各有分齊是名若干界不
失衣者船有一界謂船屬一主名一勢分失衣者船
有若干界謂船屬多主各有勢分故名若干界不失衣者邨
有一界云何一邨有一勢分謂於此邨有一園林一神廟衆集之處是謂一
村有一勢分失衣者村有若干界云何一村有多勢分謂此
村有多園林多神廟衆集之處是謂一村有多勢分云何爲勢分荅此無勢分但齊
室中不失衣者舍有一界謂此舍中惟一家長更無分別名爲
一勢分失衣者舍有若干界謂此舍中有多家長分別或九
十六種外道所居爲彼各執異見見既不同勢分各別是名若干界不失衣
者堂有一界但屬一主無有分別失衣者堂有若干

界謂屬多主各有分別名若干界不失衣者庫藏有一界
失衣者庫藏有若干界　不失衣者倉
有一界　失衣者倉有若干界如前僧伽藍
者有四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺
坐場者於中治五穀處車者若車廻轉處
船者船廻轉處邨者有四種如上堂者多
敞露庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物
倉者儲積米穀　此僧伽藍界非彼僧伽
藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至此僧伽
藍界非彼庫藏界亦如是　此樹界非彼
樹界乃至此樹界非彼庫藏界及僧伽藍
界餘界作句准知　僧伽藍界者在僧伽
藍邊以中人若用石若甎擲所及處是名
界言中人者以力處中爲離遠近故　乃至庫藏界倉界亦
如是言擲石所及處是名界此謂自然界之勢分或界與僧伽藍等或界小於

伽藍但結攝僧界而缺攝衣界其義可通若界大於伽藍二界並結隨界攝衣故云攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪何用復言擲石所及處名界思之

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有慢敎二受持三衣三不心念捨四已經明相定罪此中犯者若比丘置衣在僧伽藍內乃在樹下宿（明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處）明相出隨所離衣宿捨墮（言明相出者有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色爲正）除三衣若離餘衣突吉羅　若比丘留衣著僧伽藍內徃場處宿乃至庫藏倉處處宿（亦如是）若比丘留衣樹下徃場處宿乃至倉處僧伽藍處宿（亦如是）若阿蘭若處無界八樹中間一樹七弓遮摩黎國作弓法長中人肘四肘（言肘者臂至指端中人肘量一尺八寸爲一肘四肘爲一弓有七尺二寸也七弓則有五丈零四寸也西國種樹之法以七弓方植一樹八樹七間共該三十五丈二尺八寸是阿蘭若自然界之勢分）若比丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間異處宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣不手捉衣若不至擲石所及處明相出捨墮　除三衣離餘衣突吉羅　僧中捨已不還等得罪同前　雜事云若暫向餘處即擬還者任不將去復有暫出擬還至彼日暮即侵夜歸被蟲賊害當於彼宿不應夜行所受持衣應心念捨可於同梵行邊借餘三衣守持充事　僧祇云隨所住處常隨三衣持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣（謂作心念捨遮重而就輕故離衣捨墮缺衣突吉羅）若至

擲石所及處若刼奪想若失想燒想漂想壞想若水道斷路險難若賊難惡獸若渠水漲若强力者所執若繫縛或命難梵行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處無犯不犯者最初未制戒等

會詳業疏云所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也唐無著禪師遊五臺因往金剛窟隨喜遇文殊化爲老翁引入般若寺寺地盡是瑠璃堂舍皆輝金色翁居白牙牀指金墩令著坐之對談著欲求寓一宿翁曰持三衣不荅曰受戒已來持之翁曰此是封執處著曰亦有聖敎在若許住宿心念捨之或有强緣佛故聽許翁曰無難不得捨衣宜從急護又清涼大師願中云卧不離衣鉢之側今時禪講兩宗離衣不以爲咎不思佛語亦可慨矣

第三過一月衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘不同制此是制罪　律攝云廢修正業制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園有一比丘僧伽黎故爛弊壞自念言世尊結戒聽十日内畜長衣過者犯捨墮十日中間更不能辦我當云何即告同意比丘白佛佛言自今已去聽比丘畜衣乃至滿足故

起緣人

時六羣比丘聞世尊聽畜衣乃至滿足故

彼有糞掃衣及餘同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行時受寄比丘以其行久不還出衣晒之諸比丘問知其故白佛佛呵責結戒

所立戒相

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提

釋義得非時衣者無迦絺那衣自恣後一月有迦絺那衣自恣後五月非時者過此限（得者從在家出家若男若女及黃門邊得）受已疾疾成衣（既得衣已應速速作成三衣守持衣財既足更無闕畜）若足者善（足者同樣衣財滿足謂體色量體即粗細等色謂青黃等量即長短濶狹等）若不足者得畜一月爲滿足故（僧祇律云阿那律得一小段衣以水洒引令長廣佛知而故問阿那律汝作何等答言得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語尊者汝頗有更得衣望處不荅言有佛言何時當得荅言一月佛言從今日聽不足衣有望處者停一月爲滿足故一月聽畜不犯）若過下（遺制成犯）

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有貪慢二衣財應量三同衣足滿四畜過制限

定罪此中犯者若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少捨墮　若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若淨施若遣與人若不裁割等至十二日明相出隨衣多少盡捨墮　乃至二十九日亦如是　若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣若線拼若淨施若遣

與人若不裁割等至三十一日明相出捨墮　僧中捨懺及不還等得罪同前

善見云若二十九日得所望衣細先衣粗先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣粗復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月律攝云有望處者謂於親友及阿遮利耶等或五年大會等我當得衣比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若十日同衣足若裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人如是乃至三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想失想燒想漂想不裁割乃至不遣與人不犯若奪失燒漂而取著若他與著若作彼不犯若受寄比丘命終遠行休道賊獸難等不裁割不線拼不縫作衣不淨施不遣與人不犯不犯者最初未制戒等

第四取非親里尼衣戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘不同制謂不論親里非親里但觀可取不可取然在末法尤宜護世譏嫌此是制罪　律攝云由貪著心制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

時有一比丘著弊故僧伽棃蓮花色比丘尼見已發慈愍心即脫身所著貴價僧伽棃與之易彼弊故僧伽棃蓮花色尼者謂容顏作優鉢羅

華色此人前世久遠劫時作婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豐無人往來常自咎責何以獨爾時有辟支佛一切欽仰有人語言汝能供養辟支佛者隨一心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端正無雙爲人所敬無能過者又願得如沙門所得功德令我得之是故今世得作女人顏貌第一以本願故今得漏盡後著此衣見佛世尊知而故問彼以因緣白佛佛言不應如是聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨意與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊以此因緣結戒從比丘尼取衣捨墮是後諸比丘皆畏慎不敢從親里尼取衣佛言聽從親里尼取衣何以故若是親里籌量知有無可取不可取故聽時祇洹中二部僧得施衣共分比丘尼衣比丘錯得比丘衣尼錯得今時人言僧衣是陽邊尼衣是陰邊此乃不閑律教律制尼畜五衣完堅者不聽受持上妙衣服今謂尼得上服僧得粗者故云錯得僧尼衣制無有差殊也時比丘尼持衣至僧伽藍中與諸比丘貿易諸比丘不聽白佛佛言自今已去聽貿易當如是說戒

所立戒相

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

釋義非親里者非父母親里乃至七世非親也親里者父母親里乃至七世有親父有六親父六親者謂伯叔兄弟子孫母有六親母六親者謂舅姨兄弟兒孫言七世者謂曾曾祖祖父已身子孫曾孫名七世也除貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣若以針若筒若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣薩婆多論云除貿易者令行者得安樂住故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求廢行道故得諸苦惱是

故聽之

犯緣此戒具足四緣方成本罪一貪心爲已二尼非親里三是應量衣四取衣入手定罪此中犯者從非親里比丘尼取衣除貿易捨墮　捨懺不還等得罪同前　根本云若尼將衣施僧或爲說法故施或爲受具時施或見被賊故施或尼多獲利養持衣物到苾芻所置地求受棄之而去取亦無犯　薩婆多云取應量衣捨墮取不應量衣突吉羅　若取一切鍵鎡器物突吉羅　五分云從非親里式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅　若親里犯戒邪見從取衣突吉羅　比丘尼突吉羅三小衆亦突吉羅若沙彌從非親里比丘尼式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若比丘尼式叉摩那沙彌尼從非親里比丘沙彌取衣皆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易爲僧爲佛圖取者無犯不犯者最初未制戒等

第五使非親尼浣衣戒

總釋

比是不共戒尼犯不同大乘同制時在末運尤宜護世譏嫌　律攝云此爲除婬染煩惱故復爲廢彼正業故又爲防其譏嫌過故亦爲數數親近女人令自煩惱轉增盛故爲斯衆過制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復端正偷蘭是大亦名粗粗即大義難陀此云歡喜是比丘尼解通三藏善

開說法六羣尼中之最者是釋種女分別功德論云是阿難妹互相繫念露形而坐欲心相視尋失不淨汚安陀會尼即爲浣即於屏處取不淨著口中及小便道中後遂有身諸尼問知其故白諸比丘諸比丘轉白世尊呵責結戒若比丘令比丘尼浣故衣若染若打捨墮後諸比丘各各畏愼不敢令親里尼浣故衣染打佛言聽令親里尼浣故衣染打當如是說戒

所立戒相

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

釋義浣者下至以水一浸即名爲浣故衣者乃至一經身著五分云經體有垢膩名故衣染者乃至一入染汁打者下至將手一拍善見云得使出家女乃至孫女浣不得使出家婦見婦浣何以故非親故

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是非親里尼二是故衣三是爲巳四浣染打竟

定罪此中犯者令非親里尼浣故衣若染若打三捨墮　若使浣染打彼浣染不打或浣不染而打或不浣而染打皆二捨墮一突吉羅　使浣染打而不浣染打三突吉羅衣一捨即淨墮罪有三二一須悔過捨懺不還等同前

善見云若比丘敎尼浣衣若作竈燃水覓樵鑽火隨所作比丘一一得突吉羅罪浣竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼自言未淨更爲重浣比丘得突吉羅罪　十誦云先自小浣更令尼浣等皆突吉羅　薩婆多云此戒應量不應量衣一切犯　摩得勒伽云使非親里尼浣尼師壇捨墮　浣褥枕突吉羅　僧祇云若爲二師持衣使

尼浣越毘尼罪　爲塔爲僧使尼浣染打無罪　比丘尼及三小衆皆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者與親里尼故衣浣染打若病浣染打若爲僧爲佛圖浣染打若借他衣著浣染打者不犯（借他衣者謂比丘衣尼借著後浣染打還比丘者不犯）不犯者最初未制戒等

會詳律攝云凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蟣虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不浣衣者翻成五失　著色衣亦有五利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟣虱故觸時柔軟易將護故　過分浣衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞故障諸善品故著好染衣亦有五失自長驕恣生他嫉心故令他知是冶容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過染損衣用不牢故若過打時亦有五失四過同前五過打損衣用不牢故

第六從非親乞衣戒

總釋

此是共戒尼得罪同大乘不同制爲衆生故然亦須籌量施主堪與不堪　律攝云强從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處此戒六緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

時舍衛城中有長者晨朝嚴駕詣園遊觀廻車詣祇洹精舍見跋難陀釋子禮敬聽

法跋難陀辯才智慧善能說法開化勸令歡喜（薩婆多或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報）長者問何所須報言無所須長者故問報言止止即使我有所須不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與長者身著廣長白氎衣跋難陀言汝所著者可與我報言明日來至我家中我當相與尊者言我先語汝正使所須不能與我長者言非爲不與但明日來若與此衣或更與好者此衣與汝我不能無衣入城長者不悅脫衣與之乘車著一衣入城守門者疑被賊刼長者說其因緣居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒不聽從居士索衣諸比丘皆畏慎不敢從親里居士索衣故更結非親里之言後有衆多比丘在拘薩羅國

安居竟執持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜行失正道爲賊所剝露形立祇洹門外諸比丘疑爲尼犍子報優波離問知其故即借衣著見佛佛慰勞問具白因緣世尊呵責裸形行突吉羅爾時當以輭草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者知友比丘有長衣應取著若知友無應問僧中有何等衣應分若有者當與若無者應問有卧具不若有者當與若不與者應自開庫看若有褥若地敷若氎若被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞衣諸比丘畏慎不敢持此處物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽彼得衣已不還本處佛言不應爾得衣已應還浣染縫治安著本

處若不安本處如法治有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士居士婦乞衣佛言聽從乞衣當如是說戒

所立戒相

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

釋義從非親里居士若居士婦者親里非親里如前居士者楞嚴云愛談名言清淨自居普門疏云以多積財貨居業豐盈謂之居士律攝云居士者爾餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作乞者若自乞若教他乞餘時者創制之外開聽之時若比丘奪衣若王奪若賊奪若女人起欲心奪若火安親里欲令罷道故奪或他與衣後還奪去是名奪失衣或失落或忘處燒衣被火所燒漂衣水所漂也是謂餘時總結前文

犯緣此戒具足四緣方成本罪一貪心為已二是非親里三衣財應量四得衣入手

定罪此中犯者從非親里居士若居士婦乞衣除餘時捨墮　捨懺不還等得罪同前　僧祇云若自乞若使人乞若作寒熱相乞云何寒相若比丘冬分寒雨雪時著弊故衣詣檀越家現寒顫相爾時檀越禮足問言阿闍黎無時衣耶何以寒凍報言無有汝父母在時恒為我作時衣汝父母去世誰當為我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越即言莫怨恨我當為作時衣是名寒相乞若得衣者捨墮　云何熱相若比丘五六月大熱時著厚衲衣流汗詣檀越家現熱相如上　若說法乞云何說法比丘為衣故與檀越說偈言得生最勝處　若人以衣施　以樂布施者

人天受福報　生天得好色　天寶冠莊嚴　衣施比丘故　生生自然衣　是名說法乞得衣者捨墮　若乞漉水囊若小補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣襟若衣中一條皆不犯　若爲和尚阿闍黎乞越毘尼罪　若爲塔爲僧不犯　根本云乞時得惡作罪所得衣物若價若色若量與所乞相應者捨墮（價者一迦利沙波拏乃至十五迦利沙波拏色者青黃等色量者五肘乃至十五肘等）不相應者無犯　薩婆多云二人共乞一衣突吉羅爲他索突吉羅得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅從親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉羅若非親里先請與之後貧乏從索突吉羅若與少更索多突吉羅若爲他索亦突吉羅　摩得勒伽云從非人畜生天邊乞衣不犯（關四分爲他乞不犯僧祇薩婆多皆結突吉羅此義何從荅念他窮乏生慈愍心爲他乞衣四分開其無犯心欲望報而爲乞者僧祇薩婆多而結吉羅事一心殊故結不同）比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者奪衣失衣燒衣漂衣從非親里乞若同出家人乞或爲他乞他爲巳乞不求而得不犯不犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第六